

مَعْرِطَةُ الْمُؤْمِنِينَ

من أحياء علوم الدين

خرّج أحاديثه وقدم له
محمد السعيد محمد

تأليف

أبو القاسم محمد بن أبي القاسم

طبعة جديدة منقحة من نسخة

٩-١

المكتبة العرفية

لما أتممها الأستاذ

٥٩٧٧٤١٠/٥٩٠٤١٧٥

مَوْعِظَاتُ الْمَوْتِ مِنْ

أَحْيَاءِ عُلَمَاءِ الدِّينِ

تأليف
الشيخ / محمد جمال الدين القاسمي الدمشقي
طبعة جديدة منقحة ومصححة

خرج أحاليته وقلم له
محمد السعيد محمد

الجزء الأول

لعمد الباب الأعظم - سيدنا الحسين
٥٩٢٢٦١ - ٥٩ - ٥١٧٥

جميع الحقوق محفوظة

جميع الحقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة
لمكتبة التوفيقية (القاهرة - مصر) ويحظر طبع
أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً
أو مجزئاً أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله
على الكمبيوتر أو برمجته على أسطوانات ضوئية
إلا بموافقة الناشر خطياً .

Copyright ©

All Rights reserved

Exclusive rights by Al Tawfikia Bookshop
(Cairo-Egypt) No part of this publication may
be translated, reproduced, distributed in any
form or by any means, or stored in a data
base or retrieval system, without the prior
written permission of the publisher.

المكتبة التوفيقية

القاهرة - مصر

العنوان: أمام الباب الأخضر - سينما الحسين

تليفون: ٥٩٠٤١٧٥ - ٥٩٢٢٤١٠ (٠٢٠٢)

فاكس: ٦٨٤٧٩٥٧

Al Tawfikia Bookshop

Cairo-Egypt

Address: In Front of the Green Door Of El Hussein

Tel. : (٠٢٠٢) ٥٩٠٤١٧٥ - ٥٩٢٢٤١٠

Fax : ٦٨٤٧٩٥٧

إشراف

توفيق شعلان

المقدمة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (١)، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ (٢)، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ (٣).

أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد - ﷺ -، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

لقد خلق الله تعالى الخلق ليعبدوه فقال: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (٤)، والعبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، لذلك كان لزماً على كل عبد أن يعلم ما يرضى الله ويقربه منه حتى يفعله، وأن يعلم ما لا يرضى الله ويبعده منه حتى

(١) سورة آل عمران: ١٠٢.

(٢) سورة النساء: ١.

(٣) سورة الأحزاب: ٧٠-٧١.

(٤) سورة الذاريات: ٥٦.

يجتنبه، ولا يكون ذلك استقلالاً بغير رسالة ولا بعثة، إذ العقول مختلفة المدارك والأفهام، لذلك أرسل الله الرسل، ليعلموا الخلق كيف تكون العبادة الصحيحة، وحض الخلق على أن يقوم منهم العلماء الذين يبينون للناس ما ابتعث الله به الرسل ﴿قُلْ لَا نَفَرٌ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾^(١)، ومن بين هؤلاء الذين قاموا لإرشاد الناس وتذكيرهم، وحضهم على الحق، وتخويفهم من الباطل وعاقبته الإمام الغزالي إذ ألف كتابه الذي ذاع صيته «إحياء علوم الدين» فاجتهد أن يجمع فيه ما لم يسبق إليه من المواعظ والآداب والأخلاق فأحسن وأجاد - رحمه الله - إلا أنه لا يخلو كتاب من خطأ إلا كتاب الله تعالى ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾^(٢)، ولما كان الكتاب قلبه حوى من العلم الكثير، فقد تناوله العلماء بالتقحيح والتهذيب، والتخريج والترتيب، فقد خرج أحاديثه العلامة زين الدين العراقي في كتابه «المغنى عن حمل الأسفار في الأسفار» في تخريج ما في الإحياء من الأخبار واختصره العلامة ابن الجوزي في كتابه «منهاج القاصدين» فقد قال: وسأكتب لك كتاباً يخلو عن مفساده، ولا يخل بفوائده، أعتمد فيه من النقول الأصح والأشهر، ومن المعنى الأثبت والأجود، وأحذف ما يصلح حذفه، وأزيد ما يصلح أن يزداد^(٣). ثم اختصر هذا الكتاب العلامة ابن قدامة المقدسي في كتابه «مختصر منهاج القاصدين» قال: رأيت كتاباً مبسوطاً فأحببت أن أعلق منه هذا المختصر الذي قد احتوى على أكثر مقاصده، وأجل مهماته وفوائده سوى ما ذكر في أوائله من مسائل ظاهرة تتعلق بالفروع؛ فإنها مشهورة في كتب الفقه المستفيضة بين الناس، إذ كان المقصود من الكتاب غير ذلك، ولم ألزم فيه المحافظة على ترتيبه وذكر ألفاظه بعينها^(٤).

(١) سورة التوبة: ١٢٢.

(٢) سورة النساء: ٨٢.

(٣) مختصر منهاج القاصدين ص ١١.

(٤) مختصر منهاج القاصدين ص ١٠.

ومن اختصر هذا الكتاب الشيخ محمد جمال الدين القاسمي في كتابه «مَوْعِظَةُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَحْيَاءِ عُلُومِ الدِّينِ» وهو كتابنا هذا، وقد أجاد وأفاد عليه رحمة الله، إذ إنه اختصر الكتاب اختصاراً لا يمل قارئه، ويكاد لم يترك من فوائد الإحياء شيئاً إلا حواه، ولا علماً مفيداً إلا احتواه، ولكن الفرع لا يغنى عن الأصل، وقد احتوى الكتاب كأصله على بعض الأحاديث الضعيفة نبهت عليها في التخريج، معتمداً على كتب العلامة للمحدث الألباني - رحمه الله -، مستفيداً من تخريج الحافظ العراقي، وعزوت الآيات القرآنية، وخرجت الأحاديث الشريفة النبوية، وأوضحت قليلاً من المعاني المبهمة التي يحتاج إليها القارئ الكريم، هذا وستكون هذه الطبعة بإذن الله مقدمة على غيرها من حيث التخريج والتنسيق وجمال الشكل والهيئة، إذ أن القائمين على نشر هذا الكتاب لهم اليد الطولى في هذا المجال بإذن الله تعالى، نسال الله أن يوفقنا جميعاً إلى ما فيه الخير والصواب، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

تحقيق

محمد السعيد محمد الزيني

ترجمة القاسمي

هو: جمال الدين، أو: محمد جمال الدين، ابن محمد سعيد بن قاسم الخلاق، من سلالة الحسين السبط.

إمام الشام في عصره علماً بالدين، وتضلّعاً في فنون الأدب، مولده ووفاته في دمشق، كان سلفي العقيدة لا يقول بالتقليد، انتدبته الحكومة للرحلة وإلقاء الدروس العامة في القرى والبلاد السورية، فأقام في عمله هذا أربع سنوات (١٣٠٨-١٣١٢هـ) ثم رحل إلى مصر، وزار المدينة، ولما عاد اتهمه حسدته بتأسيس مذهب جديد في الدين، سموه «المذهب الجمالي» فقبضت عليه الحكومة (سنة ١٣١٣هـ) وسألته، فرد التهمة فأخلى سبيله، واعتذر إليه وإلى دمشق، فانقطع في منزله للتصنيف وإلقاء الدروس الخاصة والعامة، في التفسير وعلوم الشريعة الإسلامية والأدب، ونشر بحوثاً كثيرة في المجلات، والصحف، اطلعت في الزركلي له على اثنين وسبعين مصنفاً، منها: دلائل التوحيد، وديوان خطب، والفتوى في الإسلام، وإرشاد الخلق إلى العمل بخير البرق، وشح لقطه العجلان، ونقد النصائح الكافية، ومذاهب الأعراب وفلاسفة الإسلام في الجن، وموعظة المؤمنين، اختصر به إحياء علوم الدين للغزالي، -وهو كتابنا هذا-، وشرف الأسباط، وتنبيه الطالب إلى معرفة الفرض والواجب، وجوامع الآداب في أخلاق الأنجاء، وإصلاح المساجد من البدع والعوائد، وتعطير المشام في مآثر دمشق والشام -أربع مجلدات- وقواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث، ومحاسن التأويل، في ١٧ مجلداً في تفسير القرآن الكريم، ولابنه الأستاذ ظافر القاسمي، كتاب جمال الدين القاسمي وعصره، مولده سنة ١٢٨٣هـ / ١٨٦٦م، ووفاته ١٣٣٢هـ / ١٩١٤م.

انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي (١٣٥/٢). حلية البشر (١/٤٣٥-

٤٣٨). قاموس الصناعات الشامية (١٩١). معجم الشيوخ (١/١٧٧-١٨٦).

ترجمة الفزالي صاحب أصل الكتاب

قال الحافظ ابن كثير:

هو: محمد بن محمد بن محمد، أبو حامد، ولد سنة خمسين وأربعمائة، وتفقه على إمام الحرمين، وبرع في علوم كثيرة، وله مصنفات متشرة في فنون متعددة، فكان من أذكاء العالم، في كل ما يتكلم فيه، وساد في شيبته حتى أنه درس بالنظامية ببغداد، في سنة أربع وثمانين، وله أربع وثلاثون سنة، فحضر عنده رموس العلماء، وكان ممن حضر عنده أبو الخطاب، وابن عقيل، وهما من رموس الحنابلة، فتعجبوا من فصاحته وإطلاعه، قال ابن الجوزي: وكتبوا كلامه في مصنفاتهم، ثم إنه خرج عن الدنيا بالكلية، وأقبل على العبادة وأعمال الآخرة، وكان يرتزق من النسخ، ورحل إلى الشام، فأقام بها بدمشق وبيت المقدس مدة، وصنف في هذه المدة كتابه «إحياء علوم الدين» -وهو أصل كتابنا هذا الذي نقوم بطبعه-، وهو كتاب عجيب، يشتمل على علوم كثيرة من الشرعيات، ومزج بأشياء لطيفة من التصوف، وأعمال القلوب، لكن فيه أحاديث كثيرة غرائب ومنكرات وموضوعات، كما يوجد في غيره من كتب الفروع، التي يستدل بها على الحلال والحرام، فالكتاب الموضوع للرفائق والترغيب والترهيب أسهل أمراً من غيره، وقد شنع عليه أبو الفرج ابن الجوزي، ثم ابن الصلاح في ذلك تشنيعاً كثيراً، وأراد المازري أن يحرق كتابه إحياء علوم الدين، وكذلك غيره من المغاربة، وقالوا: هذا كتاب إحياء علوم دينه، وأما دينا فإحياء علومه كتاب الله، وسنة رسوله. كما هو مسطور في ترجمته في الطبقات، وقد زيف ابن

شكر مواضع من إحياء علوم الدين، وبين زيفها في مصنف مفيد، وقد كان الغزالي يقول: أنا مزجي البضاعة في الحديث، ويقال: إنه مال في آخر عمره إلى سماع الحديث، والتحفظ للصحيحين، وقد صنف ابن الجوزي كتاباً على الإحياء وسماه «علوم الأحياء بأغاليط الإحياء» قال ابن الجوزي: ثم ألزم بعض الوزراء بالخروج إلى نيسابور، فدرس بنظاميتها، ثم عاد إلى بلده طوس، فأقام بها، وابتنى رباطاً، واتخذ داراً حسنة، وغرس فيها بستاناً أنيقاً، وأقبل على تلاوة القرآن، وحفظ الأحاديث الصحاح، وكانت وفاته في يوم الإثنين الرابع عشر من جمادى الآخرة من هذه السنة ٥٠٦هـ، ودفن بطوس -رحمه الله تعالى-، وقد سأل بعض أصحابه، وهو في السياق فقال: أوصني، فقال: عليك بالإخلاص، ولم يزل يكررها حتى مات -رحمه الله-.

البداية والنهاية (١٢/١٨٧، ١٨٨)، طبقات ابن قاضي شهبه

(٢٩٣/٢).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نحمدك يا ذا الجلال والإكرام، على ما أكملت لنا من دين الإسلام، ونصلّي ونسلم على نبيّ الهدى والرحمة، المبعوث بالكتاب والحكمة، خاتم النبيّين، وإمام المرشدين، سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين.

أما بعد: فإن موعظة العامة والتصدي لإرشادهم في الدروس العامة، من الأمور المهمة، المنوطة^(١) بخاصة الأمة، إذ هم أمناء الشرع ونور سراجها، ومصابيح علومه وحفاظ سياجها^(٢)، وكان السلف يملّون بما قرأ في صدورهم ما يرونه أمسّ بحالهم وزمنهم ومكانهم، ولما امتدّت الفتوح في الإسلام، ابتدئ بججمع الهدى النبوي للأنام، ثم اتسع العمران وعظمت الحضارة، فأخذ ينمو التفريع والتخريج والانبساط في الفنون على نسبتها في الغزارة، واستبحرت في فنون العلم الأسفار، ودنت لمقتطفه مباحثه الكبار، وصار المعولّ في بثه عليها، والملجأ في تعرف حقائقه عليها^(٣)، وتنوّعت في كل فنّ مصنفاته، وزخرت من كل بحث مؤلفاته، حتى حار طالبه في انتقاء الأحسن، واستوقف كثرتها نظره في تخيير الأتقن، وأصبح التبصر في أجودها عنوان الذكاء، والوقوف على أنفعها آية النباهة، والارتقاء.

ولما كانت عظة العوام، بإيقافهم على جواهر دين الإسلام، وإعلامهم محاسن الدين وواجباته، ونوافله ومحظوراته، وما يأمر به من الأخلاق الكريمة، ويزجر عنه من المساوئ الذميمة، ليرتقوا إلى ما فيه صلاحهم

(١) يقال: ناظ الأمر بفلان: عهد به إليه. الوجيز ص ٦٣٩.

(٢) السياج: السور من شوك أو حائط أو غير ذلك، وجمعه أسوجه، وسوج، الوجيز ص ٣٢٧.

(٣) يعنى: على الأسفار وهي الكتب.

ونجاحهم، فيفوزوا بما في الاعتصام به مساعدتهم وفلاحهم، من أوجب الواجبات، وأكد المقروضات، لما أخذ الله على العلماء من الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيقف المدعوون على شرائعه تعالى فيما أمر وزجر، ووعد وأوعد وبشر وأنذر، فلزم الداعي إلى الله تعالى أن يجتهد بفقته لما يعينه في دعوته، فيتخب من المدونات أنفعها، ويتقى من لباب لبابها أرفعها، إذ كثير مما اعتيد في المحافل تدريسه، لم يكن على بناء إفادة العامة تأسيسه، ولا برهان بعد عيان^(١).

موضوع ذكرى العامة موضوع جليل، لا يصلح له إلا كل حكيم نبيل، أتدري من المذكر، أو الواعظ، أو المرشد: هو إنسان حافظ لحدود الله، قائم على إرشاد العقول، وتهذيب النفوس، وتنقيف الأذهان، وتزوير المدارك، وتصحيح المعتقدات وإبانة سرِّ العبادات، وإماطة ما غشى الأفهام القاصرة من غياهب^(٢) الجهالة وتراث الضلالة.

المذكر: وارث محمدى، واقف على مقاصد التشريع وحكمته، عالم بمواضع الخلاف والوفاق، سائس لسامعيه بما يلائمهم من الأحكام، لا يصعد بهم قمم الشدة والتعسير، ولا يهبط بهم إلى حضيض الترخيص غلواً في التيسير، بل يسير بهم على جادة الحق وسواء الطريق.

المذكر: ينشر العلم النافع بين الناس، ويحثهم على العمل به، ويخاطبهم على قدر عقولهم، ويتزكّل لإرشادهم إلى لغتهم، يعاشرهم بالنصح، ويخالطهم لتأليف قلوبهم.

المذكر: هو العامل الأكبر في إخراج الناس من ظلمات الجهالة إلى نور العلم وتحريرهم من رق الخرافات والوهم، وهو كالسراج فإذا لم ينتفع بضوئه فلا فائدة في وجوده، وحق ما قيل «لا يكون العالم عالماً حتى يظهر أثر علمه في قومه» إذ ليس مسئولاً عن نفسه وحدها بل عنها وعن عشيرته وأمتة، فمن

(١) يعنى: لا يحتاج ذلك إلى أن أبرهن عليه، بعد أن رآه الناس بأعينهم واقفاً.

(٢) الغياهب جمع غيب، والغييب: الظلمة الشديدة. الوجيز ص ٤٥٦.

الواجب عليه أن يعلم ويعظ ويبلغ كما فعل رسول الله -ﷺ-. وعلى الجملة فالمذكر لا بد أن يكون كاملاً فى علمه كاملاً فى تعليمه، كاملاً فى إرشاده، كاملاً فى أخلاقه.

وغير خاف أن مذكر العامة على قوة ملكته وسعة مداركه، يضطر إلى مادة تعينه على ذكره، وتمد ذاكرته إذا أم^(١) مبتغاه، ولكن أين تلك المادة الممددة، فإننى لم أرَ بين المصنفات على كثرتها ما ألف لذكرى العامة مستوفياً للشروط السامة، بأن يفقهوا معناه، ويدركوا منطوقه ومغزاه، ويكون وافياً بحاجياتهم، آتياً على جميع كمالياتهم، مجرداً عن دقائق المسائل، قريب الأخذ للمتناول، فيستعين به المذكر، ويهتدى به المستبصر، ولم أزل أترقب من نفحات التوفيق ما يهدى البال، إلى أن رأيت بعد ما بلوت فى عام التدريس، كل كتاب نفيس، الأعوام الطوال، أن من أنفع ما يقتبس منه عظة المؤمنين، مواضيع تنتخب «من إحياء علوم الدين» للعلامة الإمام حجة الإسلام: أبى حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالى الطوسى عليه الرحمة والرضوان، ثم اتفق أن تذاكرت مع حكيم إمام^(٢) واستطلعت رأيه الصائب فى هذا المرام، فقال متأسفاً: «إن هذا الموضوع لم يصنف فيه إلا أن أحسن ما لدينا لذلك هو الإحياء بعد تجريده» فعددت ذلك من بدائع الموافقات، وأتذكر الآن أن أحد الأعلام فى دمشق أشار على من استشاره من المدرسين بالإحياء، فأخذ المدرس فى قراءته بالحرف، عملاً بالأمر الصرف، ثم شكى له ضيق صدره من مباحث لا تفقهها العوام، ولا ينتفع بها إلا خاصة الأنام، فأجابه بأن أمره كان لفصول تنتخب منه، وقد تحققت بذلك كمال حذقه -رحمه الله- ورضى عنه، لذلك عزمت سنة «١٣٢٣هـ» على اختصاره فى جزئين موجزين على الشريطة السالفة، أساير فيهما ترتيب أصله بلا مخالفة، والمأمول أن تحظى بالغاية الموحاة^(٣)، والضالة المنشودة، وبالله المستعان، وعليه التكلان.

(١) أى: قصد.

(٢) هو الأستاذ الشيخ محمد عبده مفتى الديار المصرية أيام كنا فى ضيافته بمصر عام

(١٣٢١هـ) واستشرناه فأشار به، عليه الرحمة والرضوان.

(٣) أى: المقصودة المأمولة.

١- كتاب العلم

١- باب: فضيلة العلم

شواهد من القرآن: آيات كثيرة منها قوله عز وجل: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَانِمًا بِالْقِسْطِ﴾^(١)، فانظر كيف بدأ سبحانه وتعالى بنفسه، وثنى بالملائكة وثلث بأهل العلم، وناهيك بهذا شرفاً وفضلاً، وقال الله تعالى: ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾^(٢)، وقال الله عز وجل: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْمَلُونَ﴾^(٣)، وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾^(٤)، وقال تعالى: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾^(٥)، رد حكمه في الوقائع إلى استنباطهم وألحق رتبته برتبة الأنبياء في كشف حكم الله تعالى.

وأما الأخبار: فقال رسول الله -ﷺ-: (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ويلهمه رشده)^(٦)، وقال -ﷺ-: (العلماء ورثة الأنبياء)^(٧). ومعلوم أنه لا رتبة فوق النبوة ولا شرف فوق شرف الوراثة لتلك الرتبة، وقال صلوات الله عليه: (إذا أتى على يوم لا أزداد فيه علماً يُقربني إلى الله عزَّ

(٣) الزمر: ٩.

(٢) المجادلة: ١١.

(١) آل عمران: ١٨.

(٥) النساء: ٨٣.

(٤) فاطر: ٢٨.

(٦) ضعيف: بتمامه، أخرجه أبو نعيم في الحلية عن ابن مسعود، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٥٨٨٩)، وهو في الصحيحين دون قوله: (ويلهم رشده) عن معاوية.

(٧) صحيح: أخرجه أحمد (١٩٦/٥) والدارمي (٣٤٩)، وأبو داود (٤٦٤١)، وابن ماجه (٢٢٣)، والترمذي (٢٦٨٢)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٢٩٧)، وهو حديث طويل عن أبي الدرداء.

وَجَلَّ فَلَا بُورَكَ لِي فِي طُلُوعِ شَمْسِ ذَلِكَ الْيَوْمِ^(١)، وَقَالَ - ﷺ - فِي تَفْضِيلِ الْعِلْمِ عَلَى الْعِبَادَةِ وَالشَّهَادَةِ: (فَضَلَ الْعَالَمُ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِي)^(٢)، فَانْظُرْ كَيْفَ جَعَلَ الْعِلْمَ مَقَارِنًا لِدَرَجَةِ النَّبَوَةِ وَكَيْفَ حَطَّ رَتَبَةَ الْعَمَلِ الْمَجْرُودِ عَنِ الْعِلْمِ وَإِنْ كَانَ الْعَابِدُ لَا يَخْلُو عَنْ عِلْمِ بِالْعِبَادَةِ الَّتِي يَؤَاطَبُ عَلَيْهَا وَلَوْلَاهُ لَمْ تَكُنْ عِبَادَةٌ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: (فَضَلَ الْعَالَمُ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ)^(٣)، وَمِنْ وَصَايَا لِقَمَانِ لِابْنِهِ: «يَا بَنِيَّ جَالِسِ الْعُلَمَاءَ وَزَاحِمِهِمْ بِرُكْبَتِكَ فَإِنَّ اللَّهَ سَبِّحَانَهُ يَحْيِي الْقُلُوبَ بِنُورِ الْحِكْمَةِ كَمَا يَحْيِي الْأَرْضَ بِوَابِلِ السَّمَاءِ».

٢- بَابُ فَضِيلَةِ التَّعَلُّمِ

أَمَّا الْآيَاتُ: فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ﴾^(٤)، وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾^(٥).
وَأَمَّا الْأَخْبَارُ: فَقَوْلُهُ - ﷺ -: (مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)^(٦)، وَقَالَ - ﷺ -: (لَا تَغْدُوا فَتَعْلَمَ أَبَاكَ مِنَ الْعِلْمِ

(١) موضوع: أخرجه الطبراني في الأوسط، وابن عدى في الكامل، وأبو نعيم في الحلية عن عائشة، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٢٨٥)، وقال: موضوع، وانظر الضعيفة (٣٧٩)، وزاد العراقي (١٦/١-١٧) ابن عبد البر في العلم وقال: إسناده ضعيف.
(٢) صحيح: أخرجه الترمذي (٢٦٨٥) عن أبي أمامة، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٤٢١٣).

(٣) صحيح: أخرجه أبو نعيم في الحلية عن معاذ كما في صحيح الجامع (٤٢١٢)، وصححه الألباني، وانظر المشكاة (٢١٢).

(٤) سورة التوبة: ١٢٢. (٥) سورة النحل: ٤٣.

(٦) صحيح: أخرجه أحمد (٢/٢٥٢، ٣٢٥، ٤٠٦، ٥١٤، ٥٢٢)، والدارمي (٣٥١)، ومسلم (٧١/٨، ٧٢)، وأبو داود (١٤٥٥، ٣٦٤٣، ٤٩٤٦)، وابن ماجه (٢٢٥، ٢٤١٧، ٢٥٤٤)، والترمذي (١٤٢٥، ٢٦٤١، ٢٩٤٥)، والنسائي في الكبرى (٩/١٢٤٦٢، ١٢٥٠٠، ١٢٨٧٨ تحفة) كلهم عن أبي صالح عن أبي هريرة في حديث طويل.

خير من أن تُصَلِّيَ مائة ركعة^(١)، وقال -رحمه الله-: «طلب العلم فريضة على كل مسلم»^(٢)، وقال أبو الدرداء: لأن أتعلم مسألة أحب إلي من قيام ليلة، وقال أيضاً: العالم والمتعلم شريكان في الخير وسائر الناس همج لا خير فيهم، وقال الشافعي -رحمه الله-: «طلب العلم أفضل من النافلة». وقال فتح الموصلي -رحمه الله-: أليس المريض إذا منع الطعام والشراب والدواء يموت؟ قالوا: بلى، قال: كذلك القلب إذا منع عنه الحكمة والعلم ثلاثة أيام يموت، ولقد صدق فإن غذاء القلب العلم والحكمة وبهما حياته كما أن غذاء الجسد الطعام، ومن فقد العلم فقلبه مريض وموته لازم ولكنه لا يشعر به إذ حب الدنيا وشغله بها أبطل إحساسه فنعوذ بالله من يوم كشف الغطاء فإن الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. وقال ابن مسعود -رضي الله عنه-: عليكم بالعلم قبل أن يرفع ويرفعه موت رواه فإن أحداً لم يولد علماً وإنما العلم بالعلم.

٣- باب: فضيلة التعليم

أما الآيات: فقوله عز وجل ﴿وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾^(٣)، والمراد هو التعليم والإرشاد، وقوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ﴾^(٤)، وهو إيجاب للتعليم، وقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾^(٥)، وهو تحريم للكتمان كما قال تعالى في الشهادة: ﴿وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثَمُ قَلْبِهِ﴾^(٦)، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ

(١) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (٢١٩) عن أبي ذر، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٦٣٧٣).

(٢) صحيح: انظر صحيح الجامع (٣٩١٣، ٣٩١٤)، والحديث في ابن ماجه (٢٢٤)، ولكنه ضعيف جداً كما في ضعيف الجامع (٣٦٢٦).

(٣) سورة التوبة: ١٢٢. (٤) سورة آل عمران: ١٨٧.

(٥) سورة البقرة: ١٤٦. (٦) سورة البقرة: ٢٨٣.

وَعَمِلَ صَالِحًا^(١)، وقال تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ^(٢)﴾، وقال تعالى: ﴿وَيَعْلَمُهَا الْكِتَابُ وَالْحُكْمَةُ^(٣)﴾.

وأما الأخبار: فقولُه - عليه السلام - لما بعث معاذًا إلى اليمن: (لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خيرٌ لك من الدنيا وما فيها)^(٤)، وقال - عليه السلام -: (من علم علماً فكتمه أجمه الله يوم القيامة بلجام من نار)^(٥)، وقال - عليه السلام -: (إن الله سبحانه وملائكته وأهل سماواته وأرضه حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير)^(٦)، وقال - عليه السلام -: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم يُنتفع به أو ولد صالح يدعو له)^(٧)، وقال - عليه السلام -: (الدالُّ على الخير كفاعله)^(٨)، وقال - عليه السلام -: (رحمة الله على خلفائي)، قيل: ومن خلفاؤك؟ قال: (الذين يحيون سنتي ويعلمونها عباد الله)^(٩).

- (١) سورة فصلت: ٣٣. (٢) سورة النحل: ١٢٥. (٣) سورة الجمعة: ٢.
(٤) صحيح: أخرجه أحمد (٣٣٣/٥)، والبخاري (٥٧/٤، ٧٣)، (٢٢/٥، ١٧١)، ومسلم (١٢١/٧)، وأبو داود (٣٦٦١)، والنسائي في فضائل الصحابة (٤٦) عن سهل بن سعد بلفظ: (خير لك من أن يكون لك حمر النعم).
(٥) صحيح: أخرجه أحمد (٢٦٣/٢، ٢٩٦، ٣٠٥، ٣٤٤، ٣٥٣، ٤٩٥، ٤٩٩، ٥٠٨)، وأبو داود (٣٦٥٨) وابن ماجه (٢٦١، ٢٦٦)، والترمذي (٢٦٤٩) عن أبي هريرة، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٢٨٤).
(٦) صحيح: أخرجه الترمذي (٢٦٨٥) عن أبي أمامة، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٤٢١٣).

- (٧) صحيح: أخرجه أحمد (٣٧٢/٢)، والدارمي (٥٦٥)، والبخاري في الأدب المفرد (٣٨)، ومسلم (٧٣/٥)، وأبو داود (٢٨٨٠)، والترمذي (١٣٧٦)، والنسائي (٢٥١/٦)، وابن خزيمة (٢٤٩٤) عن أبي هريرة.
(٨) صحيح: أخرجه الترمذي (٢٦٧٠) عن أنس، وأخرجه أحمد (٣٥٧/٥) عن بريدة كلاهما به، وأخرجه أحمد (١٢٠/٤، ٢٧٢، ٢٧٣، ٢٧٤)، والبخاري في الأدب المفرد (٢٤٢)، ومسلم (٤١/٦)، وأبو داود (٥١٢٩)، والترمذي (٢٦٧١) عن أبي مسعود عقبة بن عمرو: (من دل على خير فله مثل أجر فاعله).

- (٩) ضعيف: رواه ابن عبد البر في العلل، والهيوي في ذم الكلام من حديث الحسن، فقيل: هو ابن علي، وقيل: ابن يسار المصري فيكون مراسلاً، ولابن السني وأبي نعيم في رياض المتعلمين من حديث علي بن وه، قاله العراقي (٢٣/١).

ومن الآثار: ما روى عن معاذ أنه قال: تعلّموا العلم فإن تعلّمه الله خشية، وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه من لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قرية، وهو الأنيس في الوحدة، والصاحب في الخلوة والدليل على الدين، والمصبر على البأساء والضراء، يرفع الله به أقواماً فيجعلهم في الخير قادة سادة هداة يقتدى بهم، أدلة في الخير، تقتص آثارهم، وترمق أفعالهم، يبلغ العبد به منازل الأبرار والدرجات العلى؛ والتفكر فيه يعدل بالصيام، ومدارسته بالقيام، به يطاع الله عز وجل، وبه يُعبد، وبه يوحد ويمجد، وبه يتورع، وبه توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال والحرام، وهو إمام والعمل تابعه، يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء، وقال الحسن -رحمه الله-: لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم، أى: أنهم بالتعليم يخرجون الناس من حدّ البهيمية إلى حد الإنسانية.

٤- باب: بيان العلم الذى هو فرض عين

قال رسول الله -ﷺ-: (طلبُ العلم فريضة على كل مسلم)^(١)، فمته ما يدرك به التوحيد ويعلم به ذات الله تعالى وصفاته، ومنه ما تعرف به العبادات والحلال والحرام وما يحرم من المعاملات وما يحلّ، ومنه ما تعلم به أحوال القلب ما يحمد منها كالصبر والشكر والسخاء وحسن الخلق وحسن المعاشرة والصدق والإخلاص، وما يذمّ كالخقد والحسد والغش والكبر والرياء والغضب والعداوة والبغضاء والبخل، فمعرفة ما تكتسب به الأولى وما تجتنب به الثانية فرض عين كتصحيح المعتقدات والعبادات والمعاملات.

٢- كتاب: عقيدة أهل السنة

١- باب: في كلمتي الشهادة التي هي أحد مباني الإسلام

عقيدتهم في ذاته تعالى وتقدس أنه إله واحد لا شريك له، قديم لا أول له مستمر الوجود لا آخر له، أبدى لا نهاية له، دائم لا انصرام له، لم يزل ولا يزال، موصوفاً بنعوت الجلال، لا يقضى عليه بالانقضاء والانفصال بتصرم الآباد وانقراض الآجال، بل هو الأول والآخر، والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم؛ وأنه ليس بجسم مصور، ولا يماثل موجوداً، ولا يماثله موجود، ولا تحيط به الجهات، ولا تكتنفه الأرضون ولا السماوات، وأنه مستو على العرش على الوجه الذي قاله وبالمعنى الذي أراده، وهو فوق العرش والسماء، وفوق كل شيء إلى تخوم الثرى^(١)، فوقية لا تزيده قريباً إلى العرش والسماء كما لا تزيده بعداً عن الأرض والثرى، بل هو رفيع الدرجات عن العرش والسماء كما أنه رفيع الدرجات عن الأرض والثرى، وهو مع ذلك قريب من كل موجود، وهو أقرب إلى العبد من جبل الوريد، إذ لا يماثل قربه قرب الأجسام، كما لا تماثل ذاته ذات الأجسام، وأنه لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء، تعالى عن أن يحويه مكان كما تقدس عن أن يحده زمان، بل كان قبل أن خلق الزمان والمكان، وهو الآن على ما عليه كان^(٢) وأنه في ذاته معلوم الوجود بالعقول، مرئى الذات بالابصار، في دار

(١) التَّخَمُّمُ: بالفتح متتهى كل قرية أو أرض، وجمعه: تخوم، كفلس وفلوس، وقال الفراء: تخوم الأرض: حدودها، وقال أبو عمرو: هي تخوم الأرض، والجمع تخم، مثل صبور وصبر، مختار الصحاح ص ٧٦.

(٢) يعنى: أنه لم يزد شيئاً له يكن، ولكن خلق السموات والأرض وخلق العرش، واستوى عليه، كل ذلك فعله بقدرته وحكمته.

القرار نعمة منه ولطفًا بالأبرار، وإتمامًا منه للنعيم، بالنظر إلى وجهه الكريم، وأنه تعالى حتى قادر جبّار قاهر لا يعتريه قصور ولا عجز، ولا تأخذه سنة ولا نوم، ولا يعارضه فناء ولا موت، وأنه المنفرد بالخلق والاختراع، المتوحد بالإيجاد والإبداع، وأنه عالم بجميع المعلومات محيط بما يجري من تخوم الأرضين إلى أعلى السماوات، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، بل يعلم ديبّ النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويدرك حركة الذرّ في جوّ الهواء، ويعلم السرّ وأخفى، ويطلع على هواجس الضمائر، وحركات الخواطر، وخفيات السرائر، بعلم قديم أزلي، لم يزل موصوفًا به في أزل الأزال، وأنه تعالى مرید للكائنات، مدبّر للحادثات، فلا يجري في الملك والملكوت أمر إلا بقضائه وقدره وحكمته ومشئته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن لا رادّ لأمره، ولا معقب لحكمه، وأنه تعالى سمیع بصیر، لا يعزب عن سمعه مسموع وإن خفى، ولا يغيب عن رؤيته مرئى وإن دقّ، ولا يحجب سمعه بعدّ، ولا يدفع رؤيته ظلام، لا يشبه سمعه وبصره سمع وبصر الخلق، كما لا تشبه ذاته ذات الخلق، وأنه تعالى متكلمٌ أمرٌ ناهٍ، واعدٌ متوعدٌ.

وإن القرآن والتوراة والإنجيل والזبور كتبه المنزلة على رسله -عليهم السلام-، وأنه تعالى كلم موسى -عليه السلام- بكلامه الذى هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد، ولا صفة لمخلوق فينفد، وأنه سبحانه وتعالى لا موجود سواه إلا وهو حادث بفعله، وفائض من عدله على أحسن الوجوه وأكملها وأتمها وأعدلها، وأنه حكيم فى أفعاله عادل فى أقضيته، فكل ما سواه من إنس وجن وملك وسماء وأرض وحيوان ونبات وجماد ومدرک ومحسوس حادث اخترعه بقدرته بعد العدم اختراعًا وأنشأه إنشاءً بعد أن لم يكن شيئًا، إذ كان فى الأزل موجودًا وحده ولم يكن معه غيره، فأحدث الخن بعد ذلك إظهارًا لقدرته وتحقيقًا لما سبق من إرادته ولما حق فى الأزل من نلمته، لا لافتقاره إليه وحاجته، وأنه متفضل بالخلق والاختراع والكليف لا عن وجوب، ومتطول بالإنعام

والإصلاح لا عن لزومه، فله الفضل والإحسان، والنعمة والامتان، وأنه عز وجل يثيب عباده المؤمنين على الطاعات بحكم الكرم والوعد لا بحكم اللزوم له، إذ لا يجب عليه لأحد فعل، ولا يتصور منه ظلم، ولا يجب لأحد عليه حق، وأن حقه في الطاعات واجب على الخلق بإيجابه على السنة أنبيائه -عليهم السلام- لا بمجرد العقل، ولكنه بعث الرسل وأظهر صدقهم بالمعجزات الظاهرة، فبلغوا أمره ونهيه ووعدوه وعيده فوجب على الخلق تصديقهم فيما جاءوا به، وأنه بعث النبي الأمي القرشي محمداً -ﷺ- برسالته إلى العرب والعجم والجن والإنس، وأنه ختم الرسالة والنبوة ببعثه، فجعله آخر المرسلين بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله يأذنه وسراجاً منيراً، وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم، وهدى به الصراط المستقيم، وألزم الخلق تصديقه في جميع ما أخبر به.

وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون، وأنه تعالى قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته.

وندين بأن لا تكفر أحداً من أهل القبلة بذنب يرتكبه كالزنا والسرقة وشرب الخمر، وندين بأن لا ننزل أحداً من أهل التوحيد والتمسكين بالإيمان جنّة ولا ناراً إلا من شهد له رسول الله -ﷺ- بالجنة ونرجو الجنة للمذنبين، ونخاف عليهم أن يكووا بالنار معذّبين، ونقول: إن الله عز وجل يخرج قوماً من النار بعد أن امتحنوا^(١) بشفاعة رسول الله -ﷺ-، تصديقاً لما جاءت به الروايات عن رسول الله -ﷺ-، ونؤمن بعذاب القبر، وأن الله عز وجل يوقف العباد في الموقف ويحاسب المؤمنين، وندين بحب السلف

(١) امتحنوا: بضم المثناة، وكسر الحاء على ما لم يسم فاعله، وقيل: بفتحهما، يقال: امتحنته النار، أي: أحرقت، والمحن: احتراق الجلد وظهور العظم، وحكى يعقوب: أمحشه الحر، قال صاحب «الآل» محشت لغة، وأمحشت هو المعروف، وقال الداودي: معناه: انقبضوا واسودوا، لدى الساري مقدمة فتح الباري ص ١٩٦.

الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه -عليه السلام-، وتنشئ عليهم بما أنشئ الله به عليهم وتنزلهم أجمعين، ونقول: إن الإمام الفاضل بعد رسول الله -ﷺ- أبو بكر الصديق رضوان الله عليه وأن الله أعز به الدين، وأظهره على المرتدين، وقدمه المسلمون بالإمامة كما قدمه رسول الله -ﷺ- للصلاة، وسموه بأجمعهم خليفة رسول الله -ﷺ-، ثم عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، ثم عثمان بن عفان -رضي الله عنه-، وأن الذين قاتلوه قاتلوه ظلمًا وعدوانًا، ثم علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-، فهؤلاء الأئمة بعد رسول الله -ﷺ- وخلافتهم خلافة النبوة، وتنزلي سائر أصحاب رسول الله -ﷺ- ونكف عما شجر بينهم، ونقول فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا ومسنن نبينا وإجماع المسلمين وما كان في معناه، ولا نستدع في دين الله ما لم يأذن لنا، ولا نقول على الله ما لا نعلم، ونرى الصدقة عن موتى المسلمين والدعاء لهم، ونؤمن بأن الله ينفعهم بذلك^(١)، ونقول: إن الصالحين يجوز أن يخصهم الله بآيات يظهرها عليهم^(٢).

(١) وفي أحكام الجنازات للألباني ص ١٧٣: قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (٧٩/٤): وأحاديث الباب تدل على أن الصدقة من الولد تلحق الوالدين بعد موتهما بدون وصية منهما، ويصل إليهما ثوابها، فيخصص بهذه الأحاديث عموم قوله تعالى: «وأن ليس للإنسان إلا ما سعى» ولكن ليس في أحاديث الباب إلا حقوق الصدقة من الولد، وقد ثبت أن ولد الإنسان من سعيه فلا حاجة إلى دعوى التخصيص، وأما من غير الولد فالظاهر من العموميات القرآنية أنه لا يصل ثوابه إلى الميت، فيوقف عليها، حتى يأتي دليل يقتضي تخصيصها. قلت- لأباني-: وهذا هو الحق الذي تقتضيه القواعد العلمية، أن الآية على عمومها، وأن ثوب الصدقة وغيرها يصل من الولد إلى الوالد، لأنه من سعيه بخلاف غير الولد. (٢) يعني بها: كرامات الأولياء.

٣- كتاب: أسرار الطهارة

قال تعالى: ﴿ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ۖ ﴾^(١)، وقال تعالى: ﴿ فِيهِ رِجَالٌ يَحِبُّونَ أَنْ يَتَّطَهَّرُوا وَاللَّهُ يَحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ ۖ ﴾^(٢).

وقال -رحمه الله-: (مفتاح الصلاة الطهور)^(٣)، وعنه: (بنى الدين على النظافة)^(٤)، ففطن ذوو البصائر بهذه الظواهر أن أهم الأمور تطهير السرائر إذ يبعد أن يكون المراد بقوله -رحمه الله-: (الطهور نصف الإيمان)^(٥)، عمارة الظاهر بالتنظيف بإضافة الماء وإلقائه وتخريب الباطن وإبقائه مشحوناً بالأخبار والأقذار، هيهات هيهات.

والطهارة لها أربع مراتب:

المرتبة الأولى: تطهير الظاهر عن الأحداث وعن الأخباث والفضلات.

(١) سورة المائدة: ٦. (٢) سورة التوبة: ١٠٨.

(٣) صحيح: أخرجه أحمد (١/ ١٢٣، ١٢٩)، والدارمي (٦٩٣)، وأبو داود (٦١، ٦١٨)، وابن ماجه (٢٧٥)، والترمذي (٣) عن علي، وأخرجه ابن ماجه (٢٧٦، ٨٣٩)، والترمذي (٢٣٨) عن أبي سعيد، وصحح الألباني حديث علي في صحيح الجامع (٥٨٨٥).

(٤) ليس له أصل: قال العراقي (١/ ١٧): لم أجده هكذا، وفي الضعفاء لابن حبان من حديث عائشة: «تنظفوا فإن الإسلام من نظيف» والطبراني في الأوسط بسند ضعيف جداً من حديث ابن مسعود: «النظافة دعو إلى الإيمان».

(٥) صحيح بغيره: أخرجه أحمد (٤/ ٢٦٠، ٣٦٣، ٣٦٥، ٣٧٠، ٣٧٢)، والدارمي (٦٦٠)، والترمذي (٣٥١٩) عن عري النهدي عن رجل من بني سليم فذكره مرفوعاً، وضعفه بجملة الألباني في ضحى الترمذي (٧٠٠) وقال: ويعضه عند مسلم اهـ. وفيه: «الطهور شرط الإيمان» عن أبي مالك الأشعري.

المرتبة الثانية: تطهير الجوارح عن الجرائم والآثام.

المرتبة الثالثة: تطهير القلب عن الأخلاق المذمومة والصفات المحقونة.

المرتبة الرابعة: تطهير السرّ عما سوى الله تعالى وهو طهارة الأنبياء صلوات الله عليهم والصادقين.

ولن ينال العبد الطبقة العالية إلا أن يجاوز الطبقة السافلة فلا يصل إلى طهارة السرّ عن الصفات المذمومة وعمارته بالمحمودة ما لم يفرغ من طهارة القلب عن الخلق المذموم وعمارته بالخلق المحمود، ولن يصل إلى ذلك من لم يفرغ من طهارة الجوارح عن المناهى وعمارتها بالطاعات، وكلما عز المطلوب وشرف صعب مسلكه وكثرت عقباته فلا تظن أن هذا الأمر يُدرَك بالنى وينال بالهويناء، نعم من عميت بصيرته عن تفاوت هذه الطبقات لم يفهم من مراتب الطهارة إلا الدرجة الأخيرة التى هى كالقشرة الأخيرة الظاهرة، بالإضافة إلى اللب المطلوب فصار يمعن فيها ويستوعب جميع أوقاته فى الاستنجاء وغسل الثياب وتنظيف الظاهر وطلب المياه الجارية الكثيرة ظناً منه بحكم الوسوسة وتخليل العقل، أن الطهارة المطلوبة الشريفة هى هذه فقط، وجهالة بسيرة الأولين واستغراقهم جميع الهم والفكر فى تطهير القلب وتساؤلهم فى أمر الظاهر، حتى أن عمر -رضي الله عنه- مع علو منصبه تواضاً من ماء فى جرة نصرانية، ولقد كانوا يصلّون على أرض فى المساجد وكانوا يقتصرون على الحجارة فى الاستنجاء، فكانت عنايتهم كلهم بنظافة الباطن، ولم ينقل عن أحد منهم سؤال عن دقائق النجاسات، وقد انتهت النوبة إلى طائفة يسمون الرعونة نظافة فأكثر أوقاتهم فى ترينهم الظواهر كفعل الماشطة بعروسها والباطن خراب مشحون بخبائث الكبر والعجب والجهل والرياء والنفاق، ولا يستنكرون ذلك ولا يتعجبون منه، ولو اقتصر متقصر على الاستنجاء بالحجر، أو صلى على الأرض من غير سجادة مفروشة، أو تواضاً من آتية كافر، أقاموا عليه القيامة وشدّوا عليه النكير ولقّبوا بالقنذر، فانظر كيف صار المنكر معروفاً والمعروف منكراً، وكيف اندرس من مدّين رسمه كما اندرس حقيقته وعلمه.

إذا عرفت هذه المقدمة فلتتكم الآن من مراتب الطهارة على الرابعة^(١) وهى نظافة الظاهر فنقول: طهارة الظاهر ثلاثة أقسام: طهارة عن الخبث، وطهارة عن الحدث، وطهارة عن فضلات البدن: وهى التى تحصل بالقلم والاستحمام واستعمال النورة^(٢) والختان وغيرها.

القسم الأول: فى طهارة الخبث والنظر فيما يتعلق بالمزال والمزال به والإزالة:

الطرف الأول فى المزال وهى النجاسة:

الأعيان ثلاثة: جمادات، وحيوانات، وأجزاء حيوانات. أما الجمادات فطاهرة كلها إلا الخمر، وكل متبذ مسكر، والحيوانات طاهرة كلها إلا الكلب والخنزير، فإذا ماتت فكلها نجسة إلا خمسة: ١- الأدمى. ٢- السمك. ٣- الجراد. ٤- ودود التفاح، وفى معنى كل ما يستحيل من الأطعمة. ٥- وكل ما ليس له نفس سائلة كالذباب والخنفساء وغيرهما فلا ينجس الماء بوقوع شيء منها فيه، وأما أجزاء الحيوانات فقسمان:

أحدهما: ما يقطع منه وحكمه حكم الميت، والشعر لا ينجس بالجز والموت، والعظم ينجس.

الثانى: الرطوبات الخارجة من باطنه فكل ما ليس مستحيلاً ولا له مقر فهو طاهر كالدمع والعرق واللعب والمخاط، وما له مقر وهو مستحيل فنجس إلا ما هو مادة الحيوان كالمنى والبيض والقيح والدم والروث، والبول نجس من الحيوانات كلها، ولا يعفى عن شيء من هذه النجاسات قليلها وكثيرها إلا عن خمسة:

الأول: أثر النجو بعد الاسجمار بالأحجار يعفى عنه ما لم يعد المخرج.

(١) إنما هذه المرتبة الأولى فى عده السابق.

(٢) النورة: أخلاط من أملاح الكالسيوم والباريوم تستعمل لإزالة الشعر، الوجيز ص (٦٣٩)، وهى تستعمل فى إزالة شعر الإبط والعانة وذلك من السنة، ويجب ألا يترك أكثر من أربعين يوماً.

الثاني: طين الشوارع وغبار الروث في الطريق يعفى عنه مع تيقن النجاسة بقدر ما يتعذر الاحتراز عنه وهو الذي لا ينسب المتلطف به إلى تفريط أو سقطة.

الثالث: ما على أسفل الخف من نجاسة لا يخلو الطريق عنها فيعفى عنه بعد ذلك للحاجة.

الرابع: دم البراغيث ما قلّ منه أو كثر إلا إذا جاوز حدّ العادة سواء كان في ثوبك أو في ثوب غيرك فلبسته.

الخامس: دم البثرات وما يتفصل منها من قيح وصديد، وذلك ابن عمر -رضي الله عنه- بثرة على وجهه فخرج منها الدم وصلّى ولم يغسل، وفي معناه ما يترشح من لطخات الدماميل التي تدوم غالباً، وكذلك أثر الفصد إلا ما يقع نادراً من جراح أو غيره فيلحق بدم الاستحاضة ولا يكون في معنى البثرات التي لا يخلو الإنسان عنها في أحواله، ومسامحة الشرع في هذه النجاسات الخمس تعرّفك أن أمر الطهارة على التساهل وما أبدع فيها وسوسة لا أصل لها.

الطرف الثاني في المزال به:

وهو إما جامد وإما مائع: أما الجامد: فحجر الاستنجاء وهو مطهر تطهير تخفيف بشرط أن يكون صلباً طاهراً منشقاً غير محترم، وأما المائعات: فلا تزال النجاسات بشيء منها إلا الماء ولا كل ماء بل الطاهر الذي لم يتفاحش تغيره بمخالطة ما يستغنى عنه، ويخرج الماء عن الطهارة بأن يتغير بملاقاة النجاسة طعمه أو لونه أو ريحه، فإن لم يتغير بملاقاة النجاسة طعمه أو لونه أو ريحه ولم ينجس لقوله -ﷺ-: (خلق الله الماء طهوراً لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه)^(١).

(١) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (٥٢) من حديث أبي أمامة بإسناد ضعيف، كما قال العراقي (١٨٢/١)، ولكن الإجماع منعقد على ذلك: أن الماء طهور -يعنى: مطهراً لغیره- ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه.

الطرف الثاني في كيفية الإزالة:

النجاسة إن كانت حكمية وهي التي ليس لها جرم محسوس فيكفي إجراء الماء على جميع مواردها، وإن كانت عينية فلا بد من إزالة العين، وبقاء اللون بعد الحت والقرص محقق عنه، ويعفى عن الرائحة إذا عسر إزالتها، والعصر مرات متواليات يقوم مقام الحت والقرص في اللون، وللزيل للوسواس أن يعلم أن الأشياء خلقت طاهرة ييقن فما لا يشاهد عليه نجاسة ولا يعلمها يقيناً يصلّى معها.

القسم الثاني: طهارة الاحداث:

ومنها الوضوء والغسل والتيمم ويتقدمها الاستنجاء، فلنورد كيفيتها على الترتيب مع آدابها وستنها مبتدئين بسبب الوضوء، وآداب قاضى الحاجة إن شاء الله تعالى.

١- فصل: في آداب قضاء الحاجة

ينبغي أن يبعد عن أعين الناظرين في الصحراء، وأن يستتر بشيء إن وجد، وأن لا يكشف عورته قبل الانتهاء إلى موضع الجلوس، وأن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، وأن يتقى الجلوس في متحدث الناس، وأن لا يبول في الماء الراكد وتحت الشجرة المثمرة وفي الثقب، وأن يتقى الموضع الصلب ومهبّات الرياح في البول استزاهاً من رشاشه وأن يتكئ في جلوسه على الرجل اليسرى، وإن كان في بنية يقدم الرجل اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، ولا يستصحب شيئاً عليه اسم الله تعالى أو رسوله - ﷺ -، وأن يقول عند الدخول: (بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث)^(١)، وعند الخروج: (الحمد لله الذي أذهب عني ما يؤذيني وأبقى

(١) صحيح: أخرجه الجماعة بغير قوله: بسم الله وبهذه الزيادة أخرجه سعيد بن منصور في سننه، كما في للمتنى لابن تيمية الج ١ حديث (٧٥).

على ما ينفعني^(١)، وأن يستبرئ من البول بالتر ثلاثاً ولا يكسر التفكير في الاستبراء فيتوسوس ويشق عليه الأمر، وما يحسن به من بلل فيقدر أنه بقية الماء وقد كان أخفهم استبراء أفقههم فتدل الوسوسة على قلة الفقه، ومن الرخصة أن يبول الإنسان قريباً من صاحبه مستتراً عنه، فعل ذلك رسول الله صلوات الله عليه مع شدة حياته ليبيّن للناس ذلك.

٢- فصل: في كيفية الاستنجاء

ثم يستنجى لمقعدته بثلاثة أحجار، ومثلها كل خشن طاهر، ثم يستنجى بالماء بأن يفيضه باليمنى على محل النجس^(٢)، ويدلك باليسرى حتى لا يبقى أثر يدركه الكف بحسن اللمس ويترك الاستقصاء فيه بالتعرض للباطن فإن ذلك منبع الوسواس، وليعلم أن كل ما لا يصل إليه الماء فهو باطن، ولا يثبت حكم النجاسة للفضلات الباطنة ما لم تظهر، وكل ما هو ظاهر وثبت له حكم النجاسة فحدّ ظهوره أن يصل الماء إليه فيزيله ولا معنى للوسواس.

٣- فصل: في كيفية الوضوء

إذا فرغ من الاستنجاء، وأراد القيام إلى الصلاة، اشغفل بالوضوء ويتندى بالسواك ثم يجلس للوضوء مستقبل القبلة ويسمى ثم يغسل يديه ثلاثاً قبل أن يدخلهما الإناء، ثم يأخذ غرفة لفيه فيتمضمض بها ثلاثاً ويفرغ إلا أن يكون صائماً، ثم يأخذ غرفة لأنفه ويستشق ثلاثاً، ويصعد الماء بالنفس

(١) إنما المعروف في ذكر الخروج ما رواه حمد (١٥٥/٦)، والدارمي (٦٨٦)، والبخاري في الأدب المفرد (٦٩٣)، وأبو داود (٣)، وابن ماجه (٣٠٠)، والترمذي (٧)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (٧٩). وابن خزيمة (٩٠) عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «كان النبي -ﷺ- إذا خرج من الحلاء قال: «غفرانك». وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٤٧٠٧)، عن عائشة به، وانظر الإرواء (٥٢)، وصححه النووي في الأذكار (٧٠، ٢٨).

(٢) النجس: ما يخرج من البطن، مختار الصحاح ص ٦٤٨.

إلى خياشيمه ويستتر ما فيها، ثم يغرف غرفة لوجهه فيغسله من مبتدأ سطح الجبهة إلى منتهى ما يقبل من الذقن في الطول، ومن الأذن إلى الأذن في العرض، ويوصل إلى منابت الشعور الأربعة: الحاجبان والشاربان، والعذاران^(١) والأهداب، لأنها خفيفة في الغالب، وإلى منابت اللحية الخفيفة، وأما الكثيفة فيفيض الماء على ظاهرها، ويندب تخليلها، ويدخل الأصابع في محاجر العينين وموضع الرمص ومجتمع الكحل وينقيهما ثم يغسل يديه إلى مرفقيه ثلاثاً ويحرك الخاتم ويبدأ باليمين، ثم يستوعب رأسه بالمسح بأن يبل يديه ويلصق رؤوس أصابع يده اليمنى باليسرى ويضعهما على مقدمة الرأس ويمرهما إلى القفا ثم يردهما إلى المقدمة، ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما بماء جديد ثم يمسح رقبته بماء جديد، ثم يغسل رجله إلى الكعبين، ويخلل أصابعهما فإذا فرغ رفع رأسه إلى السماء وقال: (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين)^(٢) واجعلني من عبادك الصالحين.

٤- فصل: في ما يكره في الوضوء

يكره في الوضوء أن يزيد على الثلاث وألا يسرف في الماء، توضع عليه الصلاة والسلام ثلاثاً وقال: (من زاد فقد أساء وظلم)^(٣)، وقال: (سيكون

(١) العذار: جانب اللحية، الوجيز ص ٤١١.

(٢) صحيح: إلى هنا، أخرجه الترمذي (٥٥) عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله - ﷺ -: (من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء) وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦١٦٧)، وصحيح الترغيب (٢١٩)، وانظر الإرواء (٩٦)، وأما قوله: (رفع رأسه إلى السماء) فلم أجد ما يؤيده.

(٣) حسن: أخرجه أحمد (١٨٠/٢)، و أبو داود (١٣٥)، وابن ماجه (٤٢٢)، والنسائي (٨٨/١)، وفي الكبرى (٨٩، ٩٠)، ابن خزيمة (١٧٤) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبدالله بن عمرو، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٧٠١٥).

قومٌ من هذه الأمة يعتلون في الدعاء والطهور^(١)، ويقال: من وهن علم الرجل ولوعه بالماء في الطهور، ويكره أن ينفض اليد فيرش الماء وأن يلطم وجهه بالماء لطمًا.

٥- فصل: في الاعتبار بالطهارة

متى فرغ من وضوئه وأقبل على الصلاة فينبغي أن يخطر بباله أنه طهر ظاهره وهو موضع نظر الخلق، فينبغي أن يستحي من مناجاة الله تعالى من غير تطهر قلبه وهو موضع نظر الرب سبحانه، وليتحقق أن طهارة القلب بالتوبة والخلو عن الأخلاق المذمومة والتخلق بالأخلاق الحميدة أولى من أن يقتصر على طهارة الظاهر، كمن أراد أن يدعو ملكًا إلى بيته فتركه مشحونًا بالقاذورات واشتغل بتجصيص ظاهر الباب البرأتى من الدار وما أجدره بالتعرض للمقت والبوار.

٦- فصل: في كيفية الغسل

يفسل يديه ثلاثًا ثم يستنجى ويزيل ما على بدنه من نجاسة إن كانت، ثم يتوضأ وضوء للصلاة كما وصفنا إلا غسل القدمين فإنه يؤخرهما ثم يصب الماء على رأسه ثم على شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يدلك ما أقبل من بدنه وما أدبر ويخلل شعر الرأس واللحية ويوصل الماء إلى منابت ما كثف منه وما خف، وليس على المرأة نقض الضفائر إلا إذا علمت أن الماء لا يصل إلى خلال الشعور، ويتعهد معاطف البدن، والغسل الواجب بأربعة: بخروج المني والتقاء الختانين والحيض والنفاس، وما عداه من الأغسال سنة كغسل العيدين والجمعة والإحرام والوقوف بعرفة ولدخول مكة ولمن غسل ميتًا.

(١) صحيح: أخرجه أحمد (٨٦/٤، ٨٧)، (٥٥/٥)، وعبد بن حميد (٥٠٠)، وأبو داود (٩٦)، وابن ماجه (٣٨٦٤)، ع. عبدالله بن مغفل، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٣٩٦).

٧- فصل: في كيفية التيمم

من تعذر عليه استعمال الماء لفقده من بعد الطلب أو لما نفع له عن الوصول إليه من سبع أو حابس أو كان الماء الحاضر يحتاج إليه لعطشه أو لعطش رفيقه أو كان ملكاً لغيره ولم يبعه إلا بأكثر من ثمن المثل أو كان به جراحة أو مرض وخاف من استعماله فساد العضو أو شدة الضنا فينبغي أن يصبر حتى يدخل عليه وقت الفريضة، ثم يقصد صعيداً طيباً عليه تراب طاهر بحيث يثور منه غبار ويضرب عليه كفيه ضاماً بين أصابعه ويمسح بهما جميع وجهه مرة واحدة ولا يكلف إيصال الغبار إلى ما تحت الشعور خف أو كثف، ثم ينزع خاتمه ويضرب ضربة ثانية ويفرج فيها بين أصابعه ويمسح بكفه اليسرى يده اليمنى وبكفه اليمنى يده اليسرى، وإذا صلى به الفرض فله أن يتنفل كيف شاء ويعيد التيمم لفرض ثان.

القسم الثالث: من النظافة التطهير عن الفضلات الطاهرة:

وهي نوعان: أوساخ وأجزاء.

النوع الأول: الأوساخ والرطوبات المترسقة وهي ثمانية:

الأول: ما يجتمع في شعر الرأس من الدرن والقمل، فالتنظيف عنه مستحب بالغسل والترجيل والتدهين إزالة للشعث عنه «وكان ﷺ - يدهن الشعر ويرجله غباً ويأمر به» (١).

الثاني: ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن، والمسح يزيل ما يظهر منه وما يجتمع في قعر صماخي أذنيه فينبغي أن ينظف برقق عند الخروج من الحمام.

(١) إسناده ضعيف: أخرجه الترمذی فی الشائل (٣٣، ١٢٦) بإسناد ضعيف من حديث أنس: «كان يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته»، وفي الشائل أيضاً (٣٦) بإسناد حسن من حديث صحابي لم يسم أنه «عليه الصلاة والسلام كان يترجل غباً» ذكره العراقي (١٩١/١).

الثالث: ما يجتمع في داخل الأُنف، ويزيله بالاستنشاق والاستنثار.

الرابع: ما يجتمع على الأسنان وطرف اللسان، فيزيله السواك والمضمضة.

الخامس: ما يجتمع في اللحية من الوسخ والقمل إذا لم يتعهد، ويستحب إزالة ذلك بالغسل والتسريح بالمشط، وترك الشعث في اللحية إظهاراً للزهد، وقلة المبالاة بالنفس محذور وتركه شغلاً بما هو أهم منه محبوب، وهذه أحوال باطنة بين العبد وبين الله عز وجل، والناقد بصير والتليس غير رائج عليه بحال.

السادس: وسخ البراجم: وهي معاطف ظهور الأنامل، كانت العرب لا تكثر غسل ذلك لتركها غسل اليد عقيب الطعام فيجتمع في تلك الغضون وسخ فأمرهم النبي - ﷺ - بغسل البراجم (١).

السابع: تنظيف الرواجب: أمر رسول - ﷺ - العرب بتنظيفها (٢)، وهي رؤوس الأنامل وما تحت الأظفار من الوسخ لأنها كانت لا يحضرها المقرض في كل وقت فتجتمع فيها أوساخ.

الثامن: الدرن الذي يجتمع على جميع البدن يرشح العرق وغبار الطريق، وذلك يزيله الحمام.

(١) قال العراقي: (١/١٩٢): الأمر بغسل البراجم أخرجه الترمذى الحكيم في النوادر من حديث عبد الله بن بسر: «نقوا برجمكم». ولابن عدى في حديث أنس: «وأن يتعاهد البراجم إذا توضأ» وروى أحمد (٦/١٣٧)، ومسلم (١/١٥٣، ١٥٤)، وأبو داود (٥٣)، وابن ماجه (٢٩٣)، والترمذى (٢٧٥٧)، والنسائي (٨/١٢٦)، وابن خزيمة (٨٨) عن عائشة قالت: قال رسول الله - ﷺ -: «عشر من الفطرة... وغسل البراجم...».

(٢) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (١/٢٤٣)، عن ابن عباس، وقال العراقي (١/١٩٢): وفيه إسماعيل بن عياش.

١- فصل: في آداب الحمام

لا بأس بدخول الحمام: دخل أصحاب رسول الله - ﷺ - حمامات الشام وقال بعضهم: نَعَمْ البيت بيت الحمام يطهر البدن ويذكر النار، روى ذلك عن أبي الدرداء وأبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنهما -، وقال بعضهم: بش البيت بيت الحمام يبدى العورة ويذهب الحياء، فهذا تعرض لأفته، وذلك تعرض لفائده، ولا بأس بطلب فائده عند الاحتراز من أفته، ولكن على داخل الحمام وظائف من السنن والواجبات، فعليه واجبان في عورته، وواجبان في عورة غيره.

أما الواجبان في عورته: فهو أن يصونها عن نظر الغير ويصونها عن مس الغير فلا يتعاطى أمرها وإزالة وسخها إلا بيده ويمنع الدلاك من مس الفخذ وما بين السرة إلى العانة.

والواجبان في عورة الغير: أن يغض بصر نفسه عنها وأن ينهى عن كشفها لأن النهى عن الكشف واجب وعليه ذكر ذلك وليس عليه القبول.

وأما السنن فمنها: النية: وهو أن لا يدخل لعاجل دنيا ولا عابثاً لأجل هوى بل يقصد به التنظيف المحبوب تزيئاً للصلاة، ويقدم رجله اليسرى عند الدخول ولا يعجل بدخول البيت الحار حتى يعرق في الأول، وأن لا يكثر صب الماء بل يقتصر على قدر الحاجة فإنه المأذون فيه بقرينة الحال والزيادة عليه لو علمه الحمامي لكرهه لا سيما الماء الحار فله مؤنة وفيه تعب، وأن يكثر حر النار بحر الحمام ويقدر نفسه محبوباً في البيت الحار ساعة ويقبسه إلى جهنم فإنه أشبه بيت بجهنم، النار من تحت والظلام من فوق نعوذ بالله من ذلك، ولا بأس بأن يصفاح الداخل ويقول: عافاك الله، ولا بأس بأن يدلكه غيره ويغمر ظهره وأطرافه، ثم مهما فرغ من الحمام شكر الله عز وجل على هذه النعمة ويكره طبعاً صب الماء البارد على الرأس عند الخروج وكذا شربه، ويكره للمرأة دخوله إلا لضرورة بمئزر سابغ.

النوع الثاني: فيما يحدث في البدن من الأجزاء وهي ثمانية:

الأول: شعر الرأس: ولا بأس بحلقه لمن أراد التنظيف ولا بأس بتركه لمن يدهنه ويرجله.

الثاني: شعر الشارب: يندب قصُّ ما طال عن الشفة منه ولا بأس بترك السَّبالين.

الثالث: شعر الإبط: تستحب إزالته في كل أربعين يوماً فأقل.

الرابع: شعر العانة: تستحب إزالته بالخلق أو بالنورة في المدة المتقدمة.

الخامس: الأظفار: وتقليمها مستحب لشناعة صورتها إذا طالت ولما يجتمع فيها من الوسخ وليس في ترتيب قلمها مروي صحيح.

السادس والسابع: زيادة السرة وقلفة الحشفة، أما السرة فتقطع في أول الولادة، وأما التطهير بالختان فلا بأس به في اليوم السابع من الولادة، وإن خيف منه خطر فالأولى تأخير.

الثامن: ما طال من اللحية: روى عن بعض الصحابة والتابعين أخذ ما زاد عن القبضة وقال آخرون: تركها عافية أحب، والأمر في هذا قريب إن لم ينته إلى الطول المفرط فإنه قد يشوه الخلقة ويطلق السنة المغتابين بالنز إليه فلا بأس بالاحتراز عنه على هذه النية. وفي اللحية عشر خصال مكروهة وبعضها أشد كراهة من بعض: خضابها بالسواد، وتبييضها بالكبريت، وبتفها، وتنف الشيب منها، والنقصان والزيادة فيها، وتسريحها تصنعاً لأجل الرياء، وتركها شعثة إظهاراً للزهد، والنظر إلى سوادها عجباً بالشباب، وإلى بياضها تكبراً بعلو السن، وخضابها بالحمرة من غير نية تشبهاً بالصالحين، فأما الخضاب بالسواد فقد روى فيه نهى لأنه قد يفضي إلى الغرور والتليس، وأما تبييضها بالكبريت فقد يكون استعجالاً لإظهار علو السن توصلاً إلى التوقير، وترفعاً عن الشباب، وإظهاراً لكثرة العلم، ظناً بأن كثرة الأيام تعطيه فضلاً، وهيهات فلا يزيد كبر السن الجاهل إلا جهلاً، فالعلم ثمرة العقل وهي غريزة

ولا يؤثر الشيب فيها، ومن كانت غريزته الحق فطول المدة يؤكد حماقته، وقد كان الشيوخ يقدمون الشباب بالعلم، كان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يقدم ابن عباس وهو حديث السن على أكابر الصحابة ويسأله دينهم، وقال ابن عباس -رضي الله عنه-: ما أتى الله عز وجل عبده علماً إلا شاباً والخير كله في الشباب، ثم تلا قوله عز وجل: ﴿قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ﴾^(١)، وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى﴾^(٢)، وقوله تعالى: ﴿وَأَتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا﴾^(٣)، وقال أيوب السخيتاني: أدركت الشيخ ابن ثمانين سنة يتبع الغلام يتعلم منه، وقيل لأبي عمرو بن العلاء: أيحسن من الشيخ أن يتعلم من الصغير؟ فقال: إن كان الجهل يقبح به فالتعلم يحسن به.

(١) سورة الأنبياء: ٦٠.

(٢) سورة الكهف: ١٣.

(٣) سورة مريم: ١٢.

٤- كتاب: أسرار الصلاة ومهماتهما

الصلاة عماد الدين، وعصام اليقين، وسيدة القربات، وغرة الطاعات وقد استقصيت أصولها وفروعها في فن الفقه فنقتصر هنا على ما لا بد منه للمريد من أعمالها الظاهرة وأسرارها الباطنة.

١- باب: فضيلة الأذان

قال -عليه السلام-: (لا يسمع نداء المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة)^(١)، وقال -عليه السلام-: (إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن)^(٢)، وذلك محبوب مستحب إلا في الحيعلتين فإنه يقول فيهما: «لا حول ولا قوة إلا بالله»، وفي قوله قد قامت الصلاة: (أقامها الله وأدامها)^(٣)، وفي التشويب أى: قول مؤذن الفجر الصلاة خير من النوم: (صدقت وبررت)^(٤)، وعند الفراغ يقول: (اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته)^(٥).

(١) صحيح: أخرجه مالك (٦٦)، والحميلي (٧٣٢)، وأحمد (٦/٣، ٣٥، ٤٣)، وعبد بن حميد (٩٩٧)، والبخاري (١٥٨/١)، (١٥٤/٤)، (١٩٤/٩)، وفي خلق أفعال العباد (٢٣)، والنسائي (١٢/٢)، وفي الكبرى (١٥٢٤)، وابن ماجه (٧٢٣)، وابن خزيمة (٣٨٩) عن أبي سعيد الخدري.

(٢) صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (ص ٦٥)، وأحمد (٥/٣، ٥٣، ٧٨)، والبخاري (١٥٩/١)، ومسلم (٤/٢)، وأبو داود (٥٢٢)، وابن ماجه (٧٢٠)، والترمذي (٢٠٨)، وعبدالله بن أحمد (٦/٣)، والنسائي (٢٣/٢)، وابن خزيمة (٤١١).

(٣) ضعيف: أخرجه أبو داود (٥٢٨) عن أبي أمامة، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (١٠٦).

(٤) لم أجده.

(٥) صحيح: أخرجه أحمد (٣/٣٥٤)، والبخاري (١٥٩/١)، (١٠٨/٦)، وفي خلق أفعال=

٢- باب: فضيلة المكتوبة

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾^(١)، وقال -ﷺ-: (الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما اجْتَنَبَ الكبائر)^(٢)، وسئل -ﷺ-: أى الأعمال أفضل؟ فقال: (الصلاة لمواقبتها)^(٣)، وكان أبو بكر -رضي الله عنه- يقول: إذا حضرت الصلاة قوموا إلى ناركم التي أوقدتموها فاطفئوها.

٣- باب: فضيلة إتمام الأركان

قال -ﷺ-: (من صَلَّى صَلَاةً لَوْ قَتَلَهَا وَأَسْبَغَ وَضُوءَهَا وَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا وَخَشَعَهَا عَرَجَتْ وَهِيَ بِيضَاءٌ مَسْفَرَةٌ تَقُولُ: حَفِظَكَ اللَّهُ كَمَا حَفِظْتَنِي، وَمَنْ صَلَّى لِغَيْرِ وَقْتِهَا وَلَمْ يَسْبِغْ وَضُوءَهَا وَلَمْ يَتِمَّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا وَلَا خَشَعَهَا عَرَجَتْ وَهِيَ سُودَاءٌ مُظْلِمَةٌ تَقُولُ: ضَيَعَكَ اللَّهُ كَمَا ضَيَعْتَنِي، حَتَّى إِذَا كَانَتْ حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ لُفَّتْ كَمَا يُلَفُّ الثَّوبُ الْخَلِيقُ فَيُضْرَبُ بِهَا وَجْهُهُ)^(٤).

=العباد (٢٠)، وأبو داود (٥٢٩)، وابن ماجه (٧٢٢)، والترمذى (٢١١)، والنسائى (٢٦/٢)، وفى عمل اليوم والليلة (٤٦)، وابن خزيمة (٤٢٠) عن جابر بن عبدالله أن رسول الله -ﷺ- قال: (من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة... حلت له شفاعتى يوم القيامة).

(١) سورة النساء: ١٠٣.

(٢) صحيح: أخرجه أحمد (٤٨٤/٢)، ومسلم (١٤٤/١)، وابن ماجه (١٠٨٦)، والترمذى (٢١٤)، وابن خزيمة (٣١٤)، (١٨١٤) عن أبى هريرة.

(٣) صحيح: أخرجه أحمد (٤٠٩/١)، (٤٣٩)، (٤٥١)، والدارمى (١٢٢٨)، والبخارى (١٤٠/١)، (١٧/٤)، (٢/٨)، (١٩١/٩)، ومسلم (٦٢/١)، (٦٣)، والترمذى (١٧٣)، (١٨٩٨)، والنسائى (٢٩٢/١)، وفى الكبرى (١٤٩٧)، وابن خزيمة (٣٢٧).

(٤) ضعيف: أخرجه الطبرانى فى الأوسط من حديث أنس بسند ضعيف، والطياسى والبيهقى فى الشعب من حديث عبادة بن الصامت بسند ضعيف نحوه قاله العراقى (٢٠٦/١).

٤- باب: فضيلة الجماعة

قال - عليه السلام -: (صلاة الجماعة^(١) تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة)^(٢)، وروى أبو هريرة أنه - عليه السلام - فقد ناساً في بعض الصلوات فقال: (لقد هممتُ أن أمر رجلاً يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فأحرقُ عليهم بيوتهم)^(٣)، وقال عثمان - رضي الله عنه - مرفوعاً: (من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة، ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة)^(٤) وقال محمد ابن واسع: ما أشتهى من الدنيا إلا ثلاثة: أخاً إن تعوجتُ قومى، وقوتاً من الرزق عفواً بغير تبعة، وصلاة في جماعة يرفع عنى سهوها ويكتب لى فضلها، وقال الحسن: لا تصلُّوا خلف رجل لا يختلف إلى العلماء، وقال ابن عباس - رضي الله عنه -: من سمع المنادى فلم يجب لم يرد خيراً ولم يرد به.

٥- باب: فضيلة السجود

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ما من مسلم يسجد لله سجدةً إلا رَفَعَهُ اللهُ بها درجةً وحطَّ عنه بها سيئةً)^(٥)، وقال - عليه السلام -: (أقربُ ما يكون العبد من ربه

(١) فى الأصل: «الجمعة».

(٢) صحيح: أخرجه مالك فى الموطأ (١٠٠)، وأحمد (١٧/٢)، ٦٥، ١٠٢، ١١٢، (١٥٦)، والدارمى (١٢٨٠)، والبخارى (١٦٥/١)، ومسلم (١٢٢/٢)، (١٢٣)، وابن ماجه (٧٨٩)، والترمذى (٢١٥)، والنسائى (١٠٣/٢)، وفى الكبرى (٨٢٢)، وابن خزيمة (١٤٧١).

(٣) صحيح: أخرجه مالك فى موطئه (١٠٠)، والحميدى (٩٥٦)، وأحمد (٢٤٤/٢)، والبخارى (١٦٥/١)، (١٠١/٩)، ومسلم (١٢٣/٢)، والنسائى (١٠٧/٢)، وفى الكبرى (٨٣٢)، وابن خزيمة (١٤٨١).

(٤) صحيح: أخرجه أحمد (٥٨/١)، (٦٨)، وعبد بن حميد (٥٠)، ومسلم (١٢٥/٢)، وأبو داود (٥٥٥)، والترمذى (٢٢١)، وابن خزيمة (١٤٧٣).

(٥) صحيح: أخرجه ابن ماجه (١٤٢٤)، وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب (٣٨٢).

وهو ساجد فأكثرُوا الدعاء^(١)، وقال تعالى: ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾^(٢)، يعنى: نور الخشوع فإنه يشرق من الباطن على الظاهر.

٦- باب: وجوب الخشوع

قال الله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾^(٣)، ظاهر الأمر الوجوب، والغفلة تضاد الذكر، فمن غفل في صلاته كيف يكون مقيماً لها لذكره تعالى، وقال سبحانه: ﴿وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ﴾^(٤)، وقال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾^(٥) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ^(٥)، جعل أول مراتب الفلاح الخشوع في الصلاة إعلاماً بأن من فقدّه فهو بمراحل عن الفوز والنجاح الذى هو معنى الفلاح، وقال -ﷺ-: (إِنَّمَا الصَّلَاةُ تُمْسِكُنْ وَتَوَاضِعُ وَتَضَرَعُ وَتَضَعُ يَدَيْكَ تَقُولُ: اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهِيَ خُدَاجٌ)^(٦)، وروى: (من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعداً)^(٧)، وحكى عن مسلم بن يسار أنه كان يصلى فى مسجد البصرة فسقط حائط المسجد ففزع أهل السوق لهدّته فما التفت، ولما هُتئ بسلامته عجب وقال: ما شعرت بها، وقال ابن عباس: ركعتان فى تفكّر خير من قيام ليلة والقلب ساه.

(١) صحيح: أخرجه أحمد (٤٢١/٢)، ومسلم (٤٩/٢)، وأبو داود (٨٧٥)، والنسائي (٢٢٦/٢)، وفي الكبرى (٦٣٦).

(٢) سورة الفتح: ٢٩.

(٣) سورة طه: ١٤.

(٤) سورة الأعراف: ٢٠٥.

(٥) سورة المؤمنون: ٢٠١.

(٦) ضعيف: أخرجه أحمد (٢١١/١)، (١٦٧/٤)، والترمذى (٣٨٥)، والنسائي فى الكبرى (٥٢٨، ١٣٤٩)، وابن خزيمة (١٢١٣) عن الفضل بن العباس نحوه، وضعفه الألبانى فى ضعيف الترمذى (٦٠)، وقال العراقى (٢٠٨/١): إسناده مضطرب، وقال الذهبى فى الميزان (٤٦٤٤) (٢٢٦/٣): قال البخارى: لا يصح حديث عبد الله بن نافع بن العمياء.

(٧) ضعيف: أخرجه الطبرانى فى الكبير عن ابن عباس، وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع (٥٨٣٤)، وانظر الضعيفة (٢، ٩٨٥).

٧- باب: فضيلة المسجد وموضع الصلاة

قال الله عز وجل: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مِنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ﴾^(١)، وقال -رحمه الله-: (من بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطاة بنى الله
له بيتاً في الجنة)^(٢)، وقال -رحمه الله-: (إذا دخل أحدكم المسجد فليركع
ركعتين قبل أن يجلس)^(٣)، وقال -رحمه الله-: (لا صلاة لجار المسجد إلا في
المسجد)^(٤)، وقال -رحمه الله-: (يأتى على الناس زمان يتحلّقون في مساجدهم
وليس همهم إلا الدنيا وليس الله فيهم حاجة فلا تجالسوهم)^(٥).

٨- باب: أعمال الصلاة الظاهرة

إذا فرغ المصلي من الوضوء والطهارة من الخبث في البدن والمكان
والثياب وستر العورة من السرة إلى الركبة، فعليه أن يتصب قائماً متوجّهاً
إلى القبلة وليقرب من جدار الحائط فإن ذلك يقصر مسافة البصر، ويمنع
تفرق الفكر، وليحجر على بصره أن يجاوز موضع سجوده، ولیدم هذا
القيام كذلك إلى الركوع من غير التفات، ثم ينوي أداء الصلاة بقلبه ويرفع
يديه إلى حذو منكبيه مقبلاً بكفيه إلى القبلة، ويبسط الأصابع ولا يقبضها
ولا يتكلف فيه: تفريجاً ولا ضمّاً بل يتركها على مقتضى طبعها ويكبر، ثم

(١) سورة التوبة: ١٨.

(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١٢٢/١)، ومسلم (٦٨/٢)، (٢٢١/٨) بغير لفظ: «ولو كمفحص قطاة».

(٣) صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (ص ١١٨)، والحميد (٤٢١)، وأحمد (٢٩٥/٥)،
٢٩٦، ٣٠٣، ٣٠٥، ٣١١، والدارمي (١٤٠٠)، والبخاري (١٢٠/١)، (٧٠/٢)،
ومسلم (١٥٥/٢)، وأبو داود (٤٦٧)، وابن ماجه (١٠١٣)، والترمذي (٣١٦)،
والنسائي (٥٣/٢)، وفي الكبرى (٤٣٤)، (١٨٢٦)، (١٨٢٧)، وابن خزيمة (١٨٢٩).

(٤) ضعيف: أخرجه الدارقطني عن جابر وأبي هريرة، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع
(٦٢٩٧)، وانظر الضعيفة (١٨٣)، والإرواء (٤٩١).

(٥) أخرجه ابن حبان من حديث ابن مسعود، والحاكم من حديث أنس وقال: صحيح
الإسناد، ذكره العراقي (٢١٠/١).

يضع اليدين على صدره ويضع اليمنى على اليسرى ولا ينفض يديه إذا فرغ من التكبير بل يرسلهما إرسالاً خفيفاً رقيقاً وينبغي أن يضم الهاء من قوله: الله، ضمة خفيفة من غير مبالغة، ولا يدخل بين الهاء والألف شبه الواو ولا بين باء أكبر وراءه ألفاً كأنه يقول: أكبر ويجزم راء التكبير ولا يضمها.

٩- باب: في القراءة

ثم يتدئ بدعاء الاستفتاح عقب التكبير قائلا: (الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلاً)^(١)، أو: (وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين)^(٢)، أو: (سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجلّ ثناؤك ولا إله غيرك)^(٣) ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ الفاتحة ويقول بعدها: آمين، ولا يصلها بقوله: ﴿وَالصَّالِّينَ﴾^(٤)، ويجهر بالقراءة في الصباح والمغرب والعشاء إلا أن يكون مأموماً، ويجهر بالتأمين، ثم يقرأ السورة أو قدر ثلاث آيات من القرآن فما فوقها، ولا يصل آخر الصورة بتكبيره الهوى بل يفصل بينهما بقدر قوله: سبحان الله، ويقرأ في الصباح من السور الطوال من المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي

(١) صحيح: أخرجه أحمد (١٤/٢، ٩٧)، ومسلم (٩٩/٢)، والترمذي (٣٥٩٢)، والنسائي (١٢٥/٢)، وفي الكبرى (٨٦٩)، (٨٧٠) عن ابن عمر.

(٢) صحيح: أخرجه أحمد (١٠٢/١)، والدارمي (١٢٤١)، (١٣٢٠)، ومسلم (١٨٦/٢)، وأبو داود (٧٦٠)، (١٥٠٩)، والترمذي (٢٦٦)، والنسائي (١٢٩/٢، ١٩٢، ٢٢٠)، وفي الكبرى (٥٥٠)، (٦٢٤)، (٨٨١)، وابن خزيمة (٤٦٢)، (٦١٢)، (٧٤٣) عن علي.

(٣) صحيح: أخرجه أبو داود (٧٧٦)، وابن ماجه (٨٠٦)، والترمذي (٢٤٣)، وابن خزيمة (٤٧٠) وصححه الألباني في صحيح الترمذي.

(٤) سورة الفاتحة: ٧.

الظهر والعصر والعشاء من أوساطه، وفي الصبح في السفر: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾^(١)، و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾^(٢)، وكذلك في ركعتي الفجر والطواف والتحية.

١٠- باب في الركوع ولواحقه

ثم يركع ويراعى فيه أموراً وهو أن يكبر للركوع وأن يرفع يديه مع تكبيرة الركوع، وأن يمدّ التكبير إلى تمام الركوع، وأن يضع راحتيه على ركبتيه في الركوع وأصابعه منشورة موجهة نحو القبلة على طول الساق وأن ينصب ركبتيه ولا يشيهما، وأن يمدّ ظهره مستوياً لا يكون رأسه أخفض ولا أرفع وأن يجافى مرفقيه عن جنبه، وتضم المرأة مرفقيها إلى جنبيهما وأن يقول: سبحان ربّي العظيم ثلاثاً، والزيادة إلى السبعة وإلى العشرة حسن إن لم يكن إماماً، ثم يرتفع من الركوع إلى القيام ويرفع يديه ويقول: سمع الله لمن حمده، ويطمئن في الاعتدال ويقول: ربّنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، ويقنت في الصبح في الركعة الثانية بالكلمات الماثورة^(٣).

١١- باب في السجود

ثم يهوى إلى السجود مكبراً فيضع ركبتيه على الأرض ويضع جبهته وكفيه مكشوفة ويكبر عند الهوى ولا يرفع يديه مع غير الركوع ويجافى مرفقيه عن جنبه، ولا تفعل المرأة ذلك ويفرج بين رجليه ولا

(١) سورة الكافرون: ١.

(٢) سورة الإخلاص: ١.

(٣) صحيح: أخرجه أحمد (١/١٩٩، ٢٠٠)، والدارمي (١٥٩٩، ١٦٠٠، ١٦٠١)، وأبو داود (١٤٢٥، ١٤٢٦)، وابن ماجه (١١٧٨)، والترمذي (٤٦٤)، والنسائي (٣/٢٤٨)، وفي الكبرى (١٣٥١)، وابن خزيمة (١٠٩٥) عن الحسن بن علي، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (٩٦٧).

تفعل المرأة ذلك، ويرفع يبطه عن فخذه ولا تفعل المرأة ذلك، ويضع يديه على الأرض حذاء منكبيه ولا يفرج بين أصابعهما بل يضمهما ولا يفتersh ذراعيه على الأرض وأن يقول: سبحان ربّي الأعلى ثلاثاً، فإن زاد فحسن إلا أن يكون إماماً ثم يرفع من السجود فيطمئن جالساً معتدلاً فيرفع رأسه مكبراً، ويجلس على رجله اليسرى وينصب قدمه اليمنى ويضع يديه على فخذه والأصابع منشورة ولا يتكلف ضمها ولا تفريجها ويقول: رب اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني واجبرني وعافني واعف عني، ويأتي بالسجدة الثانية كذلك ويصلي الركعة الثانية كالأولى ويعيد التعوذ في الابتداء.

١٢- باب: التشهد

ثم يتشهد في الركعة الثانية التشهد الأول ثم يصلي على رسول الله - ﷺ - وعلى آله، ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويقبض أصابعه اليمنى إلا المسبحة ويشير بها عند قوله: إلا الله، ويجلس في هذا التشهد على رجله اليسرى كما بين السجدين، وفي التشهد الأخير يستكمل الدعاء المأثور^(١) بعد الصلاة على النبي - ﷺ - ويجلس فيه على ورکه الأيسر لأنه ليس مستوفزاً للقيام بل هو مستقر ويضع رجله اليسرى خارجة من تحته وينصب اليمنى ثم يقول: السلام عليكم ورحمة الله، ويلتفت يميناً بحيث يرى خده الأيمن وشمالاً كذلك، وينوي بالسلام من على يمينه من الملائكة والمسلمين في الأولى، وينوي مثل ذلك في الثانية ولا يرفع صوته إلا بقدر ما يسمع روحه.

(١) هذا الدعاء أخرجه أحمد (٢/٢٣٧، ٤٧٧)، والدارمي (١٣٥٠، ١٣٥١)، ومسلم (٩٣/٢)، وأبو داود (٩٨٣، ٩٠٩)، والسنائي (٣/٥٨)، وفي الكبرى (١١٤٢)، وابن خزيمة (٧٢١) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ - : «إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال».

١٣- باب: في المنهيات

نهى رسول الله - ﷺ - عن صلاة الخاقن والخابق والخابق وعن صلاة الجائع والمتلثم: فأما الخاقن فمن البول، والخابق من الغائط، والخابق صاحب الخف الضيق فإن كان ذلك يمنع الخشوع، وفي معناه الجائع والمهم، وفهم نهى الجائع من قوله - ﷺ -: (إِذَا حَضَرَ الْعِشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعِشَاءِ)^(١)، والنهى عن التلثم من حديث: نهى رسول الله - ﷺ - أن يغطي الرجل فاه في الصلاة^(٢)، وقال الحسن: كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع، ويكره أيضاً أن ينفخ في الأرض عند السجود وأن يسوى الحصى بيده وأن يستند في قيامه إلى حائط، وقال بعض السلف: أربعة في الصلاة من الجفاء: الالتفات، ومسح الوجه، وتسوية الحصى، وأن تصلى بطريق من يمر بين يديك.

١٤- باب: تمييز الفرائض والسنن

ما تقدم يشتمل على فرائض وسنن وهيئات: فالسنن من الأفعال: رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، وعند الهوى إلى الركوع، وعند الرفع منه، والجلسة للشهد الأول، والتورك، والافتراش: هيئات تابعة للجلسة، وترك الالتفات هيئة للقيام وتحسين لصورته، والسنن من الأذكار: دعاء الاستفتاح، والتعوذ، وقول آمين، وقراءة السورة، وتكبيرات الانتقالات، والذكر في الركوع والسجود، والاعتدال، والشهد الأول، والصلاة فيه على النبي صلوات الله عليه، والدعاء في التشهد الأخير، والتسليمة الثانية، هذه السنن

(١) صحيح: أخرجه الحميدى (١١٨١)، وأحمد (١١٠/٣)، والدارمى (١٢٨٥)، والبخارى (١٧١/١)، ومسلم (٧٨/٢)، وابن ماجه (٩٣٣)، والترمذى (٣٥٣)، والنسائى (١١١/٢)، وابن خزيمة (٩٣٤)، وابن أنس بن مالك.

(٢) إسناده حسن: أخرجه أحمد (٢٩٥/٢)، ٣٤١، ٣٤٥، وأبو داود (٦٤٣)، وابن ماجه (٩٦٦)، والدارمى (١٣٨٦)، وابن خزيمة (٧٧٢)، (٩١٨)، وقال العراقى (٢١٦/١): أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث أبى هريرة بسند حسن.

وما عداها فهو واجب. واعلم أن الصلاة كالإنسان فروحها وحياتها أعنى: الخشوع وحضور القلب والإخلاص كروح الإنسان وحياته وأركانها تجرى منها مجرى قلبه ورأسه وكبدته إذ يفوت وجود الصلاة بفواتها كما ينعدم الإنسان بعدمها والسنن تجرى منها مجرى اليدين والعينين والرجلين منه فهي لا تفوت الحياة بفواتها ولكن يصير المرء بفقدائها مشوه الخلقة مذموماً، والهيئات تجرى مجرى أسباب الحسن من الحاجبين واللحية والأهداب وحسن اللون ونحوها، فمن اقتصر على أقل ما يجزئ من الصلاة كان كمن أهدى إلى ملك من الملوك عبداً مقطوع الأطراف، فالصلاة: قرينة وتحفة تقترب بها إلى حضرة ملك الملوك كوصيفة يهديها طالب القرينة من السلاطين إليهم، وهذه التحفة تعرض على الله عز وجل ثم ترد عليك يوم العرض الأكبر فإليك الخيرة في تحسين صورتها وتقيحها، فإن أحسنت فلنفسك وإن أسأت فعليها.

١٥- باب: بيان الشروط الباطنة من أعمال القلب. اشتراط الخشوع وحضور القلب

اعلم أن أدلة ذلك كثيرة فمن ذلك قوله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾^(١)، وظاهر الأمر الوجوب، والغفلة تضاد الذكر فمن غفل في جميع صلاته كيف يكون مقيماً للصلاة لذكره وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ﴾^(٢)، نهى وظاهره التحريم، وقوله تعالى: ﴿حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾^(٣)، تعليل لنهى السكران وهو مطرد في الغافل المستغرق هم بالومواس وأفكار الدنيا، وقوله -ﷺ-: «(إنما الصلاة تمسكن وتواضع)»^(٤)، حصر بالآلف واللام وكلمة إنما للتحقيق والتوكيد، وقوله -ﷺ-: «(من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعداً)»^(٥)، وصلاة الغافل لا تمنع من الفحشاء والمنكر، وقال -ﷺ-: «(كم من قائم حظه من صلاته

(٢) سورة الأعراف: ٢٠-٥.

(١) سورة طه: ١٤.

(٣) سورة النساء: ٤٣.

(٥) سبق تخريجه.

(٤) سبق تخريجه.

التعب والنَّصَبُ^(١)، وما أراد به إلا الغافل، وقال - عليه السلام - : (ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها)^(٢)، والتحقيق فيه أن المصلى مناج ربه عز وجل - كما ورد به الخبر - والكلام مع الغفلة ليس بمناجاة ألبة ولو حلف الإنسان وقال: لأشكرن فلاناً، وأثنى عليه وأسأله حاجة، ثم جرت الألفاظ الدالة على هذه المعاني على لسانه في النوم لم يبر في يمينه ولو جرت على لسانه في ظلمة وذلك الإنسان حاضر وهو لا يعرف حضوره ولا يراه لا يصير باراً في يمينه إذ لا يكون كلامه خطاباً ونطقاً معه ما لم يكن هو حاضراً في قلبه فلو كان تجرى هذه الكلمات على لسانه وهو حاضر إلا أنه في بياض النهار غافل لكونه مستغرق الهم بفكر من الأفكار ولم يكن له قصد يوجّه الخطاب إليه عند نطقه لم يصير باراً في يمينه، ولا شك في أن المقصود من القراءة والأذكار الحمد والثناء والتضرع والدعاء، والمخاطب هو الله عز وجل والقلب بحجاب الغفلة محجوب عنه فلا يراه ولا يشاهده بل هو غافل عن المخاطب واللسان يتحرك بحكم العادة فما أبعد هذا عن المقصود بالصلاة التي شرعت لتصقيل القلب وتمجيد ذكر الله عز وجل ورسوخ عقد الإيمان به، وبالجمله فحضور القلب هو روح الصلاة ومن عرف سر الصلاة علم أن الغفلة تضادها.

١٦- باب: بيان المعاني الباطنة التي بها تتميز حياة الصلاة

يجمع تلك المعاني على كثرتها ستة جمل: حضور القلب، والتفهم، والتعظيم والهيبة، والرجاء، والحياء - فلنذكر تفاصيلها ثم أسبابها ثم العلاج في اكتسابها.

(١) صحيح: أخرجه أحمد (٣٧٣/٢، ٤٤١)، والدارمي (٢٧٢٣)، وابن ماجه (١٦٩٠)، والنسائي (١٢٩٤٧/٩ تحفة)، وابن خزيمة (١٩٩٧) عن أبي هريرة، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٤٨٨، ٣٤٩٠).

(٢) لم أجده مرفوعاً: قاله العراقي (٢٢٠/١) ثم قال: وروى محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة من رواية عثمان بن أبي دهرش مرسلاً: «لا يقبل الله من عبد عملاً حتى يشهد قلبه مع بدنه» ورواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي بن كعب، ولا بن المبارك في الزهد موقوفاً على عمار: لا يكتب للرجل من صلاته ما سها عنه.

أما التفاصيل:

فالأول: حضور القلب: ونعني به أن يفرغ القلب عن غير ما هو ملابس له ومتكلم به فيكون العلم بالفعل والقول مقروناً بهما ولا يكون الفكر جائلاً في غيرهما، والتفهم لمعنى الكلام أمر وراء حضور القلب وهو اشتغال القلب على العلم بمعنى اللفظ، وكم من معان لطيفة يفهمها المصلّي في أثناء الصلاة تمنعه عن الفحشاء والمنكر، والتعظيم وراء الحضور والفهم زائد عليهما، والهيبة زائدة على التعظيم وهي عبارة عن خوف منشؤه التعظيم والإجلال، والرجاء الطمع بمشوبته تعالى ويقابله الخوف من عقابه تعالى بتقصيره، والحياء استشعار تقصيره وتوهم ذنب.

وأما أسباب هذه المعاني الستة: فاعلم أن حضور القلب سببه الهمة فإن قلبك تابع لهمتكم فلا يحضر إلا فيما يهكم ومهما أهكم أمر حضر القلب فيه شاء أم أبى فهو مجبول على ذلك ومسخر فيه، والقلب إذا لم يحضر في الصلاة لم يكن متعلّطاً بل جائلاً فيما الهمة مصروفة إليه من أمور الدنيا فلا حيلة ولا علاج لإحضار القلب إلا بصرف الهمة إلى الصلاة، والهمة لا تنصرف إليها ما لم يتبين أن الغرض المطلوب منوط بها وذلك هو الإيمان والتصديق بأن الآخرة خير وأبقى، وأن الصلاة وسيلة إليها.

والثاني: التفهم: فسيه بعد حضور القلب إدمان الفكر وصرف الذهن إلى إدراك المعنى وعلاجه ما تقدم مع الإقبال على الفكر والتشمر لدفع الخواطر وعلاج دفعها قطع موادّها أعنى النزوع عن تلك الأسباب التي تنجذب الخواطر إليها.

والثالث: التعظيم: فهي حالة للقلب تتولد من معرفتين إحداهما: معرفة جلال الله عز وجل وعظمته وهو من أصول الإيمان، الثانية: معرفة حقارة النفس وخستها وكونها عبداً مسخراً مربوباً حتى يتولد من المعرفتين الاستكانة والانكسار والخشوع لله سبحانه فيعبر عنه بالتعظيم.

والرابع: الهيبة والخوف: فحالة للنفس تتولد من المعرفة بقدرة الله وسطوته وتقوّذ مشيئته فيه مع قلة المبالاة به وإنه لو أهلك الأوليى والآخريى لم يتقص من ملكه ذرةً، وكلما زاد العلم بالله زادت الخشية والهيبة.

والخامس: الرجاء: فسيه معرفة لطف الله عز وجل وكرمه وعميم إنعامه ولطائف صنعه ومعرفة صدقه فى وعده الجنة بالصلاة فإذا حصل اليقين بوعده والمعرفة بلطفه انبعث من مجموعهما الرجاء لا محالة .

والسادس: الحياء: فباستشعاره التقصير فى العبادة وعلمه بالعجز عن القيام بعظم حق الله عز وجل ويقوى ذلك بالمعرفة بعيوب النفس وآفاتنا وقلة إخلاصها وميلها إلى الحظ العاجل فى جميع أفعالها مع العلم بعظيم ما يقتضيه جلال الله عز وجل والعلم بأنه مطلع على السرّ وخطرات القلب وإن دقّت وخفيت، وهذه المعارف إذا حصلت يقيناً انبعث منها بالضرورة حالة تسمى الحياء، فهذه أسباب هذه الصفات، وكل ما طلب تحصيله فعلاجه إحضار سببه ففى معرفة السبب معرفة العلاج، ورابطة جميع هذه الأسباب الإيمان واليقين.

١٧- باب: بيان الدواء النافع فى حضور القلب

اعلم أن المؤمن لا بد أن يكون معظماً لله عز وجل وخائفاً منه وراجياً له ومستحيّاً من تقصيره فلا ينفك عن هذه الأحوال بعد إيمانه وإن كانت قوّتها بقدر قوّة يقينه، فانفكاكه عنها فى الصلاة لا سبب له إلا تفرق الفكر وتقسيم الخاطر وغيبة القلب عن المناجاة والغفلة عن الصلاة ولا ينهى عن الصلاة إلا الخواطر الواردة الشاغلة، فالدواء فى إحضار القلب هو دفع تلك الخواطر ولا يدفع الشئ إلا بدفع سببه فلتعلم سببه.

وسبب موارد الخواطر: إما أن يكون أمراً خارجاً أو أمراً باطناً، أما الخارج: فما يقرع السمع أو يظهر للبصر فإن ذلك قد يخطف الهمّ حتى يتبعه وينصرف فيه ثم تنجرّ منه الفكرة إلى غيره ويتسلسل ويكون الإبصار

سبباً للافتكار، ومن قويت نيته وعلت همته لم يلهه ما جرى على حواسه ولكن الضعيف لا بد وأن يتفرق به فكره، وعلاجه قطع هذه الأسباب بأن يغض بصره أو لا يترك بين يديه ما يشغل حسه، ويقرب من حائط عند صلاته حتى لا تتسع مسافة بصره، ويحترز من الصلاة على الشوارع وفي المواضع المنقوشة المصنوعة وعلى الفرش المصبوغة، وأما الأسباب الباطنة: فهي أشد فإن من تشعبت به الهموم في أودية الدنيا لم ينحصر فكره في فن واحد بل لا يزال يطير من جانب إلى جانب فهذا طريقه أن يرد النفس قهراً إلى فهم ما يقرأه في الصلاة ويشغلها به عن غيره ويعينه على ذلك أن يستعد له قبل التحريم بأن يجدد على نفسه ذكر الآخرة وموقف المناجاة وخطر المقام بين يدي الله سبحانه وهول المطلع ويفرغ قلبه قبل التحريم بالصلاة عما يهمه فلا يترك لنفسه شغلاً يلتفت إليه خاطره.

فإن كان لا يسكن هائج أفكاره بهذا الدواء المسكن فلا ينجه إلا المسهل الذي يجمع مادة الداء من أعمال العروق وهو أن ينظر في الأمور الصارفة عن إحضار القلب - ولا شك أنها تعود إلى مهماته، وأنها إنما صارت مهمات بشهواته، فيعاقب نفسه بالنزوع عن تلك الشهوات وقطع تلك العلائق كما روى أنه - عليه السلام - لما لبس الخميصة التي أتاه بها أبو جهم وعليها علم وصلّى بها نزعها بعد صلاته وقال - عليه السلام -: (اذهبوا بها إلى أبي جهم فإنها ألتهني آنفاً عن صلاتي واثنوني بأبجانية أبي جهم)^(١).

١٨- باب: بيان تفصيل ما ينبغي أن يحضر في القلب عند كل ركن وشرط من أعمال الصلاة

إذا سمعت نداء المؤذن فأحضر في قلبك هول النداء يوم القيامة وتشمر

(١) صحيح: أخرجه الحميدي (١٧٢)، وأحمد (٣٧/٦، ٤٦، ١٩٩، ٢٠٨)، والبخاري (١٠٤/١، ١٩١)، (١٩٠/٧)، ومسلم (٧٧/٢، ٧٨)، وأبو داود (٩١٤، ٩١٥، ٤٠٥٢، ٤٠٥٣)، وابن ماجه (٣٥٥٠)، والنسائي (٧٢/٢)، وفي الكبرى (٤٦٨)، وابن خزيمة (٩٢٨، ٩٢٩) عن عائشة.

بظاهرك وباطنك للإجابة والمسارة، فإن المسارعين إلى هذا النداء هم الذين ينادون باللطف يوم العرض الأكبر، وأما الطهارة: فإذا أتيت بها في مكانك وهو ظرفك الأبعد، ثم في ثيابك وهو غلافك الأقرب ثم في بشرتك وهو قشرك الأدنى فلا تغفل عن لبك الذي هو ذاتك وهو قلبك فاجتهد له تطهراً بالتوبة والندم على ما فرطت وتصميم العزم على الترك في المستقبل فطهر به باطنك فإنه موقع نظر معبودك. وأما ستر العورة: فاعلم أن معناه مقابح بدنك عن أبصار الخلق. فإن ظاهر بدنك موقع لنظر الخلق فما بالك في عورات باطنك وفصائح سرائرك التي لا يطلع عليها إلا ربك عز وجل فأحضر تلك الفضائح ببالك وطالب نفسك بسترها، وتحقق أنه لا يستر عن عين الله سبحانه ساتر وإنما يكفرها الندم والحياء والخوف فتستفيد بإحضارها في قلبك انبعاث وجود الخوف والحياء من مكانها فتذل به نفسك ويستكن تحت الحجلة قلبك وتقوم بين يدي الله عز وجل قيام العبد المجرم المسمى الآبق الذي ندم فرجع إلى مولاه ناكساً رأسه من الحياء والخوف.

وأما الاستقبال: فهو صرف لظاهر وجهك عن سائر الجهات إلى جهة بيت الله تعالى، أفترى أن صرف القلب عن سائر الأمور إلى أمر الله عز وجل ليس مطلوباً منك هيئات، فلا مطلوب سواه، وإنما هذه الظواهر تحريكات للواطن وضبط للجوارح وتسكين لها بالإثبات في جهة واحدة حتى لا تبغى على القلب، فإنها إذا بغت وظلمت في حركاتها والفتاتها إلى جهاتها استتبع القلب وانقلبت به عن وجه الله عز وجل، فليكن وجه قلبك مع وجه بدنك، فاعلم أنه كما لا يتوجه الوجه إلى جهة البيت إلا بالانصراف عن غيرها فلا ينصرف القلب إلى الله عز وجل إلا بالتفرغ عما سواه.

وأما الاعتدال قائماً: فإنما هو مثول بالشخص والقلب بين يدي الله عز وجل تنبيهاً على إلزام القلب التواضع والتذلل والتبرؤ عن التروؤ والتكبر مع ذكر خطر القيام بين يدي الله عز وجل في هول المطلع عند العرض للسؤال. واعلم في الحال أنك قائم بين يدي الله عز وجل وهو مطلع عليك فقم بين

يديه قيامك بين يدي بعض ملوك الزمان إن كنت تعجز عن معرفة كنه جلاله.

وأما النية: فعزم على إجابة الله عز وجل في امشال أمره بالصلاة وإتمامها رجاء لثوابه وخوفاً من عقابه وطلباً للقربة منه متقلداً للمنة منه بإذنه لك في المناجاة مع كثرة عصيانك، فعظم في نفسك قدر مناجاته، وانظر من تناجي وكيف تناجي وبماذا تناجي، وعند هذا ينبغي أن يعرق جبينك من الخجل وترتعد فرائصك من الهيبة ويصفّر وجهك من الخوف.

وأما التكبير: فإذا نطق به لسانك فينبغي أن لا يكذب قلبك فإن كان في قلبك شيء هو أكبر من الله سبحانه أو كان هواك أغلب عليك من أمر الله عز وجل وأنت أطوع له منك لله تعالى فقد اتخذته إلهك وكبرته فيكون قولك: الله أكبر، كلاماً باللسان المجرد، وقد تخلف القلب عن مساعدته، وما أعظم الخطر في ذلك لولا التوبة والاستغفار وحسن الظن بكرمه سبحانه وعفوه.

وأما دعاء الاستفتاح: فأول كلماته قولك: وَجْهٌ وَجْهِي لِلذِّى فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وليس المراد بالوجه الوجه الظاهر فإنك إنما وجهته إلى جهة القبلة، والله سبحانه يتقدس عن أن تحده الجهات حتى تقبل بوجهه بدنك عليه؛ وإنما وجه القلب هو الذي تتوجه به إلى فاطر السماوات والأرض فانظر إليه أمتوجه إلى أمانيه وهمه في البيت والسوق متبع للشهوات أو مقبل على فاطر السماوات، وإياك أن تكون أول مفاتحتك للمناجاة بالكذب ولن ينصرف الوجه إلى الله تعالى إلا بانصرافه عما سواه فاجتهد في الحال في صرفه إليه وإن عجزت عنه على الدوام فليكن قولك في الحال صادقاً، وإذا قلت: حينئذ مسلماً، فينبغي أن يخطر ببالك أن المسلم هو الذى سلم المسلمون من لسانه ويده فإن لم تكن كذلك كنت كاذباً فاجتهد في أن تعزم عليه في الاستقبال وتندم على ما سبق من الأحوال، وإذا قلت: وما أنا من المشركين، فأخطر ببالك الشرك الخفى كمن يقصد بعبادته وجه الله وحمد الناس، فكن حذراً متقياً من هذا الشرك واستشعر الخجلة في قلبك إن وصفت نفسك بأنك لست

من المشركين، من غير براءة عن هذا الشرك فإن اسم الشرك يقع على القليل والكثير منه، وإذا قلت: محياى وماتى لله، فاعلم أن هذا حال عبد مفقود لنفسه موجود لسيده وأنه إن صدر عن رضاه وغضبه وقيامه وقعوده ورغبته فى الحياة ورهبته من الموت لأمر الدنيا لم يكن ملائماً للحال، وإذا قلت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاعلم أنه عدوك ومترصّد لصرف قلبك عن الله عز وجل حسداً لك على مناجاتك مع الله عز وجل وسجودك له مع أنه لُعن بسبب سجدة واحدة تركها، وأن استعاذتك بالله سبحانه منه بترك ما يحبه وتبديله بما يحب الله عز وجل لا بمجرد قولك فإن من قصده سيع أو عدوّ ليفترسه أو ليقتله فقال: أعوذ منك بهذا الحصن الحصين وهو ثابت على مكانه ذلك لا يتفعه بل لا يفيد إلا بتبديل المكان، فكذلك من يتبع الشهوات التى هى محابّ الشيطان ومكاره الرحمن فلا يغنيه مجرد القول، ومن اتخذ إلهه هواه فهو فى ميدان الشيطان لا فى حصن الله تعالى، واعلم أن من مكايده أن يشغلك فى صلاتك بذكر الآخرة وتدبير فعل الخيرات ليمنعك عن فهم ما تقرأ، فاعلم أن كل ما يشغلك عن فهم معانى قراءتك فهو وسواس فإن حركة اللسان غير مقصودة بل المقصود معانيها، فإذا قلت: بسم الله الرحمن الرحيم، فأنو به التبرك لابتداء القراءة لكلام الله سبحانه وافهم أن معناها أن الأمور كلها بالله سبحانه، وإذا كانت الأمور به تعالى فلا جرم كان الحمد لله ومعناه: أن الشكر لله إذ النعم من الله، ومن يرى من غير الله نعمة أو يقصد غير الله سبحانه بشكره لا من حيث أنه مسخر من الله عز وجل ففى تسميته وتحميده نقصان بقدر التفاته إلى غير الله تعالى، فإذا قلت: الرحمن الرحيم، فأحضر فى قلبك جميع أنواع لطفه لتتضح لك رحمته فينبعث به رجاؤك؛ ثم استتر من قلبك التعظيم والخوف بقولك: مالك يوم الدين، أما العظمة فلأنه لا ملك إلا له، وأما الخوف فلهول يوم الجزاء والحساب الذى هو ماله، ثم جدد الإخلاص بقولك: إياك نعبد، وجدد العجز والاحتياج والتبرؤ من الحول والقوة بقولك: وإياك نستعين وتحقق أنه ما تيسرت طاعتك إلا بإعانتة وأن له المنة إذ وفقك لطاعته، ثم عين سؤالك ولا تطلب إلا أهم حاجتك

وقل: اهدنا الصراط المستقيم، الذي يسوقنا إلى جوارك ويفضى بنا إلى مرضاتك، وزده شرحاً وتفصيلاً وتأكيذاً واستشهاداً بالذين أفاض عليهم نعمة الهداية من النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين دون الذين غضب عليهم من الكفار والزائغين، ثم التمس الإجابة وقل: آمين، ولو لم يكن لك من صلاتك حظ سوى ذكر الله في جلاله وعظمته فناهيك بذلك غنيمة فكيف بما ترجوه من ثوابه وفضله، وكذلك ينبغي أن تفهم ما تقرأه من السور فلا تغفل عن أمره، ونهيه ووعدته ووعدته ومواعظه وأخبار أنبيائه وذكر منته وإحسانه ولكل واحد حق، فالرجاء حق الوعد، والخوف حق الوعيد، والعزم حق الأمر والنهي والاتعاظ حق الموعظة، والشكر حق المنّة، والاعتبار حق إخبار الأنبياء، وتكون هذه المعاني بحسب درجات الفهم ويكون بحسب وفور العلم وصفاء القلب ودرجات ذلك لا تنحصر، والصلاة مفتاح القلوب فيها تنكشف أسرار الكلمات فهذا حق القراءة وهو حق الأذكار والتسيّحات أيضاً ثم يراعى الهيبة في القراءة فيرتل ولا يسرد فإن ذلك أيسر للتأمل.

وأما دوام القيام: فإنه تنبيه على إقامة القلب مع الله عز وجل على نعت واحد من الحضور. قال -عليه السلام-: (إن الله عز وجل مقبلٌ على المصلّي ما لم يلتفت)^(١)، وكما تجب حراسة الرأس والعين عن الالتفات إلى الجهات فكذلك تجب حراسة السرّ من الالتفات إلى غير الصلاة فإذا التفت إلى غيره فذكره باطلاع الله عليك ويقبح التهاون بالمناجى عند غفلة المناجى ليعود إليه، والزّم الخشوع للقلب فإن الخلاص عن الالتفات باطناً وظاهراً ثمرة الخشوع، ومهما خشع الباطن خشع الظاهر، قال -عليه السلام-: وقد رأى رجلاً مصلّياً يعث بلحيته: (أما هذا لو خشع قلبه لخشعت جوارحه فإن الرعيّة بحكم

(١) ضعيف: أخرجه أحمد (١٧٢/٥)، والدارمي (١٤٣٠)، وأبو داود (٩٠٩)، والنسائي (٨/٣)، وفي الكبرى (٤٤٢، ١٠٢٧)، وابن خزيمة (٤٨١، ٤٨٢) عن أبي ذر، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (٢٠٠).

الراعى^(١)، ولهذا ورد فى الدعاء: (اللَّهُمَّ أَصْلِحِ الرَّاعِيَ وَالرَّعِيَةَ)^(٢)، وهو القلب والجوارح.

وأما الركوع والسجود: فينبغى أن تجدد عندهما ذكر كبرياء الله سبحانه وترفع يديك مستجيراً بعفو الله عز وجل من عقابه ثم تستأنف له ذلاً وتواضعاً بركوعك، وتجتهد فى ترقيق قلبك وتجديد خشوعك وتستشعر ذلك وعزّ مولاك واتضاعك وعلوّ ربك؛ وتستعين على تقرير ذلك فى قلبك بلسانك فتسبح ربك وتشهد له بالعظمة وأنه أعظم من كل شىء عظيم، وتكرّر ذلك على قلبك لتؤكد بالتكرار، ثم ترتفع من ركوعك مؤكداً للرجاء فى نفسك بقولك: سمع الله لمن حمده، أى: أجاب لمن شكره، ثم تردف ذلك بالشكر المتقاضى للمزيد فتقول: ربنا لك الحمد، وتكثر الحمد بقولك: ملء السموات وملء الأرض، ثم تهوى إلى السجود وهو أعلى درجات الاستكانة فتمكّن أعز أعضائك وهو الوجه من أذل الأشياء وهو التراب، وإن أمكنك أن لا تجعل بينهما حائلاً فتسجد على الأرض فافعل فإنه أجلب للخشوع وأدلّ على الذل، وإذا وضعت نفسك موضع الذلّ فاعلم أنك وضعتها موضعها ورددت الفرع إلى أصله وإنك من التراب خلقت وإليه تعود، فعند هذا جدد على قلبك عظمة الله وقل: سبحان ربّى الأعلى، وأكد بالتكرار فإن الكرة الواحدة ضعيفة الآثار فإذا رق قلبك وظهر ذلك فلتصدق رجاءك فى رحمة الله فإن رحمته تسارع إلى الضعف والذل لا إلى التكبر والبطر فارفع رأسك مكبراً وسائلاً حاجتك وقائلاً: رب اغفر وارحم، ثم أكد التواضع بالتكرار فعد إلى السجود ثانياً كذلك.

وأما التشهد: فإذا جلست له فاجلس متأدباً وصرّح بأن جميع ما تدلى به من الصلوات والطيبات أى: من الأخلاق الطاهرة لله وكذلك الملك لله وهو معنى التحيات، وأحضر فى قلبك النبى - ﷺ - وقل: السلام عليك

(١) موضوع: أخرجه الحكيم الترمذى عن أبى هريرة، وقال الألبانى فى ضعيف الجامع (٤٨٢١)، وانظر الضعيفة (١١٠)، والإرواء (٣٧٣).

(٢) لم أقف له على أصل، قاله العراقي (٢٣٢/١).

أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وليصدق أملك في أنه يبلغه ويردّ عليك ما هو أوفى منه، ثم تسلم على نفسك وعلى عباد الله الصالحين، ثم تأمل أن يرّد الله سبحانه عليك سلامًا وافيًا بعدد عباد الصالحين. ثم تشهد له تعالى بالوحدانية ولحمد النبي - ﷺ - بالرسالة مجددًا عهد الله سبحانه بإعادة كلمتي الشهادة ومستأنفًا للتحصن بها. ثم ادع في آخر صلاتك بالدعاء المأثور مع التواضع والخشوع والضراعة والابتهال وصدق الرجاء بالإجابة. وأشرك في دعائك أبويك وسائر المؤمنين، واقصد عند التسليم السلام على الملائكة والحاضرين، وانو ختم الصلاة به واستشعر شكر الله سبحانه على توفيقه لإتمام هذه الطاعة، ثم أشعر قلبك الوجل والحياء من التقصير في الصلاة، وخف أن لا تقبل صلاتك وأن تكون ممقوتًا بذنب ظاهر أو باطن فتردّ صلاتك في وجهك وترجو مع ذلك أن يقبلها بكرمه وفضله.

هذا تفصيل صلاة الخاشعين ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾^(١)، ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾^(٢)، ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾^(٣)، والذين هم يناجون الله على قدر استطاعتهم في العبودية فليعرض الإنسان نفسه على هذه الصلوات فبالقدر الذي يسرّ له منه ينبغي أن يفرح، وعلى ما يفوته ينبغي أن يتحسر، وفي مداواة ذلك ينبغي أن يجتهد، وأما صلاة الغافلين فهي خطيرة إلا أن يتغمده الله تعالى برحمته، نسأله تعالى أن يتغمّدنا برحمته ومغفرته إذ لا وسيلة لنا إلا الاعتراف بالعجز عن القيام بطاعته.

ومفتاح مزيد الدرجات هي الصلوات. قال الله عز وجل: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾^(٤) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٤﴾، فمدحهم بعد الإيمان بصلاة مخصوصة وهي المقرونة بالخشوع، ثم ختم أوصاف المفلحين بالصلاة

(١) سورة المؤمنون: ٢.

(٢) سورة المؤمنون: ٩.

(٣) سورة المعارج: ٢٣.

(٤) سورة المؤمنون: الآيتان: ٢، ١.

أَيْضًا فَقَالَ: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾^(١)، ثُمَّ قَالَ تَعَالَى فِي ثَمَرَةِ تِلْكَ الصِّفَاتِ: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ﴾^(٢) الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ^(٣)، فَوْصَفَهُمْ بِالْفَلَاحِ أَوَّلًا وَيُورِثُهُ الْفِرْدَوْسَ آخِرًا. وَمَا عِنْدِي أَنْ هَذِرْمَةَ اللِّسَانِ مَعَ غَفْلَةِ الْقَلْبِ تَنْتَهِي إِلَى هَذَا الْحَدِّ وَلِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَضْدَادِهِمْ: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ﴾^(٤) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنْ الْمُصَلِّينَ^(٥)، فَالْمُصَلِّونَ هُمْ وَرَثَةُ الْفِرْدَوْسِ وَهُمْ الْمَشَاهِدُونَ لِنُورِ اللَّهِ تَعَالَى وَالْمُتَمَتِّعُونَ بِقُرْبِهِ وَدَنَوِهِ مِنْ قُلُوبِهِمْ، فَسَأَلَ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَنَا مِنْهُمْ.

١٩- بَابُ: الْإِمَامَةِ

عَلَى الْإِمَامِ وَظَائِفُ قَبْلِ الصَّلَاةِ وَفِي الْقِرَاءَةِ وَفِي أَرْكَانِ الصَّلَاةِ وَبَعْدَ السَّلَامِ.

أَمَّا الْوُظَائِفُ الَّتِي هِيَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَسِتَّةٌ: أَوَّلُهَا: أَنْ لَا يَتَقَدَّمَ لِلْإِمَامَةِ عَلَى قَوْمٍ يَكْرَهُونَهُ، وَأَنْ لَا يَتَقَدَّمَ وَرَاءَهُ مِنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ إِلَّا إِذَا امْتَنَعَ مِنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ فَلَهُ التَّجَدُّدُ، وَيَكْرَهُ عِنْدَ ذَلِكَ الْمُدَافَعَةُ، ثَانِيهَا: أَنْ يَرَاعِيَ الْإِمَامُ أَوْقَاتَ الصَّلَوَاتِ فَيُصَلِّي فِي أَوَّلِهَا لِيَدْرِكَ رِضْوَانَ اللَّهِ تَعَالَى فَفَضَّلَ أَوَّلَ الْوَقْتِ عَلَى آخِرِهِ كَفَضْلِ الْآخِرَةِ عَلَى الْأُولَى، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُؤَخَّرَ الصَّلَاةُ لِأَنْتَظَرُ كَثْرَةَ الْجَمْعِ بَلْ عَلَيْهِ الْمُبَادَرَةُ لِحَيَاةِ فَضِيلَةِ أَوَّلِ الْوَقْتِ فَهِيَ أَفْضَلُ مِنْ كَثْرَةِ الْجَمَاعَةِ وَمِنْ تَطْوِيلِ السُّورَةِ، وَقَدْ تَأَخَّرَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَكَانُوا فِي سَفَرٍ وَإِنَّمَا تَأَخَّرَ لِلطَّهَارَةِ فَلَمْ يَنْتَظِرْ وَقُدِّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَصَلَّى بِهِمْ حَتَّى فَاتَتْ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - رُكْعَةً فَقَامَ يَقْضِيهَا فَاشْفَقُوا مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: (قَدْ أَحْسَنْتُمْ هَكَذَا فَاغْلُظُوا)^(٦)، وَذَهَبَ مَرَّةً يَصْلِحُ بَيْنَ

(١) سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ: ٩. (٢) سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ: ١٠، ١١.

(٣) سُورَةُ الْمَدَّثَرِ: ٤٢، ٤٣.

(٤) صَحِيحٌ: أَخْرَجَهُ الْحَمِيدِيُّ (٧٥٧)، وَأَحْمَدُ (٢٤٨/٤، ٢٥١)، وَالدَّارِمِيُّ (١٣٤١)، (١٣٤٢)، وَمُسْلِمٌ (٢٧/٢)، وَابْنُ مَاجَهَ (١٢٣٦)، وَالنَّسَائِيُّ (٧٦/١، ٨٣)، وَفِي الْكَبِيرِ (٨٢، ١٠٩، ١١٠، ١٦٥)، وَابْنُ خَزِيمَةَ (١٥١٤) عَنْ الْمُخَيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ.

قوم فتأخر عن صلاة الظهر فقدموا أبا بكر -رضي الله عنه- حتى جاء صلوات الله عليه وهو في الصلاة فقام إلى جانبه، وليس على الإمام انتظار المؤذن وإنما على المؤذن انتظار الإمام. ثالثها: أن يؤم مخلصاً لله عز وجل ومؤدياً أمانة الله تعالى في طهارته وجميع شروط صلاته، أما الإخلاص فبأن لا يأخذ عليها أجره. قال الشيخ^(١) تقي الدين بن تيمية عليه الرحمة: «ما يؤخذ من بيت فليس عوضاً وأجرة بل رزق للإعانة على الطاعة وكذلك المال الموقوف على أعمال البرّ والموصى به أو المنذور له ليس كالأجرة والجعل». قال الحارثي: «فالقائل بالمنع من أخذ الأجرة على نوع القرب لا يمنع من أخذ المشروط في الوقف. وأما الأمانة فهي الطهارة باطناً عن الفسق والكبائر والإصرار على الصغائر فالمرشح للإمامة ينبغي أن يحترز عن ذلك بجهد فإنه كالوفد والشفيع للقوم. فينبغي أن يكون خير القوم - وكذا الطهارة ظاهراً عن الحدث والخبث فإنه لا يطلع عليه سواه فإن تذكر في أثناء صلاته حدثاً أو خرج منه ريح فلا ينبغي أن يستحي بل يأخذ بيد من يقرب منه ويستخلفه. رابعها: أن لا يكبر حتى تستوى الصفوف فليلتفت يمينا وشمالاً فإن رأى خللاً أمر بالتسوية، قيل: كانوا يتحاذون بالمناكب ويتضامون بالكعاب، ولا يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة، والمؤذن يؤخر الإقامة عن الأذان بقدر استعداد الناس للصلاة. خامسها: أن يرفع صوته بتكبيرة الإحرام وسائر التكبيرات ولا يرفع المأموم صوته إلا بقدر ما يسمع نفسه وليؤخر المأموم تكبيره عن تكبير الإمام فينتدى بعد فراغه.

وأما وظائف القراءة فثلاثة: أولها: أن يسرّ بدعاء الاستفتاح والتعوذ كالمنفرد ويجهر بالفاتحة والسورة بعدها في جميع الصبح وأولتي العشاء والمغرب، وكذلك المنفرد ويجهر بقوله آمين في الصلاة الجهرية وكذا المأموم، ويقرن المأموم تأمينة بتأمين الإمام معاً لا تعقياً. الثانية: أن يكون للإمام في القيام ثلاث سكّات، أولاهن: إذا كبر لدعاء الاستفتاح، والثانية: إذا فرغ من

(١) ما بين الهلالين من النقل عن الإمام ابن تيمية -رحمه الله- من زيادتنا على الأصل: جمال الدين القاسمي.

الفاحة، الثالثة: إذا فرغ من السورة قبل أن يركع وهي أخفها وذلك بقدر ما تنفصل القراءة عن التكبير فقد نهى عن التعجيل فيه، ولا يقرأ المأموم وراء الإمام إلا الفاتحة، وإن لم يسمع المأموم في الجهرية لبعده أو كان في السرية فلا بأس بقراءته السورة. الثالثة: التخفيف أولى سيما إذا كثّر الجمع لقوله -ﷺ-: (إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والكبير وإذا الحاجة وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء)^(١)، وقال صلوات الله عليه لمعاد: (اقرأ سورة سَبَّحَ والسماء والطارق والشمس وضحاها)^(٢).

وأما وظائف الأركان الثلاثة: أولها: أن يخفف الركوع والسجود فلا يزيد في التسيحات على ثلاث، الثانية: في المأموم ينبغي أن لا يسابق الإمام في الركوع والسجود بل يتأخر فلا يهوى للسجود إلا إذا وصلت جهة الإمام إلى الأرض ولا يهوى للركوع حتى يستوى الإمام راکعاً، الثالثة: لا يزيد في دعاء التشهد على مقدار التشهد حذراً من التطويل ولا يخص نفسه بالدعاء بل يأتي بصيغة الجمع فقول: اللّهُم اغفر لنا.

وأما وظائف التحلل الثلاثة: أولها: أن ينوي بالتسليمتين السلام على القوم والملائكة، الثانية: أن يثبت عقب السلام سيما إذا كان خلفه نسوة فلا يقوم حتى ينصرفن، الثالثة: إذا وثب فينبغي أن يقبل بوجهه على الناس.

(١) صحيح: أخرجه مالك في موطنه (١٠٣)، وأحمد (٤٨٦/٢)، والبخاري (١/١٨٠)، ومسلم (٤٣/٢)، وأبو داود (٧٩٤)، والترمذي (٢٣٦)، والنسائي (٩٤/٢)، وفي الكبرى (٨٠٨) عن أبي هريرة.

(٢) صحيح: متفق عليه من حديث جابر، وليس فيه ذكر والسماء والطارق، وهي عند البيهقي، قاله العراقي (٢٤٢/١)، وقال الشوكاني في نيل الأوطار (١٧٣/٣): قوله: «اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، والشمس وضحاها» الأمر بقراءة هاتين السورتين متفق عليه من حديث جابر... وفي رواية للبخاري من حديثه: «وأمره بسورتين من أوسط الفصل»، وفي رواية لمسلم زيادة: «والليل إذا يمشي»، وفي رواية له بزيادة: «اقرأ باسم ربك الذي خلق»، وفي رواية لعبد الرزاق بزيادة «والضحى»، وفي رواية للحميدي بزيادة: «والسماء ذات البروج».

٢٠- بليد فضل الجمعة وآدابها

اعلم أن هذا يوم عظيم عظم الله به الإسلام وخص به المسلمين قال الله تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَقَرُّوا النَّعِيمَ﴾ (١)، فحرم الاشتغال بأمور الدنيا ويكل صارف عن السعي إلى الجمعة وقال -رحمه الله-: (خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة) (٢)، وقال -رحمه الله-: (من ترك الجمعة ثلاثاً من غير عذر طبع الله على قلبه) (٣)، والعذر مثل المطر والوحل والقرع والمرض والتمريض إذا لم يكن للمريض قيم ونحوها، ويستحب الغسل فيه ولا بأس من تقريبه من الرواح ليكون أقرب عهداً بالنظافة، ويستحب فيه أخذ الشعر وقلم الظفر وقص الشارب، تطيب الرائحة ولبس أحسن الثياب، ويستحب البكور إلى الجامع وأن يكون في سعيه خاشعاً متواضعاً مبادراً إلى ندائه تعالى إلى الجمعة، وينبغي أن لا يتخطى رقاب الناس ولا يمر بين أيديهم، والبكور يسهل عليه ذلك فقد ورد وعيد شديد في تخطي الرقاب، ومهما كان الصف الأول متروكاً خالياً فله أن يتخطى رقاب الناس لأنهم ضيعوا حقهم وتركوا مواضع الفضيلة، قال الحسن البصري -رحمه الله-: تخطوا رقاب الذين يقعدون على أبواب الجامع يوم الجمعة فإنه لا حرمة لهم، وإذا دخل المسجد فليركع ركعتين وإن كان الإمام يخطب ولا يمر بين يدي الناس بل يجلس إلى أقرب أسطوانة أو حائط حتى لا يمروا بين يديه أعنى: بين يدي المصلي فإن

(١) سورة الجمعة: ٩.

(٢) صحيح: أخرجه أحمد (٤٠١/٢، ٤١٨، ٥١٢)، ومسلم (٦/٣)، والترمذي (٤٨٨)، والنسائي (٨٩/٣)، وفي الكبرى (١٥٨٩) عن أبي هريرة.

(٣) صحيح: أخرجه أحمد (٤٢٤/٣)، والدارمي (١٥٧٩)، وأبو داود (١٠٥٢)، وابن ماجه (١١٢٥)، والترمذي (٥٠٠)، والنسائي (٨٨/٣)، وفي الكبرى (١٥٨٢)، وابن خزيمة (١٨٥٧، ١٨٥٨) عن أبي الجعد الضمري، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦١٤٣)، وفي صحيح الترغيب (٧٢٩)، والحديث مروى عن أبي قتادة وجابر أيضاً.

ذلك منهي عنه، ومن اجتاز به فينبغي أن يدفعه. فإن لم يجد أسطوانة فليتنصب بين يديه شيئاً طوله قدر ذراع ليكون ذلك علامة لحده، ويندب طلب الصف الأول فإن فضله كثير، والقرب من الخطيب ليستمع الخطبة، وتكره الصلاة في الأسواق والرحاب الخارجة عن المسجد، وعليه أن يقطع الكلام عند خروج الخطيب بل يشتغل بجواب المؤذن ثم يستماع الخطبة، وقال -رحمه الله-: (من قال لصاحبه والإمام يخطب أنصت فقد لغا ومن لغا والإمام يخطب فلا جمعة له)^(١)، وهذا يدل على أن الإسكات ينبغى أن يكون بإشارة أو رمى حصاة لا بالنطق، فإذا قضيت الصلاة فليرجع إلى شأنه ذاكرًا لله عز وجل مفكرًا في آلائه شاكرًا لله تعالى على توفيقه خائفًا من تقصيره، وكان -رحمه الله- يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، ويستحب أن يكثر الصلاة على رسول الله -ﷺ- في هذا اليوم وفي ليلته، وأن يتصدق فيه إلا على من سأل والإمام يخطب، قال ابن مسعود: إذا سأل الرجل في المسجد فقد استحق أن لا يُعطى، يعنى: هؤلاء السؤال في الجامع الذي يتخطون رقاب الناس إلا أن يسأل قائمًا أو قاعدًا في مكانه من غير تخطي، وكره بعض السلف شراء الماء في المسجد من السقاء ليشربه أو يسبله حتى لا يكون مبتاعًا في المسجد فإن البيع والشراء في المسجد مكروه، وقالوا: لا بأس لو أعطى الفضة خارج المسجد ثم شرب أو سبل في المسجد، وينبغي أن يزيد في الجمعة في أنواع خيراته فإن الله سبحانه إذا أحب عبدًا استعمله في الأوقات الفاضلة بفواضل الأعمال.

(١) صحيح: أخرجه أحمد (٢/٢٧٢، ٢٨٠، ٣٩٣، ٣٩٦، ٤٧٤، ٤٨٥، ٥١٨، ٥٣٢)، والدارمي (١٥٥٧)، والبخاري (٢/١٦)، ومسلم (٤/٣، ٥)، وأبو داود (١١١٢)، وابن ماجه (١١١٠)، والترمذي (٥١٢)، والنسائي (٣/١٠٣، ١٠٤، ١٨٨)، وفي الكبرى (١٦٥٢، ١٦٥٣، ١٦٥٤)، وابن خزيمة (١٨٠٥) عن أبي هريرة دون قوله: «ومن لغا...»، وزاد نحوها أحمد (١/٩٣)، وأبو داود (١٠٥١) عن علي بن أبي طالب.

٢١- باب: فى المسائل المتفرقة التى يُحتاج إلى معرفتها

المسألة الأولى:

الفعل القليل وإن كان لا يطل الصلاة فهو مكروه إلا لحاجة، وذلك فى دفع المارّ وقتل العقرب وحاجته إلى الحكّ الذى يشوش عليه الخشوع، ومهما تشاء فلا بأس أن يضع يده على فيه، وإن عطس حمد الله عز وجل فى نفسه ولم يحرك لسانه، وإن تجشئ فينبغى أن لا يرفع رأسه إلى السماء.

المسألة الثانية:

يسنّ أن يقف الواحد عن يمين الإمام متأخراً عنه قليلاً، والمرأة الواحدة تقف خلف الإمام، فإن كان معها رجل وقف الرجل عن يمين الإمام وهى خلف الرجل.

المسألة الثالثة:

المسبوق إذا أدرك آخر صلاة الإمام فهو أوّل صلاته فليوافق الإمام وليبني عليه، وليقنت فى الصبح فى آخر صلاة نفسه، وإن قنت مع الإمام وإن أدرك مع الإمام بعض القيام فلا يشتغل بالدعاء وليبدأ بالفاتحة وليخففها، فإن ركع الإمام قبل تمامها وقدر على لحوقه فى اعتداله عن الركوع فليتم فإن عجز وافق الإمام وركع وكان لبعض الفاتحة حكم جميعها فتسقط عنه بالسبق، وإن ركع الإمام وهو فى السورة فليقطعها وإن أدرك الإمام فى السجود أو التشهد كبر للإحرام، ثم جلس ولم يكبر بخلاف ما إذا أدركه فى الركوع فإنه يكبر ثانيًا فى الهوى لأن ذلك انتقال محسوب له، ولا يكون مدركًا للركعة ما لم يطمئن راکعًا فى الركوع والإمام بعدُ فى حدّ الراكعين فإن لم يتم طمأنينته إلا بعد مجاوزة الإمام حدّ الراكعين فاتته الركعة.

المسألة الرابعة:

من فاتته الظهر إلى وقت العصر فليصل الظهر أولاً ثم العصر،

فإن وجد جماعة فليصل العصر ثم ليصل الظهر بعده فإن الجماعة بالأداء أولى.

المسألة الخامسة:

من صلى ثم رأى على ثوبه نجاسة فالأحب قضاء الصلاة ولا يلزمه، ولو رأى النجاسة في أثناء الصلاة رمي بالثوب وأتم، وأصل هذا قصة خلع النعلين حيث أخبر جبريل -عليه السلام- رسول الله -ﷺ- بأن عليهما نجاسة فخلعهما ولم يستأنف الصلاة.

المسألة السادسة:

من ترك التشهد الأول أو شك فلم يدر أصلى ثلاثاً أو أربعاً أخذ باليقين وسجد سجدتي السهو قبل السلام فإن نسي فبعد السلام مهما تذكر على القرب.

المسألة السابعة:

الوسوسة في نية الصلاة سببها خبل في العقل أو جهل بالشرع، لأن امثال أمر الله عز وجل مثل امثال أمر غيره، وتعظيمه كتعظيم غيره في حق القصد، ومن دخل عليه عالم فقام له فلو قال: نويت أن أنتصب قائماً تعظيماً لدخول زيد الفاضل لأجله فضله متصلاً بدخوله مقبلاً عليه بوجهي كان سفيهاً عقله، بل كما يراه ويعلم فضله تنبعت داعية التعظيم فتقيمه ويكون معظماً إلا إذا قام لشغل آخر أو في غفلة، واشترط كون الصلاة ظهراً أداء فرضاً في كونه امتثالاً كاشتراط كون القيام مقروئاً بالدخول مع الإقبال بالوجه على الداخل وانتفاء باعث آخر سواء وقصد التعظيم به ليكون تعظيماً، فإنه لو قام مدبراً عنه أو صبر فقام بعد ذلك بمدة لم يكن معظماً، ثم هذه الصفات لا بد وأن تكون معلومة وأن تكون مقصودة ثم لا يطول حضورها في النفس في لحظة واحدة، وإنما يطول نظم الألفاظ الدالة عليها إما تلفظاً باللسان وإما تفكيراً بالقلب فمن لم يفهم نية الصلاة على هذا الوجه فكأنه لم يفهم النية،

فليس فيه إلا أنك دعيت إلى أن تصلى في وقت فأجبت وقمت فالوسوسة محض الجهل.

المسألة الثامنة:

لا ينبغي أن يتقدم المأموم على الإمام في الركوع والسجود والرفع منهما ولا في سائر الأعمال، ولا ينبغي أن يساويه بل يتبعه ويقفو أثره فهذا معنى الاقتداء فإن تقدم عليه ففى بطلان صلاته خلاف، وقد شدد رسول الله - ﷺ - النكير فيه وقال: (أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحوك الله رأسه رأس حمار!) (١).

المسألة التاسعة:

حق على من حضر الصلاة إذا رأى من غيره إساءة في صلاته أن يغيره وينكر عليه، وإن صدر من جاهل رفق بالجاهل وعلمه، فمن ذلك الأمر بتسوية الصفوف ومنع المنفرد بالوقوف خارج الصف، والإنكار على من يرفع رأسه قبل الإمام إلى غير ذلك من الأمور، وعن عمر - رضيه الله - قال: تفقدوا إخوانكم في الصلاة فإذا فقدتموهم فإن كانوا مرضى فعودوهم وإن كانوا أصحاء فعاتبوهم، والعتاب إنكار على من ترك الجماعة، ولا ينبغي أن يتساهل فيه، وقد كان الأولون يبالغون فيه.

٢٢- باب: بيان نوافل العبادات

اعلم أن ما عدا الفرائض من الصلوات يسمى نافلة وتطوعاً، فمنه ما يتعلق بأسباب الكسوف والاستسقاء، ومنه ما يتعلق بأوقات كرواتب الصلاة ونحوها، فمن الثانى رتبة الصبح: وهى ركعتان يدخل وقتها بطلوع الفجر

(١) صحيح: أخرجه أحمد (٢/ ٢٦٠، ٢٧١، ٤٢٥، ٤٦٩، ٤٧٢، ٥٠٤)، والدارمي (١٣٢٢)، والبخارى (١٧٧/١)، ومسلم (٢/ ٢٨، ٢٩)، وأبو داود (٦٢٣)، وابن ماجه (٩٦١)، والترمذى (٥٨٢)، والنسائى (٢/ ٩٦)، وفى الكبرى (٨١٣)، وابن خزيمة (١٦٠٠) عن أبى هريرة.

فإن دخل المسجد وقد قامت الصلاة فليشتغل بالمكتوبة فإن رسول الله - ﷺ - قال: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)^(١)، ثم إذا فرغ من المكتوبة قام إليهما وصلاهما، وراتبة الظهر: أربع قبلها وأربع بعدها وله الاقتصار على ركعتين قبل وبعد. وراتبة العصر: وهي أربع ركعات قبلها ولم تكن مواظبه صلوات الله عليه عليها كمواظبه على نافلة الظهر. وراتبة المغرب: وهما ركعتان بعد الفريضة وأما ركعتان قبلها بين أذان المؤذن وإقامته على سبيل المبادرة فكان يفعله كثير من الصحب، وصح أمر النبي صلوات الله عليه بها على سبيل التخيير، وراتبة العشاء: بعدها ركعتان أو أربع. وأما الوتر: فرقته بعد العشاء وأكثره إحدى عشرة ركعة، وله أن يوتر بتسع وسبع وخمس وثلاث موصولة بتسليمة واحدة أو مفصولة بتسليمتين، وجعله بعد التهجد في آخر الليل أفضل. وأما صلاة الضحى: فأكثر ما نقل في عدد ركعاتها ثمان، وأقله ركعتان، ووقتها بعد إشراق الشمس وارتفاعها. وأما صلاة العيدين: فهي سنة مؤكدة وشعار من شعائر الدين، ويستحب يوم العيد الاغتسال والتزين والتطيب. وأما صلاة التراويح: فهي عشرون ركعة وكيفية معروفة، وأما صلاة الخسوف: فركعتان ينادى لهما ويصليهما الإمام بالناس جماعة في المسجد وفي كل منهما ركوعان وسجودان ثم يخطب بعدهما ويأمر الناس بالصدقة والتوبة، ووقتها عند ابتداء الخسوف إلى تمام الانجلاء، وأما صلاة الاستسقاء: فإذا غارت الأنهار وانقطعت الأمطار فيستحب للإمام أن يأمر الناس أولاً بصيام ثلاثة أيام وما أطاقتهم من الصدقة والخروج من المظالم والتوبة من المعاصي ثم يخرج بهم يوم الرابع، وبالعجائر والصبيان في ثياب بذلة واستكانة متواضعين، ولو خرج أهل اللفة أيضاً متميزين لم يمنعوا فإذا اجتمعوا في المصلى الواسع من

(١) صحيح: أخرجه أحمد (٣٣١/٢، ٤٥٥، ٥١٧، ٥٣١)، والدارمي (١٤٥٦، ١٤٥٨)، ومسلم (١٥٣/٢، ١٥٤)، وأبو داود (١٢٦٦)، وابن ماجه (١١٥١)، والترمذي (٤٢١)، والنسائي (١١٦/٢)، وفي الكبرى (٨٤٨، ٨٤٩)، وابن خزيمة (١١٢٣) عن أبي هريرة.

الصحراء نودى: الصلاة جامعة فصلى بهم الإمام ركعتين مثل صلاة العيد بغير تكبير ثم يخطب خطبتين ويكثر من الاستغفار والدعاء. وأما صلاة الجنائز: فكيفيتها معروفة وهى من فرائض الكفايات وإنما تصير نفلاً فى حق من لم تتعين عليه بحضور غيره. وأما تحية المسجد: فركعتان وهى سنة مؤكدة وإن اشتغل بفرض أو قضاء تأدى به التحية وحصل الفضل إذ المقصود أن لا يخلو ابتداء دخوله عن العبادة الخاصة بالمسجد. وأما ركعتا الوضوء: بعده فمستحبتان لأن الوضوء قرينة ومقصودها الصلاة. وأما صلاة الاستخارة: فمن همّ بامر فقد أمر النبي -صلوات الله عليه- أن يصلى ركعتين يقرأ فى الأولى فاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون، وفى الثانية الفاتحة وقل هو الله أحد. فإذا فرغ دعا وقال: اللهم إنى أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لى فى دينى ودنياى وعاقبة أمرى وعاجله وآجله فقدّر لى وبارك لى فيه ثم يسّر لى، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شرّ لى فى دينى ودنياى وعاقبة أمرى وعاجله وآجله فاصرفنى عنه واصرفه عنى واقدر لى الخير حيث كان ثم رضّنى به، ويسمى حاجته^(١).

٢٣- باب: الأوقات التى تكره فيها الصلاة

هى خمسة: بعد العصر، وبعد الصبح، ووقت الزوال، ووقت الطلوع والغروب تكره فيها صلاة لا سبب لها، أما ما له سبب كقضاء راتبة وكسوف وجنازة فلا تكره فيها، وسرّ النهى التوقى من مضاهاة عبدة الشمس وبعث

(١) صحيح: أخرجه أحمد (٣/٣٤٤)، وعبد بن حميد (١٠٨٩)، والبخارى (٢/٧٠)، (١٠١/٨)، (١٤٤/٩)، وفى الأدب المفرد (٧٠٣)، وأبو داود (١٥٣٨)، وابن ماجه (١٣٨٣)، والترمذى (٤٨٠)، وعبدالله بن أحمد (٣/٣٤٤)، والنسائى (٦/٨٠)، وفى عمل اليوم والليلة (٤٩٨)، عن جابر بن عبدالله، ولم أجد ذكراً لقراءة سورة الكافرون والإخلاص.

الداعية والنشاط، ففي تعطيل هذه الأوقات زيادة تحريض وبعث على انتظار قضاء الوقت.

٢٤- باب: ما يقضى من التوافل

رُوى أن رسول الله - ﷺ - صَلَّى ركعتين بعد العصر فقليل له: أما نهيتنا عن هذا فقال: (هما ركعتان كنت أصليهما بعد الظهر فشغلني عنهما الوفد)^(١)، وقالت عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -: كان رسول الله - ﷺ - إذا غلبه نوم أو مرض فلم يَقم تلك الليلة صلى من أول النهار اثنتي عشرة ركعة^(٢)، فمن كان له وردٌ فعاقه عن ذلك عذر فينبغي أن لا يرخص لنفسه في تركه بل يتداركه في وقت آخر حتى لا تميل نفسه إلى الدعة والرفاهية. فتداركه حسن على سبيل مجاهدة النفس فيقصد به أن لا يفتر في دوام عمله.

(١) صحيح: أخرجه اللارمى (١٤٤٣)، والبخارى (٨٧/٢)، (٢١٤/٥)، ومسلم (٢١٠/٢)، وأبو داود (١٢٧٣) عن أم سلمة.

(٢) صحيح: أخرجه مسلم، مختصر مسلم (٣٩٠). عن عائشة.

٥- كتاب: أسرار الزكاة

جعل الله تعالى الزكاة إحدى مباني الإسلام وأردف بذكرها الصلاة التي هي أعلى الأعلام فقال تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾^(١)، وقال -ﷺ-: (بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً)^(٢)، وشدد الوعيد على المقصرين فيها فقال: ﴿وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾^(٣)، ومعنى الإنفاق في سبيل الله إخراج الزكاة. قال الأحف بن قيس: كنت في نفر من قريش فمر أبو ذر فقال: بشر الكانزين بكى في ظهورهم يخرج من جنوبهم ويكى في آفتانهم يخرج من جباههم، ولهذا التشديد صار من مهمات الدين الكشف عن أسرار الزكاة ومعانيها الظاهرة والباطنة وفي ذلك فصول.

١- باب: أداء الزكاة وشروطها

اعلم أنه يجب على مؤدى الزكاة مراعاة أمور: الأول: البدار عقيب الحول وفي زكاة الفطر لا يؤخرها عن يوم الفطر، ويدخل وقت وجوبها بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان، ووقت تعجيلها شهر رمضان كله، ومن أخر زكاة ماله مع التمكن عصي ولم يسقط عنه بتلف ماله، وتمكنه

(١) سورة البقرة: ٤٣.

(٢) صحيح: أخرجه أحمد (١٤٣/٢)، والبخارى (٩/١)، ومسلم (٣٤/١)، والترمذي (٢٦٠٩)، والنسائي (١٠٧/٨)، وابن خزيمة (٣٠٨)، (١٨٨٠).

(٣) سورة التوبة: ٣٤.

بمصادفة المستحق، وتعجيل الزكاة جائز. الثاني: أن لا ينقل الصدقة إلى بلد آخر فإن أعين المساكين في كل بلدة تمتد إلى أموالها، وفي النقل تخيب للظنون فإن فعل ذلك أجزاء في قول، ولكن الخروج عن شبهة الخلاف أولى فليخرج زكاة كل مال في تلك البلدة ثم لا بأس أن يصرف إلى الغرباء في تلك البلدة. الثالث: أن يقسم ماله بعدد الموجودين من الأصناف الثمانية في بلده، ويوجد في جميع البلاد أربعة أصناف: الفقراء والمساكين والغارمون والمسافرون أعنى: أبناء السبيل وليس عليه التسوية بين أحاد الصنف.

٢- باب: سرّ كون الزكاة من مبادئ الإسلام

في ذلك ثلاثة معان: الأول: أن التلّفُظ بكلمتي الشهادة التزام للتوحيد وشهادة بإفراد المعبود، وشرط تمام الوفاء به أن لا يبقى للموحد محبوب سوى الواحد الفرد، فإن المحبة لا تقبل الشراكة، والتوحيد باللسان قليل الجدوى، وإنما يمتحن به درجة الحب بمفارقة المحبوب، والأموال محبوبة عند الخلائق لأنها آلة تمتعهم بالدنيا ويسببها يأنسون بهذا العالم وينفرون عن الموت مع أن فيه لقاء المحبوب، فامتحنوا بتصديق دعواهم في المحبوب واستزّلوا عن المال الذي هو مَرْمُوقِهِمْ ومَعِشْوَقِهِمْ. ولذلك قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ﴾^(١)، وذلك بالجهاد وهو مسامحة بالمهجة شوقاً إلى لقاء الله عز وجل والمسامحة بالمال أهون، ولما فهم هذا المعنى في بذل الأموال انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام: قسم صدّقوا التوحيد ونزلوا عن جميع أموالهم فلم يتركوا ديناراً ولا درهماً كما جاء أبو بكر - رضي الله عنه - إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بجميع أمواله، وقسم دون هؤلاء وهم المسكون أموالهم المراقبون لمواقيت الحاجات ومواسم الخيرات. فيكون قصدهم في الادخار الإنفاق على قدر الحاجة دون التمتع وصرف الفاضل عن الحاجة إلى وجوه البر مهما ظهر وجوها، هؤلاء لا يقتصرون على مقدار الزكاة، وقد ذهب جماعة من التابعين إلى أن في المال حقاً سوى الزكاة

كالنخعي والشعبي وعطاء ومجاهد، قال الشعبي: بعد أن قيل له هل في المال حق سوى الزكاة؟ قال: نعم أما سمعت قوله عز وجل: ﴿وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ﴾^(١)، واستدلوا بقوله عز وجل: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ الآية^(٢)، ويقول تعالى: ﴿وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾^(٣)، فهو داخل في حق المسلم على المسلم، ومعناه: أنه يجب على الموسر مهما وجد محتاجاً أن يزيل حاجته عدا عن مال الزكاة، والقسم الثالث الذين يقتصرون على أداء الوجوب فلا يزيدون عليه ولا يتقصون منه وهي أقل الرتب، وقد اقتصر جميع العوام عليه لبخلهم بالمال وميلهم إليه وضعف حبهم للآخرة.

المعنى الثاني: التطهير من صفة البخل فإنه من المهلكات، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَوْقِ شَحْ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾^(٤)، وإنما تزول صفة البخل بأن تتعود بذل المال فحب الشيء لا ينقطع إلا بقهر النفس على مفارقتها حتى يصير اعتياداً، والزكاة بهذا المعنى طهارة أي: تطهر صاحبها عن خبث البخل المهلك، وإنما طهارته بقدر بذله ويقدر فرحه بإخراجه واستبشاره بصرفه إلى الله تعالى.

المعنى الثالث: شكر النعمة، فإن الله عز وجل على عبده نعمة في نفسه وماله فالعبادات البدنية شكر لنعمة البدن، والمالية شكر لنعمة المال، وما أحسن من ينظر إلى الفقير وقد ضيق عليه الرزق وإحوج إليه ثم لا تسمح نفسه بأن يؤدي شكر الله تعالى على إغنائه عن السؤال وإحواج غيره إليه بربع العشر أو العشر من ماله.

٣- باب: وظائف الزكاة

الأولى: التعجيل عن وقت الوجوب إظهاراً للرغبة في الامتثال بإيصال

(١) سورة البقرة: ١٧٧.

(٢) سورة البقرة: ٣.

(٣) سورة المنافقون: ١٠.

(٤) سورة الحشر: ٩.

السرور إلى قلوب الفقراء، ومبادرة لعوائق الزمان أن يعوق عن الخيرات وعلماً بأن في التأخير آفات مع ما يتعرض العبد له من العصيان لو أخر عن وقت الوجوب ومهما ظهرت داعية الخير من الباطن فينبغي أن يغتنم فإن ذلك لمة الملك وما أسرع تقلب المؤمن و ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ﴾^(١)، وله لمة عقيب لمة الملك فليغتنم الفرصة فيه.

الثانية: الإسرار فإن ذلك أبعد عن الرياء والسمعة قال تعالى: ﴿وَإِنْ تَخْفَوْهَا وَتُوْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ﴾^(٢)، وقد بالغ في فضل الإخفاء جماعة حتى اجتهدوا أن لا يعرف القابض المعطى فكان بعضهم يوصل إلى يد الفقير على يد غيره بحيث لا يعرف المعطى، وكان يستكتم المتوسط شأنه ويوصيه بأن لا يفشيه، كل ذلك توصلاً إلى رضاء الرب واحترازاً من الرياء والسمعة، ومهما كانت الشهرة مقصودة له حبط عمله.

الثالثة: أن يظهر حيث يعلم أن في إظهاره ترغيباً للناس في الاقتداء ويحرس سره من داعية الرياء، فقد قال تعالى: ﴿إِنْ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ﴾^(٣)، وذلك حيث يقتضى الحال الإبداء إما للاقتداء وإما لأن السائل إنما سأل على ملأ من الناس، فلا ينبغي أن يترك التصدق خيفة من الرياء في الإظهار بل ينبغي أن يتصدق ويحفظ سره عن الرياء بقدر الإمكان، وهذا لأن في الإظهار محذوراً ثالثاً سوى المن والرياء وهو هتك ستر الفقير فإنه ربما يتأذى بأن يرى في صورة المحتاج، فمن أظهر السؤال فهو الذى هتك ستر نفسه فلا يحذر هذا المعنى في إظهاره، وقد قال الله تعالى: ﴿وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً﴾^(٤)، نذب إلى العلانية أيضاً لما فيه من فائدة الترغيب فليكن العبد دقيق التأمل في وزن هذه الفسادة بالمحذور الذى فيه، ومن عرف الفوائد والغوائل ولم ينظر بعين الشهوة اتضح له الأولى والأليق بكل حال.

(١) سورة البقرة: ٢٦٨.

(٢) سورة البقرة: ٢٧١.

(٣) سورة البقرة: ٢٧١.

(٤) سورة الرعد: ٢٢.

الرابعة: أن لا يفسد صدقته بالمن والأذى، قال الله تعالى: ﴿لَا تُبْطَلُوا صِدْقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى﴾^(١)، والمن أن يذكرها وتحدث بها أو يستخدمه بالعتاء أو يتكبر عليه لأجل عطائه، والأذى أن يظهرها، أو يعيره بالفقر أو يتهره أو يوبخه بالمسألة، وأصل المن أن يرى نفسه محسناً إلى الفقير ومنعماً عليه، وحقه أن يرى الفقير محسناً إليه بقبول حق الله عز وجل منه الذي هو طهرته ونجاته من النار وأنه لو لم يقبله لبقى مرتهناً به فحقه أن يتقلد منه الفقير، ومهما عرف المعاني الثلاثة التي ذكرها في الفصل قبل لم ير نفسه محسناً إلا إلى نفسه: إما ببذل ماله إظهاراً لحب الله تعالى، أو تطهيراً لنفسه عن رذيلة البخل، أو شكراً على نعمة المال طلباً للمزيد.

وأما الأذى فمنبهه رؤيته أنه خير من الفقير، وهذا جهل لأنه لو عرف فضل الفقر وخطر الأغنياء لما استحققر الفقير بل تمتى درجته كيف، وقد جعله الله تعالى متجرة له حتى يخلصه من عهده بقبوله منه.

الخامسة: أن يستصغر العطية فإنه إن استعظمها أعجب بها، والعجب من المهلكات وهو محبط للأعمال، قيل: لا يتم المعروف إلا بثلاث: تصغيره وتعجيله وستره.

السادسة: أن يتقى من ماله أجوده وأحبه إليه وأجله وأطيبه فإن الله تعالى طيب ولا يتقبل إلا طيباً، وإذا لم يكن المخرج من جيد المال فهو من سوء الأدب، إذ قد يمسك الجيد لنفسه أو لعبده أو أهله فيكون قد أثر على الله عز وجل غيره، ولو فعل هذا بضيفه وقدم إليه أردأ طعام في بيته لأوغر بذلك صدره، وقد قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ﴾^(٢)، أى: لا تأخذوه إلا مع كراهية وحياء وهو معنى الإغماض.

(١) سورة البقرة: ٢٦٤.

(٢) سورة البقرة: ٢٦٧.

السابعة: أن يطلب بصدقته من تركو به الصدقة ولا يكتفى بأن يكون من عموم الأصناف الثمانية، فإن في عمومهم خصوص صفات فليراع خصوصها وهي ستة: الأول: أن يطلب الأتقياء لأنهم يستعينون بالمال على التقوى فيكون شريكاً لهم في طاعتهم بإعانتهم بإيهم. الثانية: أن يكون من أهل العلم خاصة فإن ذلك إعانة له على العلم، والعلم أشرف العبادات مهما صحت فيه النية، وكان ابن المبارك يخصّص بمعرفة أهل العلم، قليل له: لو عممت، فقال: إني لا أعرف بعد مقام النبوة أفضل من مقام العلماء، فإذا اشتغل قلب أحدهم بحاجته لم يتفرغ للعلم ولم يقبل على التعلّم فتفريغهم للعمل أفضل. الثالثة: أن يكون صادقاً في تقواه وعلمه بالتوحيد، وتوحيده أنه إذا أخذ العطاء حمد الله عز وجل وشكره، ورأى أن النعمة منه وأن الوسطة مسخر بتسخير الله، إذ سلط عليه دواعي الفعل ويسّر له الأسباب فأعطى، ومن لم يصف باطنه عن رؤية الوسائط إلا من حيث أنهم وسائط فكأنه لم ينفك عن الشرك الخفى، فليثق الله سبحانه في تصفية توحيده عن كدورات الشرك وشوائبه. الرابعة: أن يكون مخفياً حاجته لا يكثر البث والشكوى، أو يكون من أهل المروءة ممن ذهب نعمته وبقيت عادته فهو يعيش في جلباب التجمل، قال الله تعالى: ﴿يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾^(١)، أى: لا يلحون في السؤال لأنهم أغنياء بيقينهم أعزة بصرهم، وهذا ينبغي أن يطلب بالفحص عن أهل الدين فى كل محلة ويستكشف عن مواطن أحوال أهل الخير والتجمل، فثواب صرف المعروف إليهم أضعاف ما يصرف إلى المجاهدين بالسؤال. الخامسة: أن يكون معيلاً أو محبوساً بمرض أو بسبب من الأسباب فيوجد فيه معنى قوله عز وجل: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾^(٢)، أى: حبسوا في طريق الآخرة بعيلة أو ضيق معيشة أو إصلاح قلب. ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ﴾^(٣)، لأنهم مقصوصو الجناح مقيدو الأطراف، فهذه الأسباب كان عمر -رضي الله عنه- يعطى أهل البيت القطيع من

الغنم العشرة فما فوقها، وكان -عليه السلام- يعطى العطاء على مقدار العيلة، وسئل عمر -رضي الله عنه- عن جهد البلاء فقال: كثرة العيال، وقلة المال. السادسة: أن يكون من الأقارب وذوي الأرحام فتكون صدقة وصلة رحم، وفي صلة الرحم من الثواب ما لا يُحصى، قال علي -رضي الله عنه-: لأن أصل أخاً من إخواني بدرهم أحبّ إليّ من أن أتصدق بعشرين درهماً. والأصدقاء وإخوان الخير أيضاً يُقدّمون على المعارف كما يتقدّم الأقارب على الأجانب فليراع هذه الدقائق، فهذه هي الصفات المطلوبة، وفي كل صفة درجات فينبغي أن يطلب أعلاها، فإن وُجد من جَمَعَ جملة من هذه الصفات فهي الذخيرة الكبرى والغنيمة العظمى.

٤- باب: مصارف الزكاة وأصناف قابضها

اعلم أنه لا يستحق الزكاة إلاّ مسلم اتصف بصفة من صفات الأصناف الثمانية المذكورين في كتاب الله تعالى.

الصنف الأول الفقراء: والفقير: هو الذي ليس له مال ولا قدرة على الكسب، فمن قدر على كسب فإن ذلك يخرجّه عن الفقر، وإن كان متفقهاً ويمتنع الاشتغال بالكسب عن التفقه فهو فقير ولا تعتبر قدرته، وإن كان متعبداً يمتنع الكسب من وظائف العبادات وأوراد الأوقات فليكتسب لأن الكسب أولى من ذلك.

الصنف الثاني المساكين: والمسكين: هو الذي لا يفى دخله بخروجه فقد يملك ألف درهم وهو مسكين وقد لا يملك إلاّ فأساً وحبلأً وهو غنيّ، والدويرة التي يسكنها والثوب الذي يستره على قدر حاله لا يسلبه اسم المسكين، وكذا أساس البيت أعنى: ما يحتاج إليه وذلك ما يليق به وكذا كتب الفقه لا تخرجه عن المسكنة فإنه محتاج إليها.

الصنف الثالث العاملون: وهم السعاة الذي يجمعون الزكوات ويدخل فيه الكاتب والمستوفى والحافظ والنقال.

الصف الرابع المؤلفة قلوبهم على الإسلام: وهو الشريف الذى أسلم وهو مطاع فى قومه، وفى إعطائه تقريره على الإسلام وترغيب نظائره وأتباعه.

الصف الخامس الأرقاء: يدفع إلى السيد ما يفك به رقبة العبد ويدفع للعبد أيضاً ما يفك به رقبته.

الصف السادس الغارمون: والغارم: هو الذى استقرض فى طاعة أو مباح وهو فقير فإن استقرض فى معصية فلا يُعطى إلا إذا تاب، وإن كان غنياً لم يقض دينه إلا إذا كان قد استقرض لمصلحة وإطفاء فتنة.

الصف السابع الغزاة: الذين ليس لهم مرسوم فى ديوان المرتزقة، فيصرف إليهم سهم وإن كانوا أغنياء إعانة لهم على الغزو.

الصف الثامن ابن السبيل: وهو الذى شخص من بلده ليسافر فى غير معصية أو اجتاز فيه، فيعطى إن كان فقيراً وإن كان له مال ببلد آخر أعطى بقدر بلغته.

٥- باب: وظائف القابض

وهى أربع:

الأولى: أن يفهم أن الله عز وجل أوجب صرفه إليه ليكفى همّه ويكون عوناً له على الطاعة، فإن استعان به على المعصية كان كافراً لأنعم الله عز وجل مستحقاً للبعد والمقت من الله سبحانه.

الثانية: أن يشكر المعطى ويدعو له ويشئ عليه، ويكون شكره ودعاؤه بحيث لا يخرج عن كونه واسطة ولكنه طريق وصول نعمة الله سبحانه إليه، وللطريق حق من حيث جعله الله طريقاً وواسطة، وذلك لا يتنافى رؤية النعمة من الله سبحانه فقد قال - ﷺ -: (من لم يشكر الناس لم يشكر

الله^(١)، وقد أثنى الله عز وجل على عباده في مواضع على أعمالهم وهو خالقها نحو قوله تعالى: ﴿نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾^(٢) إلى غير ذلك، وقال -ﷺ-: (من أسدى إليكم معروفًا فكافئوه فإن لم تستطيعوا فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه)^(٣)، ومن تمام الشكر أن يستر عيوب العطاء إن كان فيه عيب ولا يحقره ولا يذمه ولا يعيره بالمنع إذا منع ويفخم عنده نفسه وعند الناس صنيعه، فوظيفة المعطي الاستصغار ووظيفة القابض تقلد المنّة والاستعظام، وعلى كل عبد القيام بحقه، وكل ذلك لا يناقض رؤية النعمة من الله عز وجل فإن من لا يرى الواسطة واسطة فقد جهل، وإنما المنكر أن يرى الواسطة أصلاً.

الثالثة: أن ينظر فيما يأخذه فإن لم يكن من حله تورّع عنه فلا يأخذ ممن أكثر كسبه من الحرام إلا إذا ضاق الأمر عليه، وكان ما يسلم له لا يعرف له مالكا معينا فله أن يأخذ بقدر الحاجة فإن فتوى الشرع في مثل هذا أن يتصدق به، وذلك إذا عجز عن الحلال.

الرابعة: أن يتوقى مواقع الريبة والاشتباه في مقدار ما يأخذه فلا يأخذ إلا المقدار المباح، ولا يأخذ إلا إذا تحقق أنه موصوف بصفة الاستحقاق، ثم إذا تحققت حاجته فلا يأخذ مالا كثيرا بل ما يتم كفايته من وقت أخذه إلى سنة، فهذا أقصى ما يُرخص فيه من حيث إن رسول الله -ﷺ- ادّخر لعياله قوت سنة. ومن العلماء من ذهب إلى أن للفقير أن يأخذ مقدار ما يشتري به ضيعة فيستغنى به طول عمره أو يهيىء بضاعة ليتجر بها ويستغنى لأن هذا هو الغنى، وقد قال عمر -رضي الله عنه-: إذا أعطيتهم فأغنوا، حتى ذهب قوم إلى أن

(١) صحيح: أخرجه أحمد (٣/ ٣٢، ٧٣)، وعبد بن حميد (٨٩٤)، والترمذي (١٩٥٥) عن أبي سعيد، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٥٤١)، وانظر الصحيحة (٤١٧).
(٢) سورة ص: ٣٠.

(٣) صحيح: أخرجه أحمد (٢/ ٦٨، ٩٥، ٩٩، ١٢٧)، وعبد بن حميد (٨٠٦)، والبخاري في الأدب المفرد (٢١٦)، وأبو داود (١٦٧٢)، وأبو داود (٥١-٩)، والنسائي (٨٢/٥) عن ابن عمر، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٠٢١).

من افتقر فله أن يأخذ بقدر ما يعود به إلى مثل حاله ولو عشرة آلاف درهم، ولما تبرع أبو طلحة - رضي الله عنه - ببستانه قال له - عليه السلام - : (اجعله في قرابتك فهو خير لك) فأعطاه حسان وأبا قتادة^(١)، فحائط من نخل لرجلين كثير مُغْنٍ.

٦- باب: صدقة التطوع وفضلها وآداب أخذها وإعطائها

١- فصل: في فضيلة الصدقة:

من الأخبار قوله - عليه السلام - : (تصدقوا ولو بتمر) ^(٢)، وفي رواية: (اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة) ^(٣)، وقال - عليه السلام - : (كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضي بين الناس) ^(٤)، وقال - عليه السلام - : (صدقة السر تطفئ غضب الرب عز وجل) ^(٥)، وسئل - عليه السلام - : أي الصدقة أفضل؟ قال: (أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغني وتخشى الفاقة ولا تعمل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان) ^(٦)، وقال - عليه السلام - : (ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمران واللقمة واللقمتان إنما المسكين المتعفف، اقرؤوا إن شئتم: ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾) ^(٧) ^(٨).

- (١) صحيح: أخرجه البخاري (٤٥٤٤ فتح) عن أنس نحوه.
- (٢) مرسل: أخرجه ابن المبارك في الزهد من حديث عكرمة مرسلاً، قاله العراقي (٣٠٥/١).
- (٣) صحيح: أخرجه أحمد (٢٥٦/٤)، والدارمي (١٦٦٤)، والبيهقي (١٤٤/٨)، ومسلم (٨٦/٣)، والنسائي (٧٥/٥)، وابن خزيمة (٢٤٢٨)، من عدى بن حاتم.
- (٤) صحيح: أخرجه أحمد (١٤٧/٤)، وابن خزيمة (٢٤٣١)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٤٥١٠).
- (٥) صحيح: رواه الطبراني في الصغير عن عبدالله بن جعفر، والعسكري في السرائر عن أبي سعيد، والبيهقي في الشعب عن أبي سعيد أيضاً، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٧٥٩، ٣٧٦٠).
- (٦) صحيح: أخرجه أحمد (٢٣١/٢)، ومسلم (٤١٥، ٤٤٧)، والبخاري (١٣٧/٢)، (٥/٤)، وفي الأدب المفرد (٧٧٨)، ومسلم (٩٣/٣)، وأبو داود (٢٨٦٥)، وابن ماجه (٢٧٠٦)، والنسائي (٦٨/٥)، (٢٣٧/٦)، وابن خزيمة (٢٤٥٤) عن أبي هريرة.
- (٧) سورة البقرة: ٢٧٣.
- (٨) صحيح: أخرجه البخاري (٣٩/٦)، ومسلم (٩٦/٣) عن أبي هريرة.

وقال -عليه السلام-: (ما من مسلم يكسو مسلماً إلا كان في حفظ الله عز وجل ما دامت عليه منه رقعة)^(١).

ومن الآثار قول عروة: لقد تصدقت عائشة -رضي الله عنها- بخمسين ألفاً وإن درعها لمرفع، وكان عمر -رضي الله عنه- يقول: اللهم اجعل الفضل عند خيارنا لعلهم يعودون به على أولى الحاجة منا، وقال ابن أبي الجعد: إن الصدقة لتدفع سبعين باباً من سوء وفضل سرها على علانيتها بسبعين ضعفاً.

٢- فصل: وجوب فضل إخفاء الصدقة:

قال الله تعالى: ﴿إِنْ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهُا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾^(٢)، وفي الإخفاء خمسة معان:

الأول: أنه أبقى للستر على الآخذ، فإن أخذه ظاهراً هتك ستر المروءة وكشف عن الحاجة، وخروج عن هيئة التعفف، والتصون المحبوب الذي يحسب الجاهل أهله أغنياء من التعفف.

الثاني: أنه أسلم لقلوب الناس وألستهم فإنهم ربما يحسدون أو ينكرون عليه أخذه ويظنون أنه أخذ مع الاستغناء والحسد وسوء الظن والغيبة من الذنوب الكبائر وصياتهم عن هذه الجرائم أولى. قال أيوب السختياني: إنى لأترك لبس الثوب الحديد خشية أن يحدث في جيراني حسد، وقال آخر: خشية أن يقول إخواني: من أين له هذا.

الثالث: إعانة المعطى على إسرار العمل فإن فضل السر على الجهر في الإعطاء أكثر والإعانة على إتمام المعروف معروف. دفع رجل إلى بعض العلماء شيئاً ظاهراً فردّه ودفع إليه آخر شيئاً في السر فقبله، فقبل له في ذلك، فقال: إن هذا عمل بالأدب في إخفاء معروفه فقبلته وذلك أساء أدبه

(١) ضعيف: أخرجه الترمذى (٢٤٨٤)، وضعفه الألباني في ضعيف الترمذى (٤٤٣)، وقال العراقي (٣٠٦/١): وفيه خالد بن طهمان ضعيف.

(٢) سورة البقرة: ٢٧١.

فِي عَمَلِهِ فَرَدَّدَتْهُ عَلَيْهِ . وَرَدَّ بَعْضُهُمْ مَا دَفَعَ إِلَيْهِ عَلَانِيَةً ، وَقَالَ لَهُ : إِنَّكَ أَشْرَكَتَ غَيْرَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ فِيمَا كَانَ لِلَّهِ تَعَالَى وَلَمْ تَقْنَعْ بِاللَّهِ عِزَّ وَجَلَّ فَرَدَّدَتْ عَلَيْكَ شُرَكَكَ .

الرَّابِعُ : أَنَّ فِي إِظْهَارِ الْأَخْذِ ذُلًّا وَامْتِهَانًا وَلَيْسَ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَذُلَّ نَفْسَهُ .

الخَامِسُ : الْإِحْتِرَازُ عَنْ شُبْهَةِ الشَّرْكَاءِ لِحَدِيثِ : (مَنْ أَهْدَى لَهُ هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِيهَا)^(١) ، وَالْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ فَيَنْبَغِي لِلْمُخْلِصِ أَنْ يَكُونَ مُرَاقِبًا لِنَفْسِهِ حَتَّى لَا يَتَدَلَّى بِحَبْلِ الْغُرُورِ وَلَا يَنْخَدِعَ بِمَكْرِ الشَّيْطَانِ ، نَسَأَلَ اللَّهُ الْكَرِيمُ حَسْنَ الْعَوْنِ وَالتَّوْفِيقِ .

(١) ضَعِيفٌ : أَخْرَجَهُ عَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ (٧٠٥) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ (٣٠٨/١) : أَخْرَجَهُ الْعَقِيلِيُّ وَابْنُ حَبَّانٍ فِي الضَّعْفَاءِ ، وَالطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ الْعَقِيلِيُّ : لَا يَصَحُّ فِي هَذَا الْمَتْنِ حَدِيثٌ .

٦- كتاب: أسرار الصوم

أعظم الله على عباده المنة بما دفع عنهم كيد الشيطان وخيب ظنه إذ جعل الصوم حصناً لأولياته وجنة، وقد جاء عنه - ﷺ -: (الصوم نصف الصبر)^(١)، وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾^(٢)، فقد جاز ثواب الصوم قانون التقدير والحساب، وناهيك في معرفة فضله قوله - ﷺ -: (والذي نفسى بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يقول الله عز وجل: إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه لأجلى فالصوم لى وأنا الذى أجزى به)^(٣)، وهو موعود بقاء الله تعالى فى جزاء صومه، قال - ﷺ -: (للصائم فرحتان: فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه)^(٤)، وقيل فى قوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾^(٥)، كان عملهم الصيام لأنه قال: ﴿إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾^(٦)، فيفرغ الصائم جزاؤه إقراغاً ويبجازف جزافاً، فلا يدخل تحت وهم وتقدير، وجدير بأن يكون كذلك لأن الصوم إنما

(١) ضعيف: أخرجه عبد بن حميد (١٤٤٩)، وابن ماجه (١٧٤٥) عن أبى هريرة، وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع (٣٥٨١)، وانظر الضعيفة (٣٨١١).

(٢) سورة الزمر: ١٠.

(٣) صحيح: أخرجه أحمد (٢٨١/٢)، والبخارى (٢١١/٧)، ومسلم (١٥٧/٣)، والنسائى (١٦٤/٤) عن أبى هريرة.

(٤) صحيح: أخرجه أحمد (٢٦٦/٢)، ٣٩٣، ٤٤٣، ٤٧٧، ٤٩٥)، والدارمى (١٧٧٨)، والبخارى (١٧٥/٩)، ومسلم (١٥٨/٣)، وابن ماجه (١٦٣٨)، (١٦٩١)، والنسائى (١٦٢/٤)، وابن خزيمة (١٩٩٢) عن أبى هريرة.

(٥) سورة السجدة: ١٧.

(٦) سورة الزمر: ١٠.

كان له ومشرقاً بالنسبة إليه وإن كانت العبادات كلها له لمعتين أحدهما: أن الصوم كف وترك وهو في نفسه سرُّ ليس فيه عمل يشاهد، وجميع الطاعات بمشهد من الخلق ومرأى، والصوم لا يراه إلا الله عز وجل فإنه عمل في الباطن بالصبر المجرد. والثاني: أنه قهرٌ لعدو الله عز وجل فإن وسيلة الشيطان الشهوات وإنما تقوى بالأكل والشرب، وفي قمع عدو الله نصرته الله سبحانه. ونصر الله تعالى موقوف على النصر له، قال تعالى: ﴿إِنْ تَنْصَرُوا لِلَّهِ يَنْصِرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾^(١)، فمن هذا الوجه صار الصوم باب العبادة وصار جنة، وإذا عظمت فضيلته إلى هذا الحد فلا بد من بيان شروطه الظاهرة والباطنة بذكر أركانه وسنته وشروطه الباطنة.

١- باب: الواجبات والسنن الظاهرة والوازم بإفساده

أما الواجبات الظاهرة فسته:

الأول: مراقبة أول شهر رمضان وذلك بروية الهلال فإن غمّ فاستكمال ثلاثين يوماً من شعبان، ونعني بالرؤية: العلم، ويحصل ذلك بقول عدل واحد، ولا يثبت هلال شوال إلا بقول عدلين احتياطاً للعبادة، ومن سمع عدلاً ووثق بقوله وغلب على ظنه صدقه لزمه الصوم وإن لم يقض القاضي به.

الثاني: النية ولا بد لكل ليلة من نية معينة جازمة ينوي فريضة صوم رمضان لله تعالى.

الثالث: الإمساك عن إيصال شيء إلى الجوف عمداً مع ذكر الصوم فيفسد صومه بالأكل والشرب والسعوط^(٢)، والحقنة، ولا يفسد بالفصد^(٣)

(١) سورة محمد: ٧.

(٢) السَّعُوط: الدواء يصب في الأنف. مختار الصحاح (ص ٢٩٩).

(٣) يقال: فصد المريض: أخرج مقداراً من دم وريده بقصد العلاج، الوجيز (ص ٤٧٢)، وانظر مختار الصحاح (ص ٥٠٤).

والحجامة والاكتمال وإدخال الميل في الأذن والإحليل وما يصل بغير قصد من غبار الطريق أو ذبابة تسبق إلى جوفه، أو ما يسبق إلى جوفه في المضمضة فلا يفطر إلا إذا بالغ في المضمضة فيفطر لأنه مقصّر، وهو الذي أردنا بقولنا عمداً، فأما ذكر الصوم فأردنا به الاحتراز عن الناس فإنه لا يفطر.

الرابع: الإمساك عن الجماع فإن جامع ناسياً لم يفطر، وإن جامع ليلاً أو احتلم فأصبح جنباً لم يفطر.

الخامس: الإمساك عن الاستمنا وهو إخراج المنى قصداً بجماع أو بغير جماع فإن ذلك يفطر، ولا يفطر بقبلة زوجته ولا بمضاجعتها ما لم ينزل لكن يكره ذلك إلا أن يكون شيخاً أو مالكاً لإربه فلا بأس بالتقبيل وتركه أولى.

السادس: الإمساك عن إخراج القيء فالاستقاء يفسد الصوم وإن ذرعه القيء لم يفسد صومه، وإذا ابتلع نخامة من حلقة أو صدره لم يفسد صومه رخصة لعموم البلوى به إلا أن يتلعه بعد وصوله إلى فيه فإنه يفطر عند ذلك.

وأما لوازم الإفطار بأربعة:

القضاء، والكفارة، والفدية، وإمساك بقية النهار تشبهاً بالصائمين.

أما القضاء: فوجوبه عام على كل مسلم مكلف ترك الصوم بعذر أو بغير عذر فالحائض تقضى الصوم وكذا المرتد، أما الكافر والصبي والمجنون فلا قضاء عليهم، ولا يشترط التتابع في قضاء رمضان ولكن يقضى كيف شاء متفرقاً ومجموعاً، وأما الكفارة فلا تجب إلا بالجماع، وما عداه لا تجب به كفارة، والكفارة عتق رقبة فإن أعسر فصوم شهرين متتابعين، وإن عجز فإطعام ستين مسكيناً مدّاً مدّاً.

وأما إمساك بقية النهار فيجب على من عصى بالفطر أو قصر فيه ويجب الإمساك إذا شهد بالهلال عدل واحد يوم الشك، والصوم في السفر أفضل من الفطر إلا إذا لم يطق.

وأما الفدية فتجب على الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفاً على ولديهما، لكل يوم مدٌّ حنطة لسكين واحد، مع القضاء، والشيخ الهرم إذا لم يصم تصدَّق عن كل يوم مدّاً.

٢- باب: سنن الصيام

تأخير السحور، تعجيل الفطر بالتمر أو الماء قبل الصلاة، الجود في شهر رمضان مدارس القرآن، الاعتكاف في العشر الأخير، ولا يخرج المعتكف إلا لحاجة الإنسان، ولا بأس في المسجد بالطيب وعقد النكاح وبالأكل والنوم وغسل اليد في الطشت فكل ذلك قد يحتاج إليه.

٣- باب: أنواع الصوم ودرجاته

اعلم أن الصومَ ثلاث درجات: صوم العموم، وصوم الخصوص، وصوم خصوص الخصوص. أما صوم العموم فهو: كفُّ البطن والفرج عن قضاء الشهوة كما سبق. وأما صوم الخصوص فهو: كفُّ السمع والبصر واللسان واليد والرجل وسائر الجوارح عن الآثام. وأما صوم خصوص الخصوص: فصوم القلب عن الهمم الدنية والأفكار الدنيوية وكفه عما سوى الله عز وجل بالكلية.

٤- باب: أسرار الصوم وشروطه الباطنة

هي ستة أمور: الأول: غصُّ البصر وكفه عن الاتساع في النظر إلى كل ما يذم ويكره وإلى كل ما يشغل القلب ويلهى عن ذكر الله تعالى.

الثاني: حفظ اللسان عن الهذيان والكذب والغيبة والنميمة والفحش والجفاء والخصومة والمراء.

الثالث: كفُّ السمع عن الإصغاء إلى كل مكروه لأن كل ما حرم قوله

حرم الإصغاء إليه، ولذلك سَوَّى اللهُ عزَّ وجل بين السمع وأكل السحت فقال تعالى: ﴿سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ﴾ (١).

الرابع: كفُّ بقية الجوارح عن الآثام من اليد والرجل وعن المكروه، وكفُّ البطن عن الشبهات وقت الإفطار فلا معنى للصوم عن الطعام الحلال ثم الإفطار على الحرام، فمثال هذا الصائم مثال مَنْ بَنَى قَصْرًا وَيَهْدِمُ مَصْرًا، وقد قال -عليه السلام-: (كَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صَوْمِهِ إِلَّا الْجُوعُ وَالْعَطَشُ) (٢)، فقيل: هو الذي يفطر على الحرام، وقيل: هو الذي يمسك عن الطعام الحلال ويفطر على لحوم الناس بالغيبة وهو حرام، وقيل: هو الذي لا يحفظ جوارحه عن الآثام.

الخامس: أن لا يستكثر من الطعام الحلال وقت الإفطار بحيث يمتلئ فما من وعاء أبغض إلى الله عزَّ وجل من بطن مُلئٍ من حلال، وكيف يستفاد من الصوم قهر عدو الله وكسر الشهوة إذا تدارك الصائم عند فطره ما فاتته ضحوة نهاره، وربما يزيد عليه في ألوان الطعام حتى استمرت العادات بأن يدخر جميع الأطعمة لرمضان فيؤكل من الطعام فيه ما لا يؤكل في عدة أشهر، ومعلوم أن مقصود الصوم الخواء وكسر الهوى لتقوى النفس على التقوى، وإذا دفعت المعدة من ضحوة النهار إلى العشاء حتى هاجت شهوتها وقويت رغبتها ثم أطعمت من اللذات وأشبعت زادت لذتها، وتضاعفت قوتها وانبعث من الشهوات ما عساها كانت راكدة لو تركت على عادتها، فروح الصوم وسرّه تضعيف القوى التي هي وسائل الشيطان في العود إلى الشرور، ولن يحصل ذلك إلا بالتقليل، ومن جعل بين قلبه وبين صدره مخلاة من الطعام فهو عن الملوكوت محجوب.

السادس: أن يكون قلبه بعد الإفطار مضطرباً بين الخوف والرجاء إذ

(١) سورة المائدة: ٤٢.

(٢) صحيح: أخرجه أحمد (٣٧٣/٢، ٤٤١)، والدارمي (٢٧٢٣)، وابن ماجه (١٦٩٠)، والنسائي في الكبرى (١٢٩٤٧/٩)، (١٠٠/٢٠٢)، وابن خزيمة (١٩٩٧) عن أبي هريرة، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٤٨٨، ٣٤٩٠).

ليس يدرى أيقبل صومه فهو من المقربين أو يرد عليه فهو من المعقوتين ولكن كذلك فى آخر كل عبادة يفرغ منها.

٥- باب: التطوع بالصيام

اعلم أن استحباب الصوم يتأكد فى الأيام الفاضلة، وفواضل الأيام بعضها يوجد فى كل سنة، وبعضها يوجد فى كل شهر، وبعضها فى كل أسبوع، أما السنة: فبعد أيام رمضان فيوم عرفة ويوم عاشوراء والعشر الأول من ذى الحجة، وكان -ﷺ- يكثر صوم شعبان، وفى الخبر: (أَفْضَلُ الصَّيَّامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ)^(١)، لأنه ابتداء السنة فبناؤها على الخير أحب وأرجى لدوام بركته. وفى الخبر: (إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَلَا صَوْمَ حَتَّى رَمَضَانَ)^(٢)، ولهذا يستحب أن يفطر قبل رمضان أياماً فإن وصل شعبان برمضان فجائز، ولا يجوز أن يقصد استقبال رمضان بيومين أو ثلاثة إلا أن يوافق ورداً له وكره بعض الصحابة أن يصام رجب كله حتى لا يضاهى بشهر رمضان.

وأما ما يتكرر فى الشهر: فأول الشهر وأوسطه وآخره، ووسطه الأيام البيض وهى الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر.

وأما فى الأسبوع: فالاثنين والخميس والجمعة فيستحب فيها الصيام وتكثر الخيرات لتضاعف أجورها ببركة هذه الأوقات.

وإذا ظهرت أوقات الفضيلة فالكمال فى أن يفهم الإنسان معنى الصوم وأن سره تصفية القلب وتفريج الهم لله عز وجل.

(١) صحيح: أخرجه أحمد (٣٠٣/٢، ٣٢٩، ٣٤٢، ٥٣٥)، والدارمى (١٤٨٤، ١٧٦٤)، ومسلم (١٦٩/٣)، وأبو داود (٢٤٢٩)، وابن ماجه (١٧٤٢)، والترمذى (٤٣٨، ٧٤٠)، والنسائى (٢٠٦/٣)، وفى الكبرى (٩/١٢٢٩٢ تحفة)، وابن خزيمة (١١٣٤، ٢٠٧٦).
(٢) صحيح: أخرجه أحمد (٤٤٢/٢)، والدارمى (١٧٤٧)، والدارمى (١٧٤٨)، وأبو داود (٢٣٣٧)، وابن ماجه (١٦٥١)، والترمذى (٧٣٨)، والنسائى فى الكبرى (١٠/٩٨ تحفة) عن أبى هريرة، وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (٣٩٧).

٧- كتاب: أسرار الحج

جعل الله البيتَ العتيقَ مثابةً للناسِ وأمناً وأكرمه بالنسبة إلى نفسه تشریفاً وتحصيناً ومناً، وجعل زيارته والطواف به حجاباً بين العبد وبين العذاب ومجناً. والحج من بين أركان الإسلام ومبانيه عبادة العمر وتمام الإسلام وكمال الدين، وأجدر بها أن تصرف العناية إلى شرحها وتفصيل أركانها وسنتها وآدابها وفضائلها وأسرارها.

١- باب: فضائل الحج وفضيلة البيت ومكة والمدينة وشدة الإقبال إلى المساجد

قال الله عز وجل: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ﴾^(١)، قال قتادة: ^(١)، لما أمر الله عز وجل إبراهيم - عليه السلام- أن يؤذن في الناس بالحج نادى: «يا أيها الناس إن الله عز وجل بنى بيتاً فحجوه»، وقال - ﷺ -: (من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه)^(٢)، ويروى: أن الكعبة تحشر كالعروس المزفوفة، وكل من حجبها متعلق بأستارها يسعون حولها حتى تدخل الجنة، وعن الحسن البصري - رحمه الله -: أن صدقة درهم فيها بمائة ألف، وكذلك كل حسنة بمائة ألف، ويقال: إن السيئات تضاعف بها كما تضاعف الحسنات، ولما عاد رسول الله - ﷺ - إلى مكة استقبل الكعبة وقال: (إنك لخير أرض

(١) سورة الحج: ٢٧.

(٢) صحيح: أخرجه الحميدي (١٠٠٤)، وأحمد (٢/٢٢٩، ٢٤٨، ٤١٠، ٤٨٤، ٤٩٤)، والدارمي (١٨٠٣)، والبخاري (٢/١٦٤، ٣/١٤)، ومسلم (٤/١٠٧، ١٠٨)، والترمذي (٨١١)، وابن ماجه (٢٨٨٩)، والنسائي (٥/١١٤)، وابن خزيمة (٢٥١٤) عن أبي هريرة.

الله عز وجل وأحبُّ بلاد الله تعالى إلىّ ولولا أنّي أخرجت منك لما خرجت^(١).

وما بعد مكة بقعة أفضل من مدينة رسول الله - ﷺ - فالأعمال فيها أيضاً مضاعفة، قال - ﷺ -: (صلاةٌ في مسجدى هذا خيرٌ من ألف صلاةٍ فيما سواه إلا المسجد الحرام)^(٢)، وبعد مدينته الأرض المقدسة فإن الصلاة فيها بخمسائة صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وما بعد هذه البقاع الثلاث فالمواضع فيها متساوية إلا الثغور فإن المقام بها للمرابطة فيها فيه فضل عظيم. ولذلك قال - ﷺ -: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدى هذا والمسجد الأقصى)^(٣)، لأن المساجد بعد المساجد الثلاثة متماثلة، ولا بلد إلا وفيه مسجد فلا معنى للرحلة إلى مسجد آخر.

٢- باب: شروط وجوب الحج وصحة أركانه وواجباته ومحظوراته

أما الشرائط: فشرط صحة الحج اثنان: الوقت والإسلام، فيصح حج الصبي ويحرم بنفسه إن كان مميزاً، ويحرم عنه وليّه إن كان صغيراً؛ ويفعل به

(١) صحيح: أخرجه أحمد (٣٠٥/٤)، وعبد بن حميد (٤٩١)، والدارمي (٢٥١٣)، وابن ماجه (٣١٠٨)، والترمذي (٣٩٢٥)، والنسائي في الكبرى عن عبد الله بن عدى بن الحمراء، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٧٠٨٩)، وأخرجه أحمد (٣٠٥/٤) قال: حدثنا إبراهيم بن خالد، قال: حدثنا رباح، عن معمر، عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن بعضهم أن رسول الله - ﷺ - قال... فذكره.

(٢) صحيح: أخرجه مالك في موطئه (١٣٩)، وأحمد (٢٥٦/٢)، وأحمد (٤٦٦، ٤٧٣، ٤٨٥)، والدارمي (١٤٢٥)، والبخاري (٧٦/٢)، ومسلم (١٢٤/٤)، وابن ماجه (١٤٠٤)، والترمذي (٣٢٥)، والنسائي (٣٥/٢)، وفي الكبرى (٦٨٤) كلهم عن أبي هريرة.

(٣) صحيح: أخرجه الحميدى (٩٤٣)، وأحمد (٢٣٤/٢)، وأحمد (٢٣٨، ٢٧٨)، والبخاري (٧٦/٢)، ومسلم (١٢٦/٤)، وأبو داود (٢٠٣٣)، وابن ماجه (١٤٠٩)، والنسائي (٣٧/٢)، وفي الكبرى (٦٩٠) عن أبي هريرة.

ما يفعل في الحج من الطواف والسعى وغيره، وأما الوقت فهو شوال والقعدة وتسع من ذى الحجة إلى طلوع الفجر من يوم النحر، فمن أحرم بالحج في غير هذه المدة فهي عمرة، وجميع السنة وقت العمرة، وأما شروط وقوعه عن حجة الإسلام فالبلوغ والعقل والوقت.

وأما شروط لزومه: فالاستطاعة، وهي نوعان: أحدهما: المباشرة وذلك له أسباب إما في نفسه فبالصحة، وإما في الطريق فبأن تكون خصبة آمنة بلا بحر مخطر ولا عدو قاهر، وأما في المال فبأن يجد نفقة ذهابه وإيابه إلى وطنه، وأن يملك نفقة من تلزمه نفقته في هذه المدة، وأن يملك ما يقضى به ديونه، وأن يقدر على راحلة أو كرائها بمحمل أو زاملة إن استمسك على الزاملة، وأما النوع الثاني: فاستطاعة المعضوب بماله وهو أن يستأجر من يحج عنه بعد فراغ الأجير عن حجة الإسلام لنفسه، ومن استطاع لزمه الحج وله التأخير ولكنه فيه على خطر، فإن تيسر له ولو في آخر عمره سقط عنه، وإن مات قبل الحج لقي الله عز وجل عاصياً بترك الحج، وبكان الحج في تركته يحج عنه وإن لم يوص كسائر ديونه، ومن مات ولم يحج مع اليسار فأمره شديد عند الله تعالى، قال عمر -رضي الله عنه-: لقد هممت أن أكتب في الأمصار بضرب الجزية على من لم يحج ممن يستطيع إليه سبيلاً، وعن سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي ومجاهد وطاووس: لو عملت رجلاً غنياً وجب عليه الحج ثم مات قبل أن يحج ما صليت عليه. وبعضهم كان له جار موثر فمات ولم يحج فلم يصل عليه.

وأما الأركان التي لا يصح الحج دونها فخمسة: الإحرام، والطواف، والسعى بعده، والوقوف بعرفة، والحلق على قول. وأركان العمرة كذلك إلا الوقوف.

وأما وجوه أداء الحج والعمرة فثلاثة: الأول: الأفراد: وذلك أن يقدم الحج وحده فإذا فرغ خرج إلى الحل فأحرم واعتمر.

الثاني: القران: وهو أن يجمع فيقول: لبيك بحجة وعمرة فيصير محرماً

بهما ويكفيه أعمال الحج وتندرج العمرة تحت الحج وعلى القارن دم شاة إلا المكي.

الثالث: التمتع: وهو أن يجاوز الميقات محرماً بعمرة ويتحلل بمكة ويتمتع بمحظورات الإحرام إلى وقت الحج ثم يحرم بالحج، ويلزمه دم شاة؛ فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم النحر متفرقة أو متتابعة. وسبعة إذا رجع إلى الوطن.

وأما محظورات الحج والعمرة فستة: الأول: باللبس للقميص والسرارييل والخف والعمامة بل ينبغي أن يلبس إزاراً ورداءً ونعلين، ولا بأس بالمنطقة والاستظللال في المحمل ولكن لا ينبغي أن يغطي رأسه، وللمرأة أن تلبس كل مخيط بعد أن لا تستر وجهها بما يماسه فإن إحرامها في وجهها.

الثاني: الطيب: فليجتنب كل ما يعده العقلاء طيباً، فإن تطيب أو لبس فعليه دم شاة. **الثالث: الحلق والقلم وفيهما الفدية أعنى:** دم شاة، ولا بأس بالكحل ودخول الحمام والفصد والحجامة وترجيل الشعر. **الرابع: الجماع:** وهو مفسد قبل التحلل الأول وفيه بدنة أو بقرة أو سبع شياء، وإن كان بعد التحلل الأول لزمه البدنة ولم يفسد حجّه. **الخامس: مقدمات الجماع** كالقبلة والملازمة فهو محرّم وفيه شاة، ويحرم النكاح والإنكاح ولا دم فيه لأنه لا ينعقد. **السادس: قتل صيد البرّ أعنى:** ما يؤكل فإن قتل صيداً فعليه مثله من النعم يُراعى فيه التقارب في الخلقة، وصيد البحر حلال ولا جزاء فيه.

٣- باب: ترتيب الأعمال الظاهرة من أول السفر إلى الرجوع

وهي عشر جمل:

الجملة الأولى في السير: من أول الخروج إلى الإحرام. وفيها مسائل:

الأولى في المال: ينبغي أن يبدأ بالتوبة وردّ المظالم وقضاء الديون وإعداد

النفقة لكل من تلزمه نفقته إلى وقت الرجوع، ويردّ ما عنده من الودائع ويستصحب من المال الحلال الطيب ما يكفيه لذهابه وإيابه من غير تقدير بل على وجه يمكنه معه التوسع في الزّاد والرفق بالضعفاء والفقراء ويتصدّق بشيء قبل خروجه، فإن اكرى فليظهر للمكارى كل ما يريد أن يحمله من قليل أو كثير ليحصل رضاه فيه.

الثانية في الرفيق: ينبغي أن يلتصق رفيقاً صالحاً محباً للخير معيماً عليه إن نسي ذكره وإن ذكر أعانته وإن جبن شجعه وإن عجز قوّاه وإن ضاق صدره صبره، ويودّع رفقاءه المقيمين وإخوانه وجيرانه فيودّعهم ويلتصق بأدعيتهم، والسنة في الوداع أن يقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك^(١)، وكان -عليه السلام- يقول لمن أراد السفر: (في حفظ الله وكنفه زودك الله التقوى وغفر ذنبك ووجهك الخير أينما كنت)^(٢).

الثالثة في الخروج من الدار: ينبغي إذا هم بالخروج أن يصلّي ركعتين فإذا فرغ رفع يديه ودعا الله عن إخلاص وقال: اللّهُم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد والأصحاب احفظنا وإياهم من كل آفة وعامة، اللّهُم إنا نسألك في مسيرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللّهُم إنا نعوذ بك من وعاء السفر وكآبة المقلب وسوء المنظر في الأهل والمال والولد.

الرابعة إذا حصل على باب الدار: قال: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، رب أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل عليّ، اللّهُم إني لم أخرج أشراً ولا بطراً

(١) صحيح: أخرجه أحمد (٧/٢)، والترمذي (٣٤٤٣)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (٥٢٣) عن ابن عمر، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٤٧٩٥)، وانظر الصحيحة (١٤).

(٢) حسن: أخرجه الترمذي (٣٤٤٤)، وابن خزيمة (٢٥٣٢) عن أنس، وأخرجه ابن أحمد في الزهد (١٣٣)، وفي الباب عن ابن مسعود أخرجه أبو نعيم في الحلية (٦٣٤٩)، وحسن حديث أنس الألباني في صحيح الجامع (٣٥٧٩).

ولا رياءَ ولا سمعةً، بل خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك وقضاء فرضك واتباع سنة نبيك.

الخامسة في الركوب: فإذا ركب قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون.

الجملة الثانية في آداب الإحرام: من الميقات إلى دخول مكة:

الأدب الأول: أن يغتسل وينوى به غسل الإحرام أعنى: إذا انتهى إلى الميقات الذي يحرم منه، ويتمم غسله بالتنظيف، ويسرح لحيته ورأسه ويقلم أظفاره ويقصّ شاربه ويستكمل النظافة التي ذكرناها في الطهارة.

الثاني: أن يفارق الثياب المخيطة ويلبس ثوبى الإحرام فيرتدى ويتزر بثوبين أبيضين، ويتطيب في ثيابه ويدنه.

الثالث: أن يصبر بعد لبس الثياب حتى تنبث به راحلته إن كان راكباً أو يبدأ بالسير إن كان راجلاً، فعند ذلك ينوى الإحرام بالحج أو بالعمرة قرأناً أو إفراداً كما أراد ويقول: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لا شريك لك لبيك إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ لا شريك لك لبيك بحجة حقاً تعبداً ورقاً، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ.

الرابع: يستحب تجديد التلبية في دوام الإحرام خصوصاً عند اصطدام الرفاق وعند اجتماع الناس وعند كل صعود وهبوط وعند كل ركوب ونزول رافعاً بها صوته بحيث لا يبح حلقه فإنه لا ينادى أصم ولا غائباً، كما ورد في الخبر وكان - ﷺ - إذا أعجبه شيء قال: (لَبَّيْكَ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ) (١).

(١) مرسل: بهذا اللفظ، قال العراقي (٣٣٦/١): أخرجه الشافعي في المسند من حديث مجاهد مرسلأ بنحوه، وللحاكم وصححه من حديث ابن عباس أن رسول الله - ﷺ - وقف بعرفات فلما قال: «لبيك اللهم لبيك»، قال: إنما الخير خير الآخرة» اهـ. بنحو هذا، واللفظ أخرجه الشيخان قوله: «اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة» في حديث حفر الخندق عن أنس.

الجملة الثالثة في آداب دخول مكة إلى الطواف:

يستحب أن يغتسل بنى طوى لدخول مكة، وإذا وقع بصره على ألبت فليقل: لا إله إلا الله والله أكبر، اللهم أنت السلام ومنك السلام ودارك دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إن هذا بيتك عظمت وكرمته وشرفته، اللهم فزده تعظيماً وزده تشريقاً وتكريماً وزده مهابة وزد من حجه براً وكرامة، اللهم افتح لى أبواب رحمتك وأدخلنى جتتك وأعزنى من الشيطان الرجيم، ثم لا يعرج على شىء دون الطواف، وهو طواف القدوم إلا أن يجد الناس فى المكتوبة فيصلّى معهم ثم يطوف.

الجملة الرابعة فى الطواف: فإذا أراد افتتاح الطواف إما للقدوم وإما لغيره فينبغى أن يراعى أموراً ستة:

الأول: أن يراعى شروط الصلاة من طهارة الحدث والخبث فى الثوب والبدن والمطاف ومتر العورة، فالطواف بالبيت صلاة ولكن الله سبحانه أباح فيه الكلام، وليضطبع^(١) قبل ابتداء الطواف وهو أن يجعل وسط رداءه تحت إبطه اليمنى ويجمع طرفيه على منكبه الأيسر فيرخى طرفاً وراء ظهره وطرفاً على صدره، ويقطع التلبية عند ابتداء الطواف ويشغل بالأدعية المروية.

الثانى: إذا فرغ من الاضطباع فليجعل البيت على يساره وليقف عند الحجر الأسود، ولينح عنه قليلاً ليكون الحجر قدماه فيمرّ بجميع الحجر بجميع بدنه فى ابتداء طوافه، وليجعل بينه وبين البيت قدر ثلاث خطوات ليكون قريباً من البيت فإنه أفضل.

الثالث: أن يقول قبل مجاوزة الحجر بل فى ابتداء الطواف: بسم الله والله أكبر، اللهم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك ووفاء بعهدك واتباعاً لسنة نبيك محمد - ﷺ - ويطوف.

(١) الاضطباع: الذى يؤمر به الطائف بالبيت أن يدخل الرداء تحت إبطه الأيمن ويرد طرفه على يساره، ويبدى منكبه الأيمن ويغطى الأيسر، وسمى بذلك لإبداء أحد الضبعين، وهو التابط أيضاً عن الأصمعى، مختار الصحاح (ص ٣٧٦).

الرابع: أن يرمل في ثلاثة أشواط ويمشى في الأربعة الآخر على الهيئة المعتادة، ومعنى الرمل: الإسراع في المشى مع تقارب الخطأ، وهو دون العدو وفوق المشى المعتاد، والمقصود منه ومن الاضطباع إظهار الشطارة والجلادة والقوة. هكذا كان القصد أولاً قطعاً لطمع الكفار وبقيت تلك السنة، والأفضل الرمل مع الدنو من البيت فإن لم يمكنه للزحمة فالرمل مع البعد أفضل، فليخرج إلى حاشية المطاف وليرمل ثلاثاً، ثم ليقترب إلى البيت في المزدحم وليمش أربعاً، وإن أمكنه استلام الحجر في كل شوط فهو الأحب، وإن منعه الزحمة أشار باليد وقبّل وكذلك استلام الركن اليماني يستحب من سائر الأركان.

الخامس: إذا تمّ الطواف سبعمائة فليأت الملتزم وهو بين الحجر والباب وهو موضع استجابة الدعوة، وليلزم بالبيت وليتعلق بالآستان وليصق بطنه بالبيت وليضع عليه خده الأيمن ولييسط عليه ذراعيه وكفيه وليقل: اللَّهُمَّ يَا رَبِّ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ أَعْتَقْ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ، اللَّهُمَّ هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ النَّارِ، وَلِيَدْعُ بِحَوَائِجِهِ الْخَاصَّةِ وَيَسْتَغْفِرَ مِنْ ذُنُوبِهِ.

السادس: إذا فرغ من ذلك ينبغي أن يُصَلِّيَ خلف المقام ركعتين وهما ركعتا الطواف، وليدع بعد ركعتي الطواف وليقل: اللَّهُمَّ يَسِّرْ لِي الْيُسْرَى وَجَنِّبْنِي الْعُسْرَى وَاعْفُ عَنِّي فِي الْآخِرَى وَالْأُولَى.

الجملة الخامسة في السعى:

فإذا فرغ من الطواف فليخرج من باب الصفا فإذا انتهى إلى الصفا وهو جبل فيرقى فيه درجاً في حضيض الجبل ثم يسعى بينه وبين المروة سبع مرات، والطهارة مستحبة للسعى وليست بواجبة بخلاف الطواف.

الجملة السادسة في الوقوف وما قبله:

الحاج إذا انتهى يوم عرفة إلى عرفات فلا يتفرغ لطواف القدوم ودخول مكة قبل الوقوف، وإذا وصل قبل ذلك بأيام فطواف القدوم فيمكث

محرمًا إلى اليوم السابع من ذى الحجة، فيخطب الإمام بمكة خطبة بعد الظهر عند الكعبة ويأمر الناس بالاستعداد للخروج إلى منى يوم التروية والمبيت بها، وبالغدو منها إلى عرفة لإقامة فرض الوقوف بعد الزوال إذ وقت الوقوف من الزوال إلى طلوع الفجر الصادق من يوم النحر، فينبغي أن يخرج إلى منى مبنيًا ويمكث هذه الليلة مبنيًا فإذا أصبح يوم عرفة صلى الصبح فإذا طلعت الشمس على ثبير^(١) (جبل) سار إلى عرفات، وليغتسل للوقوف ويجمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين وقصر الصلاة، وليكثر من أنواع التحميد والتسبيح والتهليل والثناء على الله عز وجل والدعاء والتوبة، ولا يصوم في هذا اليوم ليقوى على المواظبة على الدعاء، ولا يقطع التلبية يوم عرفة بل الأحب أن يلبي تارة ويكبّ على الدعاء أخرى، وليدع بما بدا له، وليستغفر له ولوالديه ولجميع المؤمنين والمؤمنات، وليلج في الدعاء، وليعظم المسألة فإن الله لا يتعاضمه شيء.

الجملة السابعة في بقية أعمال الحج:

إذا أفاض من عرفة بعد غروب الشمس فينبغي أن يكون على السكينة والوقار، فإذا بلغ المزدلفة جمع بين المغرب والعشاء قاصرًا لها بأذان وإقامتين ثم يمكث تلك الليلة بمزدلفة. ويتزود الحصى منها ففيها أحجار رخوة فيأخذ سبعين حصاة فإنها بقدر الحاجة ثم ليغسل بصلاة الصبح وليأخذ في المسير حتى إذا انتهى إلى المشعر الحرام - وهو آخر المزدلفة - فيقف ويدعو إلى الإسفار، ثم يدفع منها قبل طلوع الشمس حتى ينتهي إلى موضع يقال له: وادي محسر فيستحب له أن يحرك دابته حتى يقطع عرض الوادي، وإن كان راجلاً أسرع في المشي، ثم إذا أصبح يوم النحر خلط التلبية بالتكبير فيلبي تارة ويكبّر أخرى فينتهي إلى منى ومواقع الجمرات وهي ثلاثة فيتجاوز الأولى والثانية فلا شغل له معهما يوم النحر حتى ينتهي إلى جمرة العقبة، ويرمي بعد طلوع الشمس سبع حصيات رافعًا يده مستقبلًا القبلة أو الجمرة

(١) ثبير: جبل بمكة. مختار الصحاح (ص ٨٢).

قائلاً مع كل حصاة: الله أكبر على طاعة الرحمن ورغم الشيطان، اللهم تصديقاً بكتابك واتباعاً لسنة نبيك، ثم ليذبح الهدى إن كان معه، والأولى أن يذبح بنفسه وليقل: بسم الله والله أكبر، اللهم منك وبك وإليك تقبل مني كما تقبلت من خليلك إبراهيم، والتضحية بالبدن أفضل ثم بالقر ثم بالشاة واللضآن أفضل من المعز، والبيضاء أفضل من الغبراء والسوداء، وليأكل منه إن كان من هدى التطوع، ولا يضحى بالعرجاء والجذعاء^(١) والعجفاء^(٢) ثم ليحلق بعد ذلك. ومهما حلق بعد رمى الجمرة فقد حصل له التحلل الأول وحل له كل المحظورات إلا النساء والصيد. ثم يفيض إلى مكة ويطوف كما وصفناه، وهذا الطواف طواف ركن فى الحج ويسمى طواف الزيارة، وأول وقته نصف الليل من ليلة النحر. وأفضل وقته يوم النحر، ولا تحل له النساء إلى أن يطوف فإذا طاف تم التحلل وحل الجماع وارتفع الإحرام بالكلية ولم يبق إلا رمى أيام التشريق والمبيت بمنى. وهى واجبات بعد زوال الإحرام على سبيل الاتباع للحج.

وأسباب التحلل ثلاثة: الرمي، والحلق، والطواف الذى هو ركن، ومهما أتى بثنين من هذه الثلاثة فقد تحلل أحد التحليلين. ولا حرج عليه فى التقديم والتأخير بهذه الثلاث مع الذبح. ولكن الأحسن أن يرمى ثم يذبح ثم يحلق ثم يطوف.

ثم إذا فرغ من الطواف عاد إلى منى للمبيت والرمي فبييت تلك الليلة بمنى. فإذا أصبح اليوم الثانى من العيد وزالت الشمس اغتسل للرمي وقصد الجمرة الأولى ورمى إليها سبع حصيات. فإذا تعادها وقف مستقبل القبلة وحمد الله تعالى وهلل وكبر ودعا مع حضور القلب وخشوع الجوارح، ثم يتقدم إلى الجمرة الوسطى ويرمى كما رمى الأولى ويقف كما وقف للأولى، ثم يتقدم إلى جمرة العنبة ويرمى سبعاً. ويرجع إلى منزله ويبيت تلك الليلة

(١) يقال: جَدَعَ يَجْدَعُ جَدْعًا: قطع أنفه أو طرف من أطرافه، فهو أجْدَع، وهى جذعاء. الوجيز (ص ٩٥).

(٢) العجفاء: الهزيلة الضعيفة. الوجيز (ص ٤٠٧).

بمضى ويصبح فإذا صلى الظهر فى اليوم الثانى من أيام التشريق رضى فى هذا اليوم إحدى وعشرين حصاة كالיום الذى قبله، ثم هو مسخير بين المقام بمضى وبين العودة إلى مكة، فإن خرج من منى قبل غروب الشمس فلا شىء عليه، وإن صبر إلى الليل فلا يجوز له الخروج بل لزمه المبيت حتى يرمى يوم النفر الثانى إحدى وعشرين حجراً كما سبق. وفى ترك المبيت والرمى إراقة دم وله أن يزور البيت فى ليالى منى بشرط أن لا يبيت إلا بمضى. ولا يترك حضور الفرائض مع الإمام فى مسجد الخيف فإن فضله عظيم.

الجملة الثامنة فى صفة العمرة وما بعدها إلى طواف الوداع:

من أراد أن يعتمر قبل حجه أو بعده فليغتسل ويلبس ثياب الإحرام كما سبق فى الحج، ويحرم بالعمرة من ميقاتها وينوى العمرة وليبى ويصلى ركعتين ويدعو بما شاء، ثم يعود إلى مكة وهو يلبى حتى يدخل المسجد الحرام فإذا دخل المسجد ترك التلبية وطاف سبعا وسعى سبعا كما وصفنا فإذا فرغ حلق رأسه وقد تمت عمرته. والمقسم بمكة ينبغى أن يكثر الاعتماد والطواف. وليكثر شرب ماء زمزم وليرتو منه حتى يتصلع.

الجملة التاسعة فى طواف الوداع:

مهما عن له الرجوع إلى الوطن بعد الفراغ من إتمام الحج والعمرة فلينجز أولا أشغاله وليشد رحله وليجعل آخر أشغاله وداع البيت. ووداعه بأن يطوف به سبعا كما سبق ولكن من غير رمل واضطباع، فإذا فرغ منه صلى ركعتين خلف المقام وشرب من ماء زمزم، ثم يأتى الملتزم ويدعو ويتضرع قائلا: اللهم أصبحنى العافية فى بدنى والعصمة فى دينى. وأحسن منقلبى، وارزقنى طاعتك أبدا ما أبقيتني، واجمع لى خير الدنيا والآخرة إنك على كل شىء قدير.

الجملة العاشرة فى زيارة المدينة وآدابها:

من قصد زيارة المدينة فليصل على رسول الله - ﷺ - فى طريقه كثيرا،

وليقتل قبل الدخول، وليطيب ويلبس أنظف ثيابه، فإذا دخلها فليدخلها متواضعاً معظماً ويقصد المسجد ويصلى فيه بجانب المنبر ركعتين، ثم يأتي قبر النبي - ﷺ - فيقف عند وجهه، وذلك بأن يستدير القبلة ويستقبل جدار القبر على نحو من أربعة أذرع من السارية التي في زاوية جدار القبر، وليس من السنة أن يمس الجدار ولا أن يقبله فإن المس والتقييل للمشاهدة عادة النصارى واليهود بل الوقوف من بعد أقرب للاحترام فيقف ويقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا أمين الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا أبا القاسم، السلام عليك يا سيد المرسلين، السلام عليك يا خاتم النبيين، السلام عليك يا رسول رب العالمين، السلام عليك يا قائد الخير، السلام عليك يا فاتح البر، السلام عليك يا نبي الرحمة، السلام عليك يا هادي الأمة، السلام عليك وعلى أهل بيتك وأصحابك الطيبين، جزاك الله عنا أفضل ما جزى نبياً عن قومه ورسولاً عن أمته، وصلى عليك أفضل وأكمل ما صلى على أحد من خلقه، كما استقذنا بك من الضلالة وبصرنا بك من العمية، وهدانا بك من الجهالة، أشهد أنك بلغت الرسالة، وأديت الأمانة، ونصحت الأمة، وجاهدت عدوك، وهديت أمتك، وعبدت ربك حتى أتاك اليقين، فصلّى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين وسلّم وشرف وكرم وعظم. ثم يتأخر قدر ذراع ويسلم على أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -، ثم يتأخر قدر ذراع أيضاً ويسلم على الفاروق عمر - رضي الله عنه -، ويقول: السلام عليكما يا وزيرى رسول الله - ﷺ - والمعاونين له على القيام بالدين ما دام حياً والقائمين فى أمته بعده بأمر الدين تسبعان فى ذلك آثاره، وتعملان بسنته فجزاكم الله خير ما جزى وزيرى نبي عن دينه، ثم يأتي الروضة فيصلّى فيها ركعتين ويكثر من الدعاء ما استطاع، ويستحب له أن يأتي أحداً ويזור قبور الشهداء، وأن يأتي البقيع ويזור خياره، وأن يأتي مسجد قباء فى كل سبت ويصلى فيه، وإن أمكنه الإقامة بالمدينة مع مراعاة الخدمة فلها فضل عظيم، ثم إذا عزم على الخروج من المدينة فيستحب أن يأتي القبر الشريف ويعيد دعاء الزيارة ويسأل الله تعالى أن يرزقه العودة إليه ثم يصلى

المسلم بإسقاط الفرض عنه لا أن يتخذ ذلك مكسبه ومتجره ليتوصل بالدين إلى الدنيا فيطلب الدنيا بعمل الآخرة بل ليتوصل بالدنيا إلى الدين أى: التمكن من الحج والزياره فيه.

الثانى: التوسع فى الزاد وطيب النفس بالبذل والإنفاق من غير تقتير ولا إسراف بل على الاقتصاد، وبذل الزاد فى طريق الحج نفقة فى سبيل الله عز وجل، قال ابن عمر: من كرم الرجل طيب زاده فى سفره.

الثالث: ترك الرفث والفسوق والجدال كما نطق به القرآن. والرفث: اسم جامع لكل لغو وفحش من الكلام، ويدخل فيه مغازلة النساء ومداعبتهن والتحدث بشأن الجماع ومقدماته فإن ذلك يهيج داعية الجماع المحظور والدعوى إلى المحظور محظور. والفسق: اسم جامع لكل خروج عن طاعة الله عز وجل. والجدال: هو المبالغة فى الخصومة والمماراة بما يورث الضغائن ويناقض حسن الخلق، فلا ينبغي أن يكون كثير الاعتراض على رفيقه وجمّاله وعلى غيرهم من أصحابه بل يلين جانبه ويخفض جناحه للسائرين إلى بيت الله عز وجل، ويلزم حسن الخلق، وليس حسن الخلق كفى الأذى بل احتمال الأذى.

الرابع: أن يجتنب زى المترفين المتكبرين فلا يميل إلى أسباب التفاخر والتكاثر فيكتب فى ديوان المتكبرين ويخرج عن حزب الصالحين، وفى الحديث: (إنما الحاج الشعث التّفث)، يقول الله تعالى: ﴿ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ﴾ (١)، والتّفث الشعث والاعبرار، وقضاؤه بالخلق وقص الشارب والأظفار.

الخامس: أن يرفق بالدابة فلا يحملها ما لا تطيق ولا يقف عليها الوقوف الطويل، وينزل أحياناً عنها إحساناً إليها.

السادس: أن يتقرب بإراقة دم إن لم يكن واجباً عليه ويجتهد أن يكون

من سمين النعم ونفيسه وليأكل منه إن كان تطوعاً، وليس المقصود اللحم إنما المقصود تزكية النفس وتطهيرها عن صفة البخل وترينها بجمال التعظيم لله عز وجل: ﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَافُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ﴾ (١).

السابع: أن يكون طيب النفس بما أنفقه من نفقة وهدى وبما أصابه من خسران ومصيبة في مال أو بدن إن أصابه ذلك. فله بكل أذى احتمله وخسران أصابه ثواب، فلا يضيع منه شيء عند الله عز وجل، ويقال: من علامة قبول الحج ترك ما كان عليه من المعاصي، وأن يتبدل بإخوانه البطالين إخواناً صالحين وبمجالس اللهو والغفلة مجالس الذكر واليقظة.

٦- باب: طريق الاعتبار بأعمال الحج الباطنة والتذكر لأسرارها ومعانيها

في كل واحد من أعمال المناسك تذكرة للمتذكر وعبرة للمعتبر إذا انفتح بابها انكشف لكل خارج من أسرارها ما يقتضيه صفاء قلبه وغازاة فهمه، وقد شرف الله البيت العتيق بالإضافة إلى نفسه ونصبه مقصداً لعباده وجعل ما حواله حرماً لبيته تفخيماً لأمره وأكد حرمة الموضع بتحريم صيده وشجره، ووضعه على مثال حضرة الملوك يقصده الزوار من كل فج عميق، ومن كل أوب سحيق شعناً غيراً متواضعين لرب البيت خضوعاً لجلاله، مع الاعتراف بتزريهه عن أن يحويه بيت أو يكتنفه بلد ليكون ذلك أبلغ في رقيهم وعبوديتهم وأنم في إذعانهم وانقيادهم، وفي الإحرام والتلبية إجابة نداء الله عز وجل، وفي دخول مكة تذكر الانتهاء إلى حرم الله فليخش أن لا يكون أهلاً للقرب وليرج الرحمة، وفي مشاهدة البيت إحضار عظمة البيت في القلب وتقدير مشاهدته لرب البيت لشدة تعظيمه إياه، وفي الطواف بالبيت تشبه باللائكة المقربين الحافين حول العرش الطائفين حوله وما القصد طواف الجسم بل طواف القلب بذكر الرب، وفي التعلق بأستار الكعبة والاتصاق باللمترم طلب القرب حباً وشوقاً للبيت ولرب البيت وتبركاً بالمماساة والإلحاح

فى طلب المغفرة وسؤال الأمان كالمذنب المتعلق بشباب من أذنب إليه المتضرع إليه فى عفوه عنه المظهر له أنه لا ملجأ له منه إلا إليه وأنه لا يفارق ذيله إلا بالعفو عنه، وفى السعى بين الصفا والمروة مضاهاة تردد العبد بفناء الملك جائيًا وذهابًا مرة بعد أخرى إظهارًا للخلوص فى الخدمة ورجاءً للملاحظة بعين الرحمة كالذى دخل على الملك وخرج وهو لا يدري ما الذى يقضى به الملك فى حقه من قبول أو ردّ فلا يزال يتردد على فناء الدار مرة بعد أخرى يرجو أن يرحم فى الثانية إن لم يرحم فى الأولى، وفى الوقوف بعرفة ورؤية ازدحام الخلق وارتفاع الأصوات باختلاف اللغات تذكر اجتماع الأمم فى عرصات القيامة، وتحيرهم فى ذلك الصعيد الواحد بين الرد والقبول، وفى تذكر ذلك إلزام القلب الضراعة والابتهاال إلى الله عزّ وجلّ، ورجاء الحشر فى زمرة الفائزين المرحومين وتحقيق الرجاء بالإجابة فالوقوف شريف، والرحمة إنما تصل من حضرة الجلال إلى كافة الخلق بواسطة القلوب النقية ولا ينفك الموقف عن طبقات من الصالحين وأرباب القلوب فإذا اجتمعت همهم وتجردت للضراعة وابتهاال قلوبهم وارتفعت إلى الله سبحانه أيديهم وامتدت إليه أعناقهم وشخصت^(١) نحو السماء أبصارهم مجتمعين بهمة واحدة على طلب الرحمة فلا تظن أنه يخيب أملهم ويضيع سعيهم ويذخر عنهم رحمة تغمرهم، وفى رمى الجمار انقياد للأمر إظهارًا للرق والعبودية وقصد رمى وجه الشيطان وقصم ظهره. وفى زيارة المدينة ومشاهدتها تذكر أنها البلدة التى اختارها الله عزّ وجلّ لنبيه - ﷺ - وجعل إليها هجرته وأنها داره التى شرع فيها فرائض ربه عزّ وجلّ وسننه وجاهد عدوة وأظهر بها دينه إلى أن توفاه الله عزّ وجلّ، وأنها العرصة التى اختارها الله سبحانه لنبيه ولأول المسلمين وأفضلهم عصابة، وأن فرائض الله سبحانه أول ما أقيمت فى تلك العرصة، وأنها جمعت أفضل خلق الله حيًّا وميتًا - ﷺ - وشرف وكرم.

(١) يقال: شخص بصره - من باب خضع، فهو شاخص: إذا فتح عينيه وجعل لا يطفّر، مختار الصحاح (ص ٣٣١-٣٣٢).

٨- كتاب: آداب تلاوة القرآن

قد امتن الله على عباده بنبيه المرسل، وكتابه المنزل، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه حتى اتسع على أهل الافتكار طريق الاعتبار بما فيه من القصص والأخبار، واتضح به سلوك المنهج القويم والصراط المستقيم، بما فصل فيه من الأحكام، وفرق بين الحلال والحرام فهو الضياء والنور، وبه النجاة من الغرور، وفيه شفاء لما في الصدور، من تمسك به فقد هدى، ومن عمل به فقد فاز، قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ الذِّكْرُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾^(١)، ومن أسباب حفظه في القلوب والمصاحف استدامة تلاوته والمواظبة على دراسته مع القيام بآدابه وشروطه، والمحافظة على ما فيه من الأعمال الباطنة والآداب الظاهرة، وذلك ما لا بد من بيانه وتفصيله.

١- باب: فضل القرآن وأهله وذم المقصرين في تلاوته

قال - رحمه الله -: (من قرأ القرآن ثم رأى أن أحداً أوتي أفضل مما أوتي فقد استصغر ما عظمه الله تعالى)^(٢)، وقال - رحمه الله -: (أفضل عبادة أمتي تلاوة القرآن)^(٣)، وقال - رحمه الله -: (خيركم من تعلم القرآن

(١) سورة الحجر: ٩.

(٢) إسناده ضعيف: أخرجه الطبراني من حديث عبدالله بن عمرو بسند ضعيف، قاله العراقي (٣٦٦/١).

(٣) ضعيف: أخرجه أبو نعيم في فضائل القرآن من حديث النعمان بن بشير وأنس وإسنادهما ضعيف. قاله العراقي (٣٦٧/١)، وأخرجه البيهقي في الشعب عن النعمان، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (١٠٤٧)، وأخرجه الحكيم الترمذي عن عبادة بن الصامت، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (١٠٤٨)، وأخرجه ابن قانع عن أسير بن جابر =

وعلمه^(١)، وقال ابن مسعود: إذا أردتم العلم فانشروا القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين، وقال عمرو بن العاص: من قرأ القرآن فقد أدرجت النبوة بين جنبيه إلا أنه لا يوحي إليه.

وقد جاء في ذم تلاوة الغافلين قوله - ﷺ -: (ما آمن بالقرآن من استحلّ محارمه)^(٢)، وقوله - ﷺ -: (اقرأ القرآن ما نهاك فإن لم ينهك فلست تقرأه)^(٣)، وقال أنس: ربّ تال للقرآن والقرآن يلعنه. وقال ابن مسعود: أنزل القرآن ليعملوا به فاتخذوا دراسته عملاً إن أحكم ليقرا القرآن من فاتحته إلى خاتمته ما يسقط منه حرفاً وقد أسقط العمل به. وقال بعض العلماء: إن العبد ليتلو القرآن فيلعن نفسه وهو لا يعلم يقول: ﴿أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾^(٤) وهو ظالم نفسه وألا ﴿لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ﴾^(٥) وهو منهم.

٢- باب: ظاهر آداب التلاوة

الأدب الأول: في حال القارئ: وهو أن يكون على الوضوء واقفاً على هيئة الأدب والسكون إما قائماً وإما جالساً مستقبل القبلة مطرفاً رأسه غير

=والسجزي في الإبانة عن أنس وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (١٠٢٧)، وانظر الضعيفة (٢٥١٥، ٢٥١٦).

(١) صحيح: أخرجه أحمد (٥٨/١، ٦٩)، والدارمي (٣٣٤١)، والبخاري (٢٣٦/٦)، وأبو داود (١٤٥٢)، وابن ماجه (٢١١)، والترمذي (٢٩٠٧، ٢٩٠٨)، والنسائي في فضائل القرآن (٦١، ٦٢) عن عثمان بن عفان.

(٢) ضعيف: أخرجه الترمذي (٢٩١٨) وقال: هذا الحديث: إسناده ليس بالقوي، وأبو المبارك رجل مجهول، وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (٥٥٩)، وأخرجه عبد بن حميد (١٠٠٣) عن أبي سعيد الخدري.

(٣) ضعيف: أخرجه الطبراني من حديث عبدالله بن عمرو بسند ضعيف. قاله العراقي (٣٦٩/١)، ونسبه في ضعيف الجامع (١٠٦٦) إلى مسند الفردوس عن ابن عمر، وضعفه الألباني، وانظر الضعيفة (٢٥٢٤).

(٤) سورة هود: ١٨.

(٥) سورة آل عمران: ٦١، والآية: ﴿ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين﴾.

متربع ولا متكىء ولا جالساً على هيئة التكبر، فإن قرأ على غير وضوء أو كان مضطجعا في الفراش فله أيضاً فضل ولكنه دون ذلك، وقال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾^(١)، فائنى على الكل ولكن قدم القيام فى الذكر ثم القعود ثم الذكر مضطجعا.

الثانى: فى مقدار القراءة: وللقراء عادات مختلفة فى الاستكثار والاختصار والمأثور عن عثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود وأبى بن كعب - رضي الله عنهم - أنهم كانوا يختمون القرآن فى كل جمعة يقسمونه سبعة أحزاب.

الثالث: الترتيل: هو المستحب فى هيئة القرآن لأتينا سنيين أن المقصود من القراءة التفكير، والترتيل معين عليه، ولذلك نعتت أم سلمة - رضي الله عنها - قراءة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا هى تنعت قراءته مفسرة حرفاً حرفاً. قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: لأن أقرأ البقرة وآل عمران أرتلها وأتدبرهما أحب إلى من أن أقرأ القرآن كله هزيمة، وجلى أن الترتيل والتؤدة أقرب إلى التوقير والاحترام وأشد تأثيراً فى القلب من الهزيمة والاستعجال.

الرابع: البكاء: وهو مستحب مع القراءة ومنشؤه الحزن وذلك أن يتأمل ما فيه من التهديد والوعيد والمواثيق والعهود، ثم يتأمل تقصيره فى أوامره وزواجه فيحزن لا محالة ويبكى.

الخامس: أن يراعى حق الآيات فإذا مرّ بآية سجدة سجد، وكذلك إذا سمع من غيره سجدة سجد إذا سجد التالى، ولا يسجد إلا إذا كان على طهارة، وقد قيل فى كمالها: إنه يكبر رافعاً يديه لتحريمه ثم يكبر للهوى للسجود ثم يكبر للارتفاع ثم يسلم.

السادس: أن يقول فى مبتدأ قراءته: أعود بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وفى أثناء القراءة إذا مرّ بآية تسيح سبّح وكبّر، وإذا مرّ بآية

دعاء واستغفار دعا واستغفر، وإن مرّ بمرجوتٍ سأل أو بمخوف استعاذ يفعل ذلك بلسانه أو بقلبه.

السابع: الإصرار بالقراءة أبعد عن الرياء والتصنع فهو أفضل في حق من يخاف ذلك على نفسه، فإن لم يخف ولم يكن في الجهر ما يشوش على مصلّ فالجهر أفضل لأن العمل فيه أكثر، ولأنه يوقظ قلب القارئ ويجمع همه إلى الفكر فيه ولأنه يطرد النوم في رفع الصوت ويزيد في نشاطه للقراءة ويقلل من كسله، فمتى حضره شيء من هذه النيات فالجهر أفضل.

الثامن: تحسين القراءة وترتيبها من غير تعطيط مفطر يغيّر النظم فذلك سنة، وفي الحديث: (زَيَّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ)^(١)، وفي آخر: (ليس منّا من لم يتغنّ بالقرآن)^(٢)، فقيل: أراد به الاستغناء، وقيل: أراد به الترتيم وترديد الألحان به وهو أقرب عند أهل اللغة، واستمع - ﷺ - إلى قراءة أبي موسى فقال: (لقد أوتي هذا من مزامير آل داود)^(٣)، ويروى أنّ أصحاب رسول الله - ﷺ - كانوا إذا اجتمعوا أمروا أحدهم أن يقرأ سورة من القرآن.

٣- باب: أعمال الباطن في التلاوة

وهي سبعة:

الأول: فهم عظمة الكلام وعلوه وفضل الله سبحانه وتعالى ولطفه بخلقه في إيصال كلامه إلى أفهام خلقه.

(١) صحيح: أخرجه أحمد (٢٨٣/٤، ٢٨٥، ٢٩٦، ٣٠٤)، والدارمي (٣٥٠٣)، (٣٥٠٤)، والبخاري في خلق أفعال العباد (ص ٣٣، ٣٤)، وأبو داود (١٤٦٨)، وابن ماجه (١٣٤٢)، والنسائي (١٧٩/٢) عن البراء بن عازب، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٥٨٠، ٣٥٨١).

(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١٨٨/٩) عن أبي هريرة، وأخرجه الحميدي (٧٦، ٧٧)، وأحمد (١٧٢/١، ١٧٥، ١٧٩)، وعبد بن حميد (١٥١)، والدارمي (١٤٩٨)، (٣٤٩١)، وأبو داود (١٤٦٩، ١٤٧٠) عن سعد بن أبي وقاص، وأخرجه ابن ماجه (١٣٣٧، ٤١٩٦) عنه بنحوه، وأخرجه أبو داود (١٤٧١) عن أبي لبابة.

(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٢٤١/٦)، وفي خلق أفعال العباد (ص ٣٣)، ومسلم (١٩٣/٢)، والترمذي (٣٨٥٥) عن أبي موسى.

الثاني: التعظيم للمتكلم فالقارئ عند البداية بتلاوة القرآن ينبغي أن يحضر في قلبه عظمة المتكلم ويعلم أن ما يقرؤه ليس من كلام البشر، ولن تحضره عظمة المتكلم ما لم يتفكر في صفاته وجلاله وأفعاله، فإذا حضر بباله العرش والكرسي والسموات والأرض وما بينهما من الجن والإنس والدواب والأشجار وعلم أن الخالق لجميعها والقادر عليها والرازق لها واحد وأن الكل في قبضة قدرته مترددون بين فضله ورحمته، وبين نقمته وسطوته، إن أنعم بفضله، وإن عاقب فبعده، فبالفكر في أمثال هذا يحضر تعظيم المتكلم ثم تعظيم الكلام.

الثالث: حضور القلب وترك حديث النفس والتجرد له عند قراءته وصرف الهم إليه عن غيره، كان بعض السلف إذا قرأ السورة لم يكن قلبه فيها أعادها ثانية وهذه الصفة تتولد عما قبلها من التعظيم فإن المعظم للكلام الذي يتلوه ويستبشر به ويستأنس لا يغفل عنه، وفي القرآن ما يستأنس به القلب إن كان التالي أهلاً له فكيف يطلب الأُنس بالفكر في غيره.

الرابع: التدبر: وهو وراء حضور القلب فإنه قد لا يتفكر في غير القرآن ولكنه يقتصر على سماع القرآن من نفسه وهو لا يتدبره، والمقصود من القرآن التدبر، ولذلك سنّ فيه الترتيل لأن الترتيل في الظاهر ليتمكن من التدبر بالباطن. قال عليّ -رضي الله عنه-: لا خير في عبادة لا فقه فيها ولا في قراءة لا تدبر فيها. وإذا لم يتمكن من التدبر إلا بترديد فليردد إلا أن يكون خلف إمام، وروى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قام ليلة بآية يرددها^(١).

الخامس: التفهم: وهو أن يستوضح عن كل آية ما يليق بها إذ القرآن يشتمل على ذكر صفات الله عز وجل وذكر أفعاله، وذكر أحوال الأنبياء وأحوال المكذبين لهم، وأنهم كيف أهلكوا؛ وذكر أوامره وزواجره، وذكر

(١) إسناده صحيح: أخرجه أحمد (١٥٦/٥، ١٧٠، ١٧٧)، والنسائي (١٧٧/٢)، وفي الكبرى (٩٩٢) عن أبي ذر قال العراقي (٣٧٩/١): سنده صحيح.

الجنة والنار. أما صفات الله عز وجل فكقوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾^(١)، وقوله تعالى: ﴿الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ﴾^(٢)، فليتأمل معانى هذه الأسماء والصفات لينكشف له أسرارها، وأما أفعاله تعالى فكذكره خلق السماوات والأرض وغيرها فليفهم التالى منها صفات الله عز وجل إذ الفعل يدل على الفاعل فتدل عظمته على عظمته، فينبغى أن يشهد فى الفعل الفاعل دون الفعل، فمن عرف الحق رآه فى كل شيء، ولهذا ينبغى إذا قرأ التالى قوله عز وجل: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ﴾^(٣)، ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ﴾^(٤)، ﴿أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِى تَشْرَبُونَ﴾^(٥)، ﴿أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِى تُورُونَ﴾^(٦)، فلا يقصر نظره على الماء والنار والحرق والمنى بل يتأمل فى المنى وهو نقطة متشابهة الأجزاء، ثم ينظر فى كيفية انقسامها إلى اللحم والعظم والعروق والعصب وكيفية تشكل أعضائها بالأشكال المختلفة من الرأس واليد والرجل والكبد والقلب وغيرها، ثم إلى ما ظهر فيها من الصفات الشريفة من السمع والبصر والعقل وغيرها، ثم إلى ما ظهر فيها من الصفات المذمومة من الغضب والشهوة والكبر والجهل والتكذيب والمجادلة كما قال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ﴾^(٧)، فيتأمل هذه العجائب ليترقى منها إلى أعجب العجائب وهو الصنعة التى منها صدرت هذه الأعاجيب فلا يزال ينظر إلى الصنعة ويرى الصانع. وأما أحوال الأنبياء -عليهم السلام- فإذا سمع منها أنهم كذبوا وضربوا وقتل بعضهم ثم سمع نصرتهم فى آخر الأمر فهم قدرة الله عز وجل وإرادته لنصرة الحق، وأما أحوال المكذبين كعاد وثمود وما جرى

(١) سورة الشورى: ١١.

(٢) سورة الحشر: ٢٣.

(٣) سورة الواقعة: ٦٣.

(٤) سورة الواقعة: ٥٨.

(٥) سورة الواقعة: ٦٨.

(٦) سورة الواقعة: ٧١.

(٧) سورة يس: ٧٧.

عليهم فليكن فهمه منه استشعار الخوف من سطوته ونقمته وليكن حظه منه الاعتبار في نفسه.

السادس: التخلّي عن موانع الفهم: فإن أكثر الناس مُنعوا عن فهم القرآن لأسباب وحُجُب أسدلها الشيطان على قلوبهم فعميت عليهم عجائب أسرار القرآن، ومن حجب الفهم أن يكون الهم منصرفاً إلى تحقيق الحروف بإخراجها عن مخارجها وهذا يتولى حفظه شيطان وكُلّ بالقراء ليصرفهم عن فهم معاني كلام الله عز وجل، فلا يزال يحملهم على ترديد الحروف يخيّل إليهم أنه لم يخرج من مخرجه، فهذا يكون تأمله مقصوراً على مخارج الحروف فأثّرت تنكشف له المعاني، وأعظم ضحكة للشيطان مَنْ كان مطيعاً لمثل هذا التليس.

السابع: التخصيص: وهو أن يقدر أنه المقصود لكل خطاب في القرآن فإن سمع أمراً أو نهياً قدر أنه المنهى والمأمور وإن سمع وعداً أو وعيداً فكذلك، وإن سمع قصص الأولين والأنبياء وعلم أن السمر غير مقصود وإنما المقصود أن تعتبر به وتأخذ من بضاعته ما تحتاج إليه، فما من قصة في القرآن إلا وسياقها لفائدة في حق النبي - ﷺ - وأمته، ولذلك قال تعالى: ﴿ مَا تَثْبِتَ بِهِ فَوَادُكَ ﴾^(١)، فليقدر العبد أن الله ثبّت فؤاده بما يقصه عليه من أحوال الأنبياء وصبرهم على الإيذاء وثباتهم في الدين لانتظار نصر الله تعالى، وكيف لا يقدر هذا والقرآن ما أنزل على رسول الله - ﷺ - لرسول الله خاصة بل هو شفاء وهدي ورحمة ونور للعالمين ولذلك أمر الله تعالى الكافة بشكر نعمة الكتاب فقال تعالى: ﴿ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ﴾^(٢)، وإذا قصد بالخطاب جميع الناس فقد قصد الأحاد كما قال تعالى: ﴿ لَأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ﴾^(٣)، قال محمد القرظي: من بلغه القرآن فكأنما كلمه الله، وإذا قدر ذلك لم يتخذ

(١) سورة هود: ١٢٠.

(٢) سورة البقرة: ٢٣١.

(٣) سورة الأنعام: ١٩.

دراسة القرآن عمله بل يقرؤه كما يقرأ العبد كتاب مولاه الذي كتبه إليه ليتأمله ويعمل بمقتضاه، ولذلك قال بعض العلماء: هذا القرآن رسائل أتنا من قبل ربنا عز وجل بعهوده تدبرها في الصلوات وننفذها في الطاعات.

الثامن: التأثير: وهو أن يتأثر قلبه بآثار مختلفة بحسب اختلاف الآيات فيكون له بحسب كل فهم حال ووجد يتصف به قلبه من الحزن والخوف والرجاء وغيره، ومهما تمت معرفته كانت الخشية أغلب الأحوال على قلبه فإن التضييق غالب على آيات القرآن فلا ترى ذكر المغفرة والرحمة إلا مقروناً بشروط يقصر العارف عن نبيلها كقوله عز وجل: ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ﴾، ثم اتبع ذلك بأربعة شروط ﴿لَمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى﴾^(١)، وقوله تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ﴾^(٢) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خَسْرٍ ﴿١﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ^(٣)، ذكر أربعة شروط، وحيث اقتصر ذكر شرطاً جامعاً، فقال تعالى: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾^(٤)، فالإحسان يجمع الكل، وهكذا من يتصفح القرآن من أوله إلى آخره، ومن فهم ذلك فجدير بأن يكون حاله الخشية والحزن، وإلا كان حظه من التلاوة حركة اللسان مع صريح اللعن على نفسه في قوله تعالى: ﴿أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾^(٥)، وفي قوله تعالى: ﴿كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾^(٦)، وفي قوله: ﴿فَاعْرِضْ عَنْ مِّن تَوَلَّيْنَا عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾^(٧)، وفي قوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَتَّبِعْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾^(٨)، إلى غير ذلك من الآيات، فالقرآن يراد للعمل به وأما مجرد حركة اللسان فقليل الجدوى. وتلاوة القرآن حق تلاوته هو أن يشترك فيه اللسان والعقل والقلب فحفظ اللسان تصحيح الحروف بالترتيل وحظ العقل تفسير المعاني وحظ القلب الاتعاظ والتأثر بالانزجار والاثمار. فاللسان يرتل والعقل يترجم والقلب يتعظ.

(١) سورة طه: ٨٢ (٢) سورة العصر: ١-٣.

(٣) سورة الأعراف: ٥٦. (٤) سورة هود: ١٨.

(٥) سورة الصف: ٣. (٦) سورة النجم: ٢٩. (٧) سورة الحجرات: ١١.

٩- كتاب: الأذكار والدعوات

١- باب: فضيلة الذكر

من الآيات قوله سبحانه وتعالى: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾^(١)، وقال تعالى: ﴿اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾^(٢)، وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ﴾^(٣)، وقال تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ﴾^(٤)، وقال ابن عباس: أى بالليل والنهار فى البر والبحر والسفر والحضر والغنى والفقر والمرض والصحة والسر والعلانية. وقال تعالى: ﴿وَادْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ﴾^(٥)، وقال تعالى فى ذم المنافقين: ﴿وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾^(٦).

ومن الأخبار قوله - عليه السلام -: (يقول الله عز وجل: أنا مع عبدى ما ذكرنى وتحركت بى شفتاه)^(٧)، وقال - عليه السلام -: (من أحب أن يرتع فى رياض الجنة فليكثر ذكر الله عز وجل)^(٨)، وسئل - عليه السلام -: أى الأعمال أفضل؟ فقال:

(١) سورة البقرة: ١٥٢. (٢) سورة الأحزاب: ٤١.

(٣) سورة آل عمران: ١٩١. (٤) سورة النساء: ١٠٣.

(٥) سورة الأعراف: ٢٠٥. (٦) سورة النساء: ١٤٢.

(٧) صحيح: أخرجه البيهقى وابن حبان من حديث أبى هريرة، والحاكم من حديث أبى الدرداء، وقال: صحيح الإسناد، قاله العراقى (٣٩٥/١)، وأخرجه أحمد (٥٤٠/٢)، وابن ماجه (٣٧٩٢) عن أبى هريرة، وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (١٩٠٦).

(٨) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبى شبة فى المصنف، والطبرانى من حديث معاذ بسند ضعيف، ورواه الطبرانى فى الدعاء من حديث أس، قاله العراقى (٣٩٥/١).

(أن تموت ولسانك رطب بذكر الله عز وجل)^(١)، وقال -عليه السلام-: (قال الله تبارك وتعالى: إذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي وإذا ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير من ملكه، وإذا تقرب مني شبراً تقربت منه ذراعاً) الحديث^(٢).

ومن الآثار قول الحسن: الذكر ذكران: ذكر الله عز وجل بين نفسك وبين الله عز وجل ما أحسنه وأعظم أجره وأفضل من ذلك ذكر الله سبحانه عندما حرم الله عز وجل.

٢- باب: فضيلة مجالس الذكر

قال رسول الله -عليه السلام-: (ما جلس قومٌ مجلساً يذكرون الله عز وجل إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكّرهم الله تعالى فيمن عنده)^(٣).

٣- باب: فضيلة التهليل

قال -عليه السلام-: (أفضل ما قلتُ أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له)^(٤) وقال -عليه السلام-: (من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كل يوم مائة مرة

(١) أخرجه ابن حبان والطبراني في الدعاء، والبيهقي في الشعب من حديث معاذ، قاله العراقي (٣٩٥/١)، وأخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (٣٦).

(٢) صحيح: أخرجه أحمد (٢٥١/٢، ٤١٣، ٤٨٠، ٥١٦، ٥١٧، ٥٢٤، ٥٣٤)، والبخاري (١٤٧/٩)، وفي خلق أفعال العباد (٥٥)، ومسلم (٦٣، ٦٧، ٩١)، وابن ماجه (٣٨٢٢)، والترمذي (٣٦٠٣) عن أبي هريرة.

(٣) صحيح: أخرجه أحمد (٣٣/٣، ٤٩، ٩٢، ٩٤)، وعبد بن حميد (٨٦١)، ومسلم (٧٢/٨)، وابن ماجه (٣٧٩١)، والترمذي (٣٣٧٨، ٣٣٨٠) عن أبي هريرة وأبي سعيد.

(٤) حسن: أخرجه أحمد (٢١٠/٢)، والترمذي (٣٥٨٥) عن عبدالله بن عمرو، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٣٢٧٤)، وانظر الصحيحة (١٥٠٣).

كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة ومحبت عنه مائة سيئة^(١) الحديث .

٤- باب: فضيلة التسبيح والتحميد وبقيّة الاذكار

قال - ﷺ -: (من سَبَّحَ دُبْرَ كل صلاة ثلاثاً وثلاثين وحمد ثلاثاً وثلاثين وكَبَّرَ ثلاثاً وثلاثين وختم المائة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ)^(٢)، وقال - ﷺ -: (من قال: سبحان الله ويحمده في اليوم مائة مرة حُطَّتْ خطاياهُ)^(٣)، وقال - ﷺ -: (أحبُّ الكلام إلى الله تعالى أربعٌ: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرُّك بأيّهن بدأت)^(٤)، وقال - ﷺ -: (كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله ويحمده سبحان الله العظيم)^(٥).

(١) صحيح: وبقيّة الحديث: «وكانت له حوزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منهم» أخرجه مالك في موطئه (١٤٧)، وأحمد (٣٠٢/٢)، ٣٦٠، (٣٧٥)، البخاري (١٥٣/٤)، (١٠٦/٨)، ومسلم (٦٩/٨)، وابن ماجه (٣٧٩٨)، والترمذي (٣٤٦٨)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (٢٥، ٢٦) عن أبي هريرة.

(٢) صحيح: أخرجه أحمد (٤٨٣/٢)، ومسلم (٩٨/٢)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (١٤٣)، وابن خزيمة (٧٥٠) عن أبي هريرة، والحديث بنحوه في الصحيحين.

(٣) صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (١٤٧)، وأحمد (٣٠٢/٢)، ٣٧٥، (٥١٥)، والبخاري (١٠٧/٨)، ومسلم (٦٩/٨)، وابن ماجه (٣٨١٢)، والترمذي (٣٤٦٦)، (٣٤٦٨)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (٨٢٦) عن أبي هريرة.

(٤) صحيح: أخرجه أحمد (٧/٥)، ١٠، ١٢، (٢١)، والدارمي (٢٦٩٩)، ومسلم (١٧١، ١٧٢)، وأبو داود (٤٩٥٨، ٤٩٥٩)، وابن ماجه (٣٧٣٠)، والترمذي (٢٨٣٦)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (٨٤٥، ٨٤٦) عن سمرة بن جندب.

(٥) صحيح: أخرجه أحمد (٢٣٢/٢)، والبخاري (١٠٧/٨)، (١٧٣)، (١٩٨/٩)، ومسلم (٧٠/٨)، وابن ماجه (٣٨٠٦)، والترمذي (٣٤٦٧)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (٣٨٠) عن أبي هريرة.

٥- باب سر فضيلة الذكر

إن قلت: ما بال ذكر الله سبحانه مع خفته على اللسان وقلة التعب فيه صار أفضل وأنفع من جملة العبادات مع كثرة المشقة فيها، فاعلم أن تحقيق هذا لا يليق إلا بعلم المكاشفة، والقدر الذي يسمح بذكره في علم المعاملة أن المؤثر النافع هو الذكر على الدوام مع حضور القلب، فأما الذكر باللسان والقلب لاه فهو قليل الجدوى بل حضور القلب مع الله تعالى على الدوام أو في أكثر الأوقات هو المقدم على العبادات بل به تشرف سائر العبادات وهو غاية ثمرة العبادات العملية، وللذكر أول وآخر: فأوله يوجب الأتس والحب، وآخره يوجب الأتس والحب ويصدر عنه، والمطلوب ذلك الأتس والحب.

٦- باب: فضيلة الدعاء

قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (٢)، وقال تعالى: ﴿وَقَالَ رَبِّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ (٣)، وقال تعالى: ﴿قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ (٤)، وقال -ﷺ-: (الدعاء مخ العبادة) (٥)، وقال -ﷺ-: (سلوا الله تعالى من فضله فإنه تعالى يحب أن يسأل وأفضل العبادة انتظار الفرج) (٦).

(١) سورة البقرة: ١٨٦. (٢) سورة الاعراف: ٥٥.

(٣) سورة غافر: ٦٠.

(٤) سورة الإسراء: ١١٠.

(٥) ضعيف: أخرجه الترمذی (٣٣٧١) عن أنس، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٣٠٠٣)، وقد صح عن النعمان بن بشير بلفظ «هو العبادة» كما في صحيح الجامع (٣٤٠٧).

(٦) ضعيف: أخرجه الترمذی (٣٥٧١) عن ابن مسعود، وضعفه الألباني في ضعيف الترمذی (٧٢٠).

٧- باب: آداب الدعاء

وهي عشرة:

الأول: أن يترصدَّ لدعائه الأوقات الشريفة: كيوم عرفة من السنة ورمضان من الأشهر ويوم الجمعة من الأسبوع ووقت السحر من ساعات الليل، قال تعالى: ﴿وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾^(١).

الثاني: أن يغتتم الأحوال الشريفة: كحال زحف الصفوف في سبيل الله تعالى وعند نزول الغيث وعند إقامة الصلوات المكتوبة وخلف الصلوات وبين الأذان والإقامة وحالة السجود، وبالحقيقة يرجع شرف الأوقات إلى شرف الحالات أيضاً إذ وقت السحر وقت صفاء القلب وإخلاصه وفراغه من المشوشات. ويوم عرفة ويوم الجمعة ووقت اجتماع الهمّ وتعاون القلوب على استدرار رحمة الله عز وجل.

الثالث: أن يدعو مستقبل القبلة ويرفع يديه بحيث يرى بياض إبطيه ثم ينفي أن يمسح بهما وجهه في آخر الدعاء، قال عمر -رضي الله عنه-: كان رسول الله -ﷺ- إذا مدَّ يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه^(٢)، وقال ابن عباس: كان -ﷺ- إذا دعا ضمَّ كفيه وجعل بطونهما مما يلي وجهه^(٣)، فهذه هيأت اليد، ولا يرفع بصره إلى السماء.

الرابع: خفض الصوت بين المخافتة والجهر، قالت عائشة في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْهَرُ بِصَوْتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهِ﴾^(٤)،

(١) سورة الذاريات: ١٨.

(٢) ضعيف: أخرجه الترمذي (٣٣٨٦)، وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (٦٧٠)، وأخرج أبو داود (١٤٩٢) عن يزيد بن سعيد أن النبي -ﷺ- كان إذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٤٣٩٩)، وانظر الأحاديث الصحيحة (٥٩٥)، والإرواء (٤٣٢).

(٣) إسناده ضعيف: أخرجه الطبراني في الكبير، قاله العراقي (٤٠٩/١).

(٤) سورة الإسراء: ١١٠.

أى: بدعائك، وقد أثني تعالى على نبيه زكريا -عليه السلام- حيث قال: ﴿إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا﴾^(١)، وقال تعالى: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾^(٢).

الخامس: أن لا يتكلف السجع في الدعاء، والأولى أن لا يجاوز الدعوات المأثورة فإنه قد يعتدى في دعائه فيسأل ما لا تقتضيه مصلحته، فما كل أحد يحسن الدعاء.

السادس: التضرع والخشوع والرغبة والرهبة، قال تعالى: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾^(٣).

السابع: أن يجزم الدعاء ويوقن بالإجابة ويصدق رجاء فيه، قال -عليه السلام-: (لا يقل أحدكم إذا دعا: اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإنه لا مكره له)^(٤) وقال -عليه السلام-: (إذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء)^(٥)، وقال -عليه السلام-: (ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله عز وجل لا يستجيب دعاء من قلب غافل)^(٦).

الثامن: أن يلح في الدعاء ويكرره ثلاثاً وأن لا يستبطئ الإجابة.

(١) سورة مريم: ٣.

(٢) سورة الأعراف: ٥٥.

(٣) سورة الأعراف: ٥٥.

(٤) صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (١٤٩)، والحميدي (٩٦٣)، وأحمد (٢٤٣/٢)، ٤٦٣، ٤٦٤، ٤٨٦، ٥٣٠، -نسب-، ٥٣٠، والبخاري (٩٢/٨)، وأبو داود (١٤٨٣)، وابن ماجه (٣٨٥٤)، والترمذي (٣٤٩٧)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (٥٨٢، ٥٨٣) عن أبي هريرة.

(٥) صحيح: أخرجه أحمد (٤٥٧/٢)، والبخاري في الأدب المفرد (٦٠٧)، ومسلم (٦٤/٨) عن أبي هريرة أن رسول الله -عليه السلام- قال: «إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة، وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظم شيء أعطاء».

(٦) حسن: أخرجه الترمذي (٣٤٧٩) عن أبي هريرة، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٢٤٥)، وانظر الصحيحة (٥٦٤).

التاسع: أن يفتح الدعاء بذكر الله تعالى، ولا يبدأ بالسؤال ثم يصلى على النبي -ﷺ- ويختم بها أيضاً.

العاشر: وهو الأدب الباطن وهو الأصل فى الإجابة، التوبة وردُّ المظالم والإقبال على الله عز وجل بكنه الهممة، فذلك هو السبب القريب فى الإجابة.

٨- باب: فضيلة الصلاة على النبي -ﷺ-

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾^(١)، وقال -ﷺ-: (من صلى على من أمتى كتب له عشر حسنات)^(٢)، وقيل: يا رسول الله كيف نصلى عليك؟ فقال: (قولوا: اللهم صل على محمد عبدك وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميدٌ مجيدٌ)^(٣)، وروى أن عمر -رضي الله عنه- سمع بعد موت رسول الله -ﷺ- يبكى ويقول: بأبى أنت وأمى يا رسول الله لقد بلغ من فضيلتك عند ربك أن جعل طاعتك طاعته، فقال عز وجل: ﴿مَنْ يَطْعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾^(٤)، بأبى أنت وأمى يا رسول الله لقد بلغ من فضيلتك عنده أن أخبرك بالعفو عنك قبل أن يخبرك بالذنب، فقال تعالى: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنَتْ لَهُمْ﴾^(٥)، بأبى أنت وأمى يا رسول الله لقد بلغ من

(١) سورة الأحزاب: ٥٦.

(٢) حسن: أخرجه النسائي فى عمل اليوم والليلة (٦٥) عن أبى بردة هانىء بن نيار، وأخرجه النسائي فى عمل اليوم والليلة (٦٤) عن عمير بن نيار، وعزاه العراقي (١٤١/١) لابن حبان عن أنس، وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد (١٠١/١٦٢): رواه البزار ورجاله ثقات، ورواه الطبرانى.

(٣) صحيح: أخرجه مالك فى الموطأ (١٢٠)، وأحمد (٤٢٤/٥)، والبخارى (١٧٨/٤)، (٩٦/٨)، ومسلم (١٦/٢)، وأبو داود (٩٧٩)، وابن ماجه (٩٠٥)، والنسائي (٤٩/٣)، وفى عمل اليوم والليلة (٥٩)، وفى الكبرى (١١٨٩٦) تحفة عن أبى حميد الساعدى.

(٤) سورة النساء: ٨٠. (٥) سورة التوبة: ٤٣.

فضيلتك عنده أن أهل النار يودون أن يكونوا قد أطاعوك وهم بين أطباقها يعذبون يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، بأبي أنت وأمي يا رسول الله لئن كان موسى أعطاه الله حجراً تتفجر منه الأنهار، فماذا بأعجب من أصابعك حين نبع منها الماء صلى الله عليك، بأبي أنت وأمي يا رسول الله لئن كان سليمان أعطاه الله الريح غدوها شهر ورواحها شهر فماذا بأعجب من البراق حين سرت عليه إلى السماء السابعة ثم صليت الصبح من ليلتك بالأبطح صلى الله عليك، بأبي أنت وأمي يا رسول الله لئن كان عيسى ابن مريم أعطاه الله إحياء الموتى فماذا بأعجب من الشاة المسمومة حين كلمتك وهي مشوية فقالت لك الذراع: لا تأكلني فيأني مسمومة، بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد اتبعك في قلة سنك وقصر عمرك ما لم يتبع نوحاً في كثرة سنه وطول عمره ولقد آمن بك الكثير وما آمن معه إلا القليل، ولقد لبست الصوف، وركبت الحمار، وأردفت خلقتك ووضعت طعامك على الأرض، ولعقت أصابعك تواضعاً منك فصلى الله عليك وسلم.

٩- باب: فضيلة الاستغفار

قال الله عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ (٢)، وقال تعالى: ﴿فَسِيحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾ (٣)، وقال تعالى: ﴿وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ﴾ (٤)، وقال تعالى: ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ (٥) وبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (٥)، وكان -عليه السلام- يكثر أن يقول: (سبحانك

(١) سورة آل عمران: ١٣٥.

(٢) سورة النساء: ١١٠.

(٣) سورة النصر: ٣.

(٤) سورة آل عمران: ١٧.

(٥) سورة الذاريات: ١٧-١٨.

اللَّهُمَّ وبحمدك اللَّهُمَّ اغفر لي إنك أنت التواب الرحيم^(١)، وقال -عليه السلام-: (من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاً ومن كل ضيق مخرجاً ورزقه من حيث لا يحتسب)^(٢)، وقال -عليه السلام-: (إني لأستغفر الله تعالى وأتوب إليه في اليوم سبعين مرة)^(٣)، وكان -عليه السلام- يقول في الاستغفار: (اللَّهُمَّ اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير)^(٤)، وعن الفضيل رحمه الله: استغفار بلا إقلاع توبة الكذابين، وعن رابعة العدوية رحمها الله: استغفارنا يحتاج إلى استغفار كثير.

وأما أورد الصباح والمساء وخلف الصلوات وفي السحر فلنا فيها كتابي مستقل فليرجع إليه من أحب ذلك.

١٠- باب: آداب النوم

الأول: الطهارة والسواك. **الثاني:** أن يعد طهوره وسواكه وينوى القيام للعبادة عند التيقظ. **الثالث:** أن لا يبيت من له وصية إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه فإنه لا يأمن القبض من النوم. **الرابع:** أن ينام تائباً من كل ذنب سليم القلب لجميع المسلمين لا يحدث نفسه بظلم أحد ولا يعزم على معصية إن

(١) أخرجه الحاكم من حديث ابن مسعود، وقال: صحيح إن كان أبو عبيدة سمع من أبيه، والحديث متفق عليه من حديث عائشة أنه كان يكثر أن يقول ذلك في ركوعه وسجوده دون قوله: «إنك أنت التواب الرحيم»، قاله العراقي (١/٤١٧).

(٢) ضعيف: أخرجه أحمد (١/٢٤٨)، وأبو داود (١٥١٨)، وابن ماجه (٣٨١٩)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (٤٥٦) عن ابن عباس، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٥٨٢٩)، وانظر الضعيفة (٥٠٥).

(٣) صحيح: أخرجه أحمد (٢/٢٨٢)، ٣٤١، ٤٥٠، والبخاري (٨/٨٣)، وابن ماجه (٣٨١٥)، والترمذي (٣٢٥٩)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (٤٣٤)، ٦٣٥، ٤٣٦، (٤٣٨) عن أبي هريرة بلفظ: «أكثر من سبعين».

(٤) صحيح: أخرجه أحمد (٢/٢٩١)، ٥١٤، ٥٢٦، والبخاري في الأدب المفرد (٦٧٣) عن أبي هريرة، وأخرجه أحمد (٤/٤١٧)، والبخاري (٨/١٠٥)، وفي الأدب المفرد (٦٨٨)، ومسلم (٨/٨٠، ٨١) عن أبي موسى الأشعري.

استيقظ. الخامس: أن يقتصد في تمهيد الفرش الناعمة. السادس: أن لا ينام ما لم يغلبه النوم ولا يتكلف استجلابه إلا إذا قصد به الاستعانة على القيام فى آخر الليل. السابع: أن ينام مستقبل القبلة. الثامن: الدعاء عند النوم بما ورد، ومنه: قراءة الإخلاص والعمودتين وينفث بهن فى يديه ويمسح بهما وجهه وسائر جسده وآية الكرسى والتسبيح ثلاثاً وثلاثين والتحميد كذلك والتكبير كذلك. التاسع: أن يتذكر عند النوم أن النوم نوع وفاته والتيقظ نوع بعث ولتحقق أنه يتوفى على ما هو الغالب عليه من حب الله وحب لقائه، أو حب الدنيا ويحشر على ما يتوفى عليه. العاشر: الدعاء عند التنبه، وليقل أولاً: الحمد لله الذى أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور، ثم ليقرأ خواتم آل عمران: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ الآيات^(١)، وليسبح عشراً وليحمد كذلك وليكبر كذلك وليهزل كذلك، قالت عائشة -رضي الله عنها-: كان -عليه السلام- إذا قام من الليل افتتح صلاته وقال: (اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنى لما اختلف فيه من الحق يا ذنك إنك تهدى من تشاء إلى صراط مستقيم)^(٢) ثم يفتتح الصلاة ويصلى ركعتين خفيفتين ثم يصلى مثنى مثنى ما تيسر له ويختم بالوتر إن لم يكن قد صلى الوتر، وكان ربما جهر بالقراءة وربما أسراً وأكثر ما صح عنه فى قيام الليل ثلاث عشرة ركعة.

١١- باب: بيان أن الأوراد للمتجرد للعبادة

اعلم أن الأوراد والأذكار المروية والوظائف الليلية والنهارية إنما تستحب للمتجرد للعبادة الذى لا شغل له غيرها أصلاً بحيث لو ترك العبادة لجلس بطلاً، وأما العالم الذى ينفع الناس بعلمه فى فتوى أو تدريس أو تصنيف فترتيبه الأوراد يخالف ترتيب العابد فإنه يحتاج إلى المطالعة للكتب وإلى

(١) سورة آل عمران: ١٩٠-٢٠٠، ولم أجد حديثاً صحيحاً يؤيد ذلك.
(٢) صحيح: أخرجه أحمد (١٥٦/٦)، ومسلم (١٨٥/٢)، وأبو داود (٧٦٧)، وابن ماجه (١٣٥٧)، والترمذى (٣٤٢٠)، والنسائى (٢١٢/٣)، وفى الكبرى (١٢٣١)، وابن خزيمة (١١٥٣) عن عائشة.

التصنيف والإفادة ويحتاج إلى مدة لها لا محالة فإن أمكنه استغراق الأوقات فيه فهو أفضل ما يشتغل به بعد المكتوبات وروايتها، ويدل على ذلك ما ذكرناه في فضيلة التعليم والتعلم في كتاب العلم وكيف لا يكون كذلك وفي العلم المواظبة على ذكر الله تعالى. وتأمل ما قال الله تعالى وقال رسوله. وفيه منفعة الخلق وهدايتهم إلى طريق الآخرة ورب مسألة واحدة يتعلمها المتعلم فيصلح بها عبادة عمره ولو لم يتعلمها لكان سعيه ضائعاً، وأما العامي والمتعلم فحضوره مجالس العلم والوعظ أفضل من اشتغاله بالأوراد، وكذلك المحترف الذي يحتاج إلى الكسب لعياله فليس له أن يضع العيال ويستغرق الأوقات في العبادات بل ورده في وقت الصناعة لحضور السوق والاشتغال بالكسب ولكن ينبغي أن لا ينسى ذكر الله تعالى في صناعته.

١٢- باب: فضيلة قيام الليل

من الآيات قوله تعالى: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾^(١)، وقوله تعالى: ﴿أَمِنْ هُوَ قَائِلٌ أَنَاءَ اللَّيْلِ﴾^(٢)، وقوله عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ لِرَبِّهِمْ سَجْدًا وَقِيَامًا﴾^(٣)، وقوله سبحانه: ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾^(٤) وبالأشجار هم يَسْتَغْفِرُونَ^(٥) وفي أموالهم حق للسائل والمحروم^(٦)، ومن الأخبار قوله -عليه السلام-: (ركعتان يركعهما العبد في جوف الليل خير له من الدنيا وما فيها)^(٧)، وقوله -عليه السلام-: (إن من الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله

(١) سورة السجدة: ١٦.

(٢) سورة الزمر: ٩.

(٣) سورة الفرقان: ٦٤.

(٤) سورة النازيات: ١٧-١٩.

(٥) ضعيف: أخرجه ابن نصر المروزي عن حسان بن عطية مرسلًا: «ركعتان يركعهما ابن آدم في جوف الليل الآخر خير له من الدنيا وما فيها، ولولا أن أشق على أمتي لفرضتهما عليهم»، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٣١٣٧)، انظر الضعيفة (٣٦٤٨)، وقال=

تعالى خيراً إلا أعطاه إياه^(١)، وقوله صلوات الله عليه: (عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم)^(٢).

١٣- باب: الأسباب المسهلة لقيام الليل

منها أن لا يكثر الأكل فيكثر الشرب فيغلبه النوم ويثقل عليه القيام، ومنها أن لا يترك القيلولة بالنهار فإنها سنة الاستعانة على قيام الليل، ومنها أن يعرف فضل قيام الليل بسماع هذه الآيات والأخبار حتى يستحكم به رجاؤه وشوقه إلى ثوابه فيهيجه الشوق لطلب المزيد والرغبة في درجات الجنان، ومنها وهو أشرف البواعث: الحب لله وقوة الإيمان بأنه في قيامه لا يتكلم بحرف إلا وهو مناجاة به ربه وهو مطلع عليه مع مشاهدة ما يخطر بقلبه وأن تلك الخطرات من الله تعالى خطاب معه فإذا أحب الله تعالى أحب لا محالة الخلوة به وتلذذ بالمناجاة فتحمله لذة المناجاة بالحبيب على طول القيام.

١٤- باب: بيان لذة المناجاة عقلاً ونقلاً

لا ينبغي أن تستبعد هذه اللذة إذ يشهد لها العقل والنقل. فأما العقل: فليعتبر حال المحب لشخص بسبب جماله أو لملك بسبب إنعامه وأمواله أنه كيف يتلذذ به في الخلوة ومناجاته حتى لا يأتيه النوم طول ليله فإن قلت: إن الجميل يتلذذ بالنظر إليه وأن الله تعالى لا يرى فاعلم أنه لو كان الجميل المحبوب وراء ستر أو كان في بيت مظلم لكان المحب يتلذذ بمجاورته المجردة دون النظر ودون الطمع في أمر آخر مساو، وكان يتنعم بإظهار حبه عليه

=العراقي (١/٤٧٢): أخرجه آدم بن أبي إياس في الثواب، ومحمد بن نصر المروزي في كتاب قيام الليل من رواية حسان بن عطية مرسلاً، ووصله أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث ابن عمر ولا يصح.

(١) صحيح: أخرجه أحمد (٣/٢٤٨)، ومسلم (٢/١٧٥) عن جابر.

(٢) صحيح: أخرجه الترمذي (٣٥٤٩) عن بلال، وابن خزيمة (١١٣٥) عن أبي أمامة، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٤٠٧٩)، وانظر الإرواء (٤٥٢).

وذكره بلسانه بسمع منه وإن كان ذلك أيضاً معلوماً عنده فإن قلت: إته يتنظر جوابه فيتلذذ بسماع جوابه وليس يسمع كلام الله تعالى فاعلم أنه إن كان يعلم أنه لا يجيبه ويسكت عنه فقد بقيت أيضاً لذة في عرض أحواله عليه ورفع سريره إليه كيف والموقن يسمع من الله تعالى كل ما يرد على خاطره في أثناء مناجاته فيتلذذ به وكذا الذي يخلو بالملك ويعرض عليه حاجاته في جنح الليل يتلذذ به في رجاء أنعامه، والرجاء في حق الله تعالى أصدق وما عند الله أبقي وأنفع مما عند غيره وكيف لا يتلذذ بعرض الحاجات عليه في الخلوات. وأما النقل: فيشهد له أحوال قوام الليل في تلذذهم بقيام الليل واستقصارهم له كما يستقصر المحب ليلة وصال الحبيب حتى قيل لبعضهم: كيف أنت والليل؟ قال: ما راعيته قط يرينى وجهه ثم ينصرف وما تأملته بعد. وقال على بن بكار: منذ أربعين سنة ما أحزننى شيء سوى طلوع الفجر. وقال الفضيل بن عياض: إذا غربت الشمس فرحت بالظلام لخلوتي برى وإذا طلعت حزنت لدخول الناس على. وقال أبو سليمان: أهل الليل في ليلهم ألد من أهل اللهو في لهوهم ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. وقال بعضهم: ليس في الدنيا وقت يشبه نعيم أهل الجنة إلا ما يجده أهل التملق في قلوبهم بالليل من حلاوة المناجاة. وقال بعضهم: لذة المناجاة ليست من الدنيا إنما هي من الجنة أظهرها الله تعالى لأوليائه لا يجدها سواهم. وقال ابن المنكدر: ما بقى من لذات الدنيا إلا ثلاث: قيام الليل، ولقاء الإخوان، والصلاة في الجماعة. وقيل لبعضهم: كيف الليل عليك؟ فقال: ساعة أنا فيها بين حالتين أفرح بظلمته إذا جاء وأغتم بفجره إذا طلع ما تم فرحى به قط.

١٥- باب: طرق القسمة لأجزاء الليل

إحياء الليل له سبع مراتب: الأولى: إحياء كل الليل وهو شأن الأقوياء الذين تجردوا لعبادة الله تعالى وتلذذوا بمناجاته وصار ذلك غذاء لهم وحياة

لقلوبهم فلم يتعبوا بطول القيام وردوا المنام إلى النهار، اشتهر ذلك عن أربعين من التابعين.

الثانية: أن يقوم نصف الليل.

الثالثة: أن يقوم ثلث الليل من النصف الأخير.

الرابعة: أن يقوم سدس الليل الأخير أو خمسة.

الخامسة: أن لا يراعى التقدير فينام ويقوم في أجزاء الليل مطلقاً.

السادسة: أن يقوم مقدار أربع ركعات أو ركعتين وحيث يتعذر عليه القيام في وسط الليل فلا ينبغي أن يهمل القيام قبل الصبح وقت السحر ولا يدركه الصبح نائماً وهذه هي الرتبة السابعة.

وأما قيام رسول الله - ﷺ - من حيث المقدار فلم يكن على ترتيب واحد بل ربما كان يقوم نصف الليل أو ثلثه أو ثلثيه أو سدسه يختلف ذلك في الليالي. ودلّ عليه قوله تعالى في الموضعين: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِّ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ﴾^(١)، فأدنى من ثلثي الليل كأنه نصفه ونصف سدسه. فإن كسر قوله: ﴿وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ﴾ كان نصف الثلثين وثلثه فيقرب من الثلث والربع. وإن نصب: كان نصف الليل وثلثه، وقالت عائشة - رضي الله عنها - كان - ﷺ - يقوم إذا سمع الصارخ يعني: الديك^(٢)، وهذا يكون السدس فما دونه.

(١) سورة الزمل: ٢٠.

(٢) صحيح: أخرجه أحمد (٩٤/٦)، ١١٠، ١٤٧، ٢٠٣، ٢٧٩، والبخاري (٦٣/٢)، (١٢٢/٨)، ومسلم (١٦٧/٢)، وأبو داود (١٣١٧)، والنسائي (٢٠٨/٣)، وفي الكبرى (١٢٢٥) عن عائشة.

١٠- كتاب: آداب الأكل والدعوة والضيافة

إن الله تعالى أحسن تدبير الكائنات، فخلق الأرض والسموات وأنزل الماء الفرات من المعصرات، فأخرج به الحب والنبات، وقدر الأرزاق والأقوات، وحفظ بالماكولات قوى الحيوانات، وأعان على الطاعات والأعمال الصالحات بأكل الطيبات. فشكراً له على ممر الأوقات.

ولما كان مقصد ذوى الألباب لقاء الله تعالى فى دار الثواب ولا طريق إلى الوصول للقاءه إلا بالعلم والعمل ولا يمكن المواظبة عليهما إلا بسلامة البدن ولا تصفو سلامة البدن إلا بالأطعمة والأقوات والتناول منها بقدر الحاجة على تكرر الأوقات فمن هذا الوجه قال بعض السلف: إن الأكل من الدين، وعليه نبه قوله تعالى: ﴿كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا﴾^(١)، وما نحن نرشد إلى وظائف الدين فى الأكل فرائضها وسننها وآدابها.

١- باب: بيان ما لابد للأكل من مراعاته

وهو ثلاثة أقسام:

القسم الأول: فى الآداب المتقدمة على الأكل، وهى خمسة:

الأول: أن يكون الطعام بعد كونه حلالاً فى نفسه طيباً فى جهة مكسبه موافقاً للسنة والورع لم يكتسب بسبب مكروه فى الشرع ولا بحكم هوى ومداهنة فى دين، وقد أمر الله تعالى بأكل الطيب وهو الحلال. وقدم النهى عن الأكل بالباطل على القتل تفخيماً لأمر الحرام وتعظيماً لبركة الحلال. فقال

تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ إلى قوله: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾^(١)، فالأصل في الطعام كونه طيباً وهو في الفرائض وأصول الدين. الثاني: غسل اليد لأنها لا تخلو عن لوث في تعاطي الأعمال فغسلها أقرب إلى النظافة والزهارة. الثالث: أن ينوى بأكله أن يتقوى به على طاعة الله تعالى ليكون مطيعاً بالأكـل، ومن ضرورة هذه النية أن لا يمد اليد إلى الطعام إلا وهو جائع فيكون الجوع أحد ما لا بد من تقديمه على الأكل، ثم ينبغي أن يرفع اليد قبل الشبع، ومن فعل ذلك استغنى عن الطبيب. الرابع: أن يرضى بالموجود من الرزق والحاضر من الطعام. الخامس: أن يجتهد في تكثير الأيدي على الطعام ولو من أهله وولده فإن خير الطعام ما كثرت عليه الأيدي، وكان النبي - ﷺ - لا يأكل وحده^(٢).

القسم الثاني: في آدابه حالة الأكل

وهو أن يبدأ بسم الله في أوله، وبالحمد لله في آخره، ويجهر به ليذكر غيره ويأكل باليمنى ويصغر اللقمة ويجود مضغها وما لم يبتلعها لا يمد اليد إلى الأخرى فإن ذلك عجلة في الأكل، وأن لا يذم ما كولا، كان - ﷺ - لا يعيب ما كولا كان إذا أعجبه أكله ولا تركه^(٣)، وأن يأكل مما يليه إلا الفاكهة فله أن يجيل يده فيها ولا يضع على الخبز قصعة ولا غيرها إلا ما يؤكل به، ولا يمسح يده بالخبز، ولا ينفخ في الطعام الحار بل يصبر إلى أن يسهل أكله، ولا يجمع بين التمر والنوى في طبق ولا يجمع في كفه بل يضع النواة من فيه على ظهر كفه. ثم يلقبها وكذا كل ما له عجم وفل، وأن لا يترك ما استرذله من الطعام ويطرحه في القصعة بل يتركه مع الثفل حتى لا يلتبس

(١) سورة النساء: ٢٩.

(٢) إسناده ضعيف: رواه الخراطى في مكارم الأخلاق بسند ضعيف. قاله العراقي (٦/٢).
(٣) صحيح: أخرجه أحمد (٤٧٤/٢، ٤٧٩، ٤٨١)، والبخارى (٤/ ٢٣٠)، (٩٦/٧)، ومسلم (١٣٣/٦، ١٣٤)، وأبو داود (٣٧٦٣)، وابن ماجه (٣٢٥٩)، والترمذى (٢٠٣١) عن أبي هريرة قال: «ما عاب النبي - ﷺ - طعاماً قط، إن اشتهاه أكله ولا تركه».

على غيره فيأكله، وأن لا يكثر الشرب في أثناء الطعام إلا إذا غصّ بلقمة أو صدق عطشه.

وأما الشرب: فأدبه أن يأخذ الكوز بيمينه ويقول: بسم الله ويشربه مصاً لاعباً ولا يشرب قائماً ولا مضطجعاً، وينظر في الكوز قبل الشرب، ولا يتجشئ ولا يتنفس في الكوز بل ينحيه عن فمه بالحمد ويرده بالتسمية، والكوز وكل ما يدار على القوم يدار يمنة، وقد شرب رسول الله - ﷺ - لبناً وأبو بكر - رضي الله عنه - عن شماله وأعرابي عن يمنة فناول الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن^(١) ويشرب في ثلاثة أنفاس يحمد الله في أواخرها ويسمى الله في أوائلها.

القسم الثالث: ما يستحب بعد الطعام

وهو أن يمسك قبل الشبع ثم يغسل يده ويتخلل ويرمي المخرج بالخلال؛ وأن يشكر الله تعالى بقلبه على ما أطعمه فيرى الطعام نعمة منه، قال الله تعالى: ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ﴾^(٢)، فإن أكل طعام الغير فليدع له وليقل: اللهم أكثر خيره وبارك له فيما رزقته واجعلنا وإياه من الشاكرين، وإن أفطر عند قوم فليقل: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة، وليكثر الاستغفار واخبر عن على ما أكل من شبهة، ويستحب عقيب الطعام أن يقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا.

٢- باب: آداب الاجتماع على الأكل

وهي سبعة:

- (١) صحيح: أخرجه مالك (٥٧٦)، والحميدي (١١٨٢)، وأحمد (١١٣/٣)، ١٩٧، (٢٣١)، والدارمي (٢١٢٢)، والبخاري (١٤٤/٣)، (١٤٢/٧)، (١٤٣)، ومسلم (١١٢/٦)، وأبو داود (٣٧٢٦)، وابن ماجه (٣٤٢٥)، والترمذي (١٨٩٣) عن أنس.
(٢) سورة البقرة: ١٧٢.

الأول: أن لا يتدنى بالطعام ومعه من يستحق التقديم بغير سن أو زيادة فضل إلا أن يكون هو المتبوع والمقتدى به فحيث لا ينبغي أن لا يطول عليهم الانتظار إذا اشربوا للأكل واجتمعوا له. الثاني: أن لا يسكوا على الطعام ولكن يتكلمون بالمعروف. الثالث: أن يرفق برقيقه في القصعة فلا يقصد أن يأكل زيادة عما يأكله فإن ذلك حرام إن لم يكن موافقاً لرضا رفيقه مهما كان الطعام مشتركاً بل ينبغي أن يقصد الإيثار ولا يأكل تمرتين في دفعة إلا إذا فعلوا ذلك أو استأذنهم. فإن قلل رفيقه نشاطه ورغبه في الأكل وقال له: كل ولا يزيد في قوله كل على ثلاث فإن ذلك إلحاح وإضجار، فأما الخلف عليه بالأكل فممنوع. قال الحسن بن علي -رضي الله عنه-: الطعام أهون من أن يحلف عليه. الرابع: أن لا يحوج رفيقه إلى أن يقول له: كل أو يتفقه في الأكل بل يحمل عن أخيه مؤنة ذلك. ولا ينبغي أن يدع شيئاً مما يشتهي لأجل نظر الغير إليه فإن ذلك تصنع بل يجرى على المعتاد ولا ينقص من عادته شيئاً في الوحدة ولكن يعود نفسه حسن الأدب في الوحدة حتى لا يحتاج إلى التصنع عند الاجتماع. نعم لو قلل من أكله إشاراً لإخوانه ونظراً لهم عند الحاجة إلى ذلك فهو حسن، وإن زاد في الأكل على نية المساعدة وتحريك نشاط القوم في الأكل فهو أحسن. الخامس: أن غسل اليد في الطست لا بأس به، قال أنس: إذا أكرمك أخوك فاقبل كرامته ولا تردّها، روى أن هارون الرشيد دعا أبا معاوية الضريّر فصبّ الرشيد على يده في الطست، فلما فرغ قال: يا أبا معاوية أتدري من صب على يدي؟ فقال: لا. قال: صب أمير المؤمنين. فقال: يا أمير المؤمنين إنما أكرمت العلم وأجللته فأجلك الله وأكرمك كما أجلت العلم وأهله، وليصب صاحب المنزل بنفسه الماء على يد ضيفه هكذا فعل مالك بالشافعي -رضي الله عنه- في أول نزوله عليه، وقال: لا يروءك ما رأيت مني فخدمة الضيف فرض. السادس: أن لا ينظر إلى أصحابه ولا يراقب أكلهم فيستحيون بل يقض بصره عنهم ويشغل نفسه ولا يمسك قبل إخوانه إذا كانوا يحتشمون الأكل بعله بل يمد اليد ويقبضها ويتناول قليلاً قليلاً إلى أن يستوفوا فإن امتنع لسبب فليعتذر إليهم دفعاً للخجلة عنهم.

السابع: أن لا يفعل ما يستقذره غيره فلا ينقض يده في القصة ولا يقدم إليها رأسه عند وضع اللقمة في فيه وإذا أخرج شيئاً من فيه صرف وجهه عن الطعام وأخذ بيساره، ولا يغمس اللقمة الدسمة في الخل فقد يكرهه غيره، واللقمة التي قطعها بسنه لا يغمس في المرققة والخل، ولا يتكلم بما يذكر من المستقذرات.

٣- باب: فضل تقديم الطعام إلى الزائرين وآدابه

تقديم الطعام إلى الإخوان فيه فضل كثير، قال الحسن: كل نفقة ينفقها الرجل يحاسب عليها إلا نفقته على إخوانه في الطعام فإن الله أكرم من أن يسأله عن ذلك، وقال على -رضي الله عنه-: لأن أجمع إخواني على صاع من طعام أحب إليّ من أن أعتق رقبة، وكان ابن عمر -رضي الله عنه- يقول: من كرم المرء طيب زاده في سفره وبذله لأصحابه، وكانوا -رضي الله عنه- يجتمعون على قراءة القرآن ولا يتفرقون إلا عن ذواق.

وأما آدابه: فبعضها في الدخول وبعضها في تقديم الطعام، أما الدخول: فليس من السنة أن يقصد قومًا مترتبًا لوقت طعامهم فيدخل عليهم وقت الأكل فإن ذلك من المفاجأة، وقد نهى عنه، قال الله تعالى: ﴿لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نَاطِرِينَ إِنَّهَا﴾ (١)، يعني: منتظرين حينه ونضجه، أما إذا كان جائعًا فقصده بعض إخوانه ليطعمه ولم يترتب به وقت أكله فلا بأس به وفيه إعانة لأخيه على حيازة ثواب الإطعام وهي عادة السلف. فإن دخل ولم يجد صاحب الدار وكان واثقًا بصداقته عالمًا بفرحه إذا أكل من طعامه فله أن يأكل بغير إذنه، إذ المراد من الإذن الرضاء لا سيما في الأطعمة وأمرها على السعة فرب رجل يصرح بالإذن ويحلف وهو غير راض فأكل طعامه مكروه؛ ورب غائب لم يأذن وأكل طعامه محبوب، وقد قال تعالى: ﴿أَوْ صَدِيقَكُمْ﴾ (٢)، قال الحسن:

الصديق من استروحت إليه النفس واطمأن إليه القلب، كان محمد بن واسع وأصحابه يدخلون منزل الحسن فيأكلون ما يجدون بغير إذن. فكان الحسن يدخل ويرى ذلك فيسرّ به ويقول: هكذا كنا. ومشى قوم إلى منزل سفيان الثوري فلم يجدوه ففتحو الباب وأنزلوا السفرة وجعلوا يأكلون فدخل الثوري وجعل يقول: ذكرتموني أخلاق السلف هكذا كانوا.

وأما آداب التقديم: فترك التكلف أولاً وتقديم ما حضره، كان الفضيل يقول: إنما تقاطع الناس بالتكلف يدعو أحدهم أخاه فيتكلف له فيقطعه عن الرجوع إليه، ومن التكلف أن يقدم جميع ما عنده فيجحف بعياله ويؤذي قلوبهم. قال بعضهم: دخلنا على جابر -رضي الله عنه- فقدم لنا خبزاً وخبلاً وقال: لولا أنا نُهِنّا عن التكلف لتكلفتم لكم.

الأدب الثاني: وهو للزائر أن لا يقترح ولا يتحكم بشيء بعينه فرمما يشق على المزور إحضاره فإن خيره أخوه بين طعامين فليختر أيسرهما عليه فإن علم أنه يسرّ باقتراحه ويتيسر عليه ذلك فلا يكره له الاقتراح. قال بعضهم: الأكل على ثلاثة أنواع: مع الفقراء بالإيثار ومع الإخوان بالانبساط ومع أبناء الدنيا بالأدب.

الأدب الثالث: أن يشهى المزور أخاه الزائر ويلتمس منه الاقتراح مهما كانت نفسه طيبة بفعل ما يقترح فذلك حسن وفيه أجر وفضل جزيل.

الأدب الرابع: أن لا يقول له: هل أقدم لك طعاماً بل ينبغى أن يقدم إن كان فإن أكل وإلا فيرفعه.

مسائل:

الأولى: رفع الطعام على المائدة فيه تيسير للأكل فلا كراهة فيه بل هو مباح ما لم ينته إلى الكبر والتعظيم. وما يقال إنه بدعة بجوابه أنه ليس. كل ما أبدع منهياً بل المنهى بدعة تضاد سنة ثابتة وترفع أمراً من الشرع مع بقاء علته وليس في المائدة إلا رفع الطعام عن الأرض لتيسير الأكل ونحوه مما لا كراهة

فيه. الثانية: الأكل والشرب متكئاً مكروه مضر للمعدة ومثله الأكل مضطجماً ومنبطحاً. الثالثة: السنة البداءة بالطعام قبل الصلاة، وفي الحديث: (إذا حضر العشاء والعشاء فابدعوا بالعشاء)^(١). وكان ابن عمر -رضي الله عنهما- ربما سمع قراءة الإمام ولا يقوم من عشاءه، نعم إن كانت النفس لا تنوق إلى الطعام ولم يكن في تأخير الطعام ضرر فالأولى تقديم الصلاة.

٤- باب: بيان ما يخص الدعوة والضيافة

١- فصل: فضيلة الضيافة

قال -رضي الله عنه-: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه)^(٢). وفي أثر: (لا خير فيمن لا يضيف)^(٣)، ومثل رسول الله -ﷺ- ما الإيمان؟ قال: (إطعام الطعام وبذل السلام)^(٤)، وقال -ﷺ-: في الكفارات والدرجات: (إطعام الطعام وللصلاة بالليل والناس نيام)^(٥).

(١) صحيح: أخرجه الحميدى (١١٨١)، وأحمد (١١٠/٣)، والدارمى (١٢٨٥)، والبخارى (١٧١/١)، ومسلم (٧٨/٢)، وابن ماجه (٩٣٣)، والنسائى (١١٢/٢)، وابن خزيمة (٩٣٤، ١٦٥١) عن أنس.

(٢) صحيح: أخرجه مالك في موطأه (ص ٥٧٨)، والحميدى (٥٧٦)، وأحمد (٣٢/٤)، (٣٨٥)، وعبد بن حميد (٤٨٢)، والدارمى (٢٠٤١)، والبخارى (١٣١٨)، (٣٩)، (٢٢٥)، وفي الأدب المفرد (٧٤١، ٧٤٣)، ومسلم (١٣٧/٥)، (١٣٨)، وأبو داود (٣٧٤٨)، وابن ماجه (٣٦٧٥)، والترمذى (١٩٦٧، ١٩٦٨)، والنسائى في الكبرى (١٢٠٥٦ تحفة) عن أبى شريح الخزاعى.

(٣) صحيح: أخرجه أحمد (١٥٥/٤) عن عتبة بن عامر، وصححه الألبانى في صحيح الجامع (٧٤٩٢)، وانظر الصحيحة (٢٤٣٤).

(٤) صحيح: أخرجه أحمد (١٦٩/٢)، والبخارى (١٠/١)، (١٤)، (٦٥١٨)، ومسلم (٤٧/١)، وأبو داود (٥١٩٤)، وابن ماجه (٣٢٥٣)، والنسائى (١٠٧/٨) عن عبد الله ابن عمرو.

(٥) صحيح: أخرجه أحمد (٢٤٣/٥)، والترمذى (٣٢٣٥) عن معاذ بن جبل، وصححه الألبانى في صحيح الترمذى.

أما الدعوة: فينبغي للداعي أن يعمد بدعوته الأتقياء دون الفساق، قال - (أكل طعامك الأبرار)^(١)، وفي أثر: لا تأكل إلا طعام تقي ولا يأكل طعامك إلا تقي، ولا يقتصر على الأغنياء خاصة بل يضم معهم الفقراء، قال - (شر الطعام طعام الوليمة يدي إلى الأغنياء ويحرم منها الفقراء)^(٢)، وينبغي أن لا يهمل أقاربه في ضيافته فإن إهمالهم يحاش وقطع رحم، وكذلك يراعى الترتيب في أصدقائه ومعارفه فإن في تخصيص البعض إيحاشاً لقلوب الباقيين وينبغي أن لا يقصد بدعوته المباهاة والتفاخر بل استمالة قلوب الإخوان وإدخال السرور على قلوب المؤمنين، وينبغي أن لا يدعو من يعلم أنه يشق عليه الإجابة وإذا حضر تأذى بالحاضرين بسبب من الأسباب، وينبغي أن لا يدعو إلا من يحب إجابته.

وأما الإجابة: فهي سنة مؤكدة، وقد قيل بوجودها في بعض المواضع ولها خمسة آداب: الأولى: أن لا يميز الغنى بالإجابة عن الفقير فذلك هو التكبر المنهى عنه. الثاني: أن لا يمتنع عن الإجابة لبعد المسافة كما لا يمتنع لفقر الداعي وعدم جاهه بل كل مسافة يمكن احتمالها في العلة لا يمتنع أن يمتنع لأجلها. الثالث: أن لا يمتنع لكونه صائماً بل يحضر فإن كان يسراً أخاه إفطاره فليفطر، وليحتسب في إفطاره بنية إدخال السرور على قلب أخيه ما يحتسب في الصوم وأفضل، وذلك في صوم التطوع، وإن تحقق أنه متكلف فليتعلم، وقد قال ابن عباس - (ويعلم) -: من أفضل الحسنات إكرام الجلوساء بالإفطار، فالإفطار عبادة بهذه النية وحسن خلق فشوايه فوق ثواب الصوم، ومهما لم يفطر فضيافته الطيب والمجمرة والحديث الطيب.

(١) إسناده حسن: أخرجه أحمد (١٣٨/٣)، وأبو داود (٣٨٥٤) عن ثابت عن أنس، وأخرجه أحمد (١١٨/٣، ٢٠١)، وعبد بن حميد (١٢٣٤)، والدارمي (١٧٧٩)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (٢٩٦، ٢٩٧، ٢٩٨) عن يحيى بن أبي كثير عن أنس، وحسن إسناده العراقي.

(٢) صحيح: أخرجه مالك (ص٣٨)، والحميدي (١١٧١)، وأحمد (٢٤٠/٢)، والدارمي (٢٠٧٢)، والبيهقي (٣٢/٧)، ومسلم (١٥٣/٤، ١٥٤)، وأبو داود (٣٧٤٢)، وابن ماجه (١٩١٣)، والنسائي في الكبرى (١٠/١٣٩٥٥ تحفة) عن أبي هريرة.

الرابع: أن يمتنع عن الإجابة إن كان الطعام طعام شبهة أو كان يقام في الموضع منكراً، أو كان الداعي ظالماً أو فاسقاً أو متكلفاً طلباً للمباهاة والفخر.

الخامس: أن لا يقصد بالإجابة قضاء شهوة البطن فيكون عاملاً في أبواب الدنيا بل يحسن نيته ليصير بالإجابة عاملاً للأخرة فينوي الاقتداء بسنة رسول الله - ﷺ - وإكرام أخيه المؤمن وزيارته ليكون من المتحابين في الله وينوي صيانة نفسه عن أن يساء به الظن في امتناعه ويطلق اللسان فيه بأن يحمل على تكبر أو سوء خلق أو استحقار أخ مسلم أو ما يجري مجراه، وكان بعض السلف يقول: أنا أحب أن يكون لي في كل عمل نية حتى في الطعام والشراب. فإن المباح يلتحق بوجوه الخيرات بالنية.

وأما الحضور: فآدبه أن يدخل الدار ولا يتصدر فيأخذ أحسن الأماكن بل يتواضع ولا يطول الانتظار عليهم، ولا يعجل بحيث يفاجئهم قبل تمام الاستعداد، ولا يضيق المكان على الحاضرين بالزحمة بل إن أشار إليه صاحب المكان بموضع لا يخالفه البتة فإنه قد يكون رتب في نفسه موضع كل واحد فمخالفته تشوش عليه، ولا يجلس في مقابلة باب الحجرة الذي للنساء وسترهم، ولا يكثر النظر إلى الموضع الذي يخرج منه الطعام فإنه دليل على الشره، ويخص بالتحية والسؤال من يقرب منه إذا جلس، وإذا دخل ضيف للمبيت فليعرفه صاحب المنزل عند دخوله القبلة وبيت الماء وموضع الوضوء، وأن يغسل صاحب المنزل يده قبل القوم وقبل الطعام لأنه يدعو الناس إلى كرمه، ويتأخر في آخر الطعام عنهم وعلى الضيف إذا دخل فرأى منكراً أن يغيره إن قدر وإلا أنكر بلسانه وانصرف.

وأما إحضار الطعام فله آداب خمسة: الأول: تعجيل الطعام. فذلك من إكرام الضيف. ومهما حضر الآكثرون وغاب واحد أو اثنان وتأخروا عن الوقت الموعود فحق الحاضرين في التعجيل أولى من حق أولئك في التأخير. وأحد المعنيين في قوله تعالى: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ﴾

الْمُكْرَمِينَ ﴿١﴾ أَنَّهُمْ أَكْرَمُوا بِتَعْجِيلِ الطَّعَامِ إِلَيْهِمْ، وَدَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيدٍ﴾ (٢)، وَقَوْلُهُ: ﴿فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ﴾ (٣)، وَالرُّوْغَانُ الذَّهَابُ بِسُرْعَةٍ وَقِيلَ: فِي خَفِيَةٍ. قَالَ حَاتِمُ الْأَصَمِ: الْعَجْلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَّا فِي خَمْسَةٍ فَإِنَّهَا مِنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -: إِطْعَامُ الضَّعِيفِ، وَتَجْهِيْزُ الْمَيْتِ، وَتَرْوِيْجُ الْبَكْرِ، وَقَضَاءُ الدِّينِ، وَالتَّوْبَةُ مِنَ الذَّنْبِ.

الثَّانِي: تَرْتِيبُ الْأَطْعَمَةِ بِتَقْدِيمِ الْفَاكِهَةِ أَوَّلًا إِنْ كَانَتْ فَذَلِكَ أَوْفَقُ فِي الطَّبْخِ فَإِنَّهَا أَسْرَعُ اسْتِحَالَةً فَيَنْبَغِي أَنْ تَقَعَ فِي أَسْفَلِ الْمَعْدَةِ. وَفِي الْقُرْآنِ تَنْبِيْهُهُ عَلَى تَقْدِيمِ الْفَاكِهَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَفَاكِهَةً مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ﴾ (٤)، ثُمَّ قَالَ: ﴿وَلَحْمٍ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ﴾ (٥)، ثُمَّ أَفْضَلَ مَا يَقْدَمُ بَعْدَ الْفَاكِهَةِ اللَّحْمُ وَالتَّرِيدُ. فَإِنْ جُمِعَ إِلَيْهِ حَلَاوَةٌ بَعْدَهُ فَقَدْ جُمِعَ الطَّيِّبَاتُ وَدَلَّ عَلَى حَصُولِ الْإِكْرَامِ بِاللَّحْمِ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذَا أَحْضَرَ الْعَجْلَ الْحَنِيدَ أَيْ: الْمَحْنُودَ وَهُوَ الَّذِي أَجِيدَ نَضْجُهُ وَهُوَ أَحَدُ مَعْنَى الْإِكْرَامِ أَعْنَى: تَقْدِيمِ اللَّحْمِ. قَالَ أَبُو سَلِيْمَانَ الدَّارَانِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: أَكَلَ الطَّيِّبَاتِ تَوَرَّثَ الرِّضَاءَ عَنِ اللَّهِ. وَتَمَّ هَذِهِ الطَّيِّبَاتُ بِشَرْبِ الْمَاءِ الْبَارِدِ، وَصَبِّ الْمَاءِ الْفَاتِرِ عَلَى الْيَدِ عِنْدَ الْغَسْلِ. قَالَ الْمَأْمُونُ: شَرِبَ الْمَاءَ بِثَلْجٍ يَخْلُصُ الشُّكْرَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْحَلَاوَةُ بَعْدَ الطَّعَامِ خَيْرٌ مِنْ كَثْرَةِ الْأَلْوَانِ، وَالتَّمَكُّنُ عَلَى الْمَائِدَةِ خَيْرٌ مِنْ زِيَادَةِ لَوْنِهَا، وَتَرْوِيْجُ الْمَائِدَةِ بِالْبَقُولِ مُسْتَحَبٌّ أَيْضًا. الثَّلَاثُ: أَنْ يَقْدَمَ مِنَ الْأَلْوَانِ الطَّفْهَاءُ حَتَّى يَسْتَوْفَى مِنْهَا مَا يَرِيدُ وَلَا يَكْثُرُ الْأَكْلُ بَعْدَهُ. وَعَادَةُ الْمُتَرَفِّينَ تَقْدِيمُ الْغَلِيْظِ لِيَسْتَأْنِفَ حَرَكَةَ الشَّهْوَةِ بِمَصَادِفَةِ اللَّطِيفِ بَعْدَهُ وَهُوَ خِلَافُ السَّنَةِ فَإِنَّهُ حِيلَةٌ فِي اسْتِكَاثَرِ الْأَكْلِ، وَيَسْتَحَبُّ أَنْ يَقْدَمَ جَمِيعُ الْأَلْوَانِ دَفْعَةً أَوْ يَخْبِرُ بِمَا عِنْدَهُ. الرَّابِعُ: أَنْ لَا يِيَادِرَ إِلَى رَفْعِ الْأَلْوَانِ قَبْلَ تَمَكُّنِهِمْ مِنَ الاسْتِيفَاءِ حَتَّى يَرْفَعُوا

(١) سُورَةُ النَّازِعَاتِ: ٢٤.

(٢) سُورَةُ هُودٍ: ٦٩.

(٣) سُورَةُ النَّازِعَاتِ: ٢٦.

(٤) سُورَةُ الْوَاقِعَةِ: ٢٠.

(٥) سُورَةُ الْوَاقِعَةِ: ٢١.

الأيدي عنها فلعل منهم من يكون بقية ذلك اللون أشهى عنده مما استحضره أو بقيت فيه حاجة إلى الأكل فيتغنص عليه بالمبادرة.

الخامس: أن يقدم من الطعام قدر الكفاية فإن التقليل عن الكفاية نقص في المروءة والزيادة عليه تصنع. قال ابن مسعود -رضي الله عنه-: نهينا أن نجيب دعوة من يياهى بطعامه، وكرة جماعة من الصحابة أكل طعام المباهاة وينبغى أن يعزل أولاً نصيب أهل البيت حتى لا تكون أعينهم طامحة إلى رجوع شيء منه فلعله لا يرجع فضيق صدورهم، وتنطلق في الضيفان ألسنتهم.

فأما الانصراف فله ثلاثة آداب: الأول: أن يخرج مع الضيف إلى باب الدار وهو سنة وذلك من إكرام الضيف، وتام الإكرام طلاقة الوجه وطيب الحديث عند الدخول والخروج وعلى المائدة.

الثاني: أن ينصرف الضيف طيب النفس وإن جرى في حقه تقصير فذلك من حسن الخلق والتواضع. الثالث: أن لا يخرج إلا برضاء صاحب المنزل وإذنه، ويراعى قلبه في قدر الإقامة، وإذا نزل ضيفاً فلا يزيد على ثلاثة أيام فربما يتبرم به ويحتاج إلى إخراجهم. نعم لو ألح رب البيت عليه عن خلوص قلبه المقام إذ ذاك، ويستحب أن يكون عنده فراش لضيف ينزل به.

٢- فصل: آداب متفرقة

الأول: حكي عن إبراهيم النخعي أنه قال: الأكل في السوق دناءة. ونقل عن بعض السلف فعله، ووجه الجمع أن يختلف بعادات البلاد وأحوال الأشخاص فمن لا يليق ذلك به لحاله أو عادة بلاده كان شرهاً وقلة مروءة. ومن لا فلا حرج. الثاني: قال بعض الأطباء: لا تنكح من النساء إلا فتاة، ولا تأكل من اللحم إلا فتياً، ولا تأكل المطبوخ حتى ينعم نضجه، ولا تشرب دواء إلا من علة، ولا تأكل من الفاكة إلا نضيجها، ولا تأكلن طعاماً إلا أجدت مضغه، ولا تشربن فوق الطعام، ولا تحبس البول والغائط، وإذا

أكلت بالنهار فتم، وإذا أكلت بالليل فامش قبل أن تنام ولو مائة خطوة. الثالث: يستحب أن يحمل الطعام إلى أهل الميت، ولما جاء نعي جعفر بن أبي طالب قال عليه الصلاة والسلام: (إن آل جعفر شغلوا بميتهم عن صنع طعامهم فاحملوا إليهم ما يأكلون)^(١). فذلك سنة وإذا قدم ذلك إلى الجمع حلّ الأكل منه. الرابع: لا ينبغي أن يحضر طعام ظالم فإن أكره فليقلل الأكل.

تتمة:

حكى أن بعضهم كان يمتنع عن إجابة الدعوة ويقول: انتظر المرقعة ذلّ. وقال آخر: إذا وضعت يدي في قصعة غيري فقد ذلّت له رقبتى، وقد أنكر بعضهم هذا الكلام وقال: هذا خلاف السنة، قال الغزالي: وليس كذلك فإنه ذلّ إذا كان الداعى لا يفرح بالإجابة ولا يتقلّد بها مئة، وكان يرى ذلك يداً له على المدعو ورسول الله - ﷺ - كان يحضر لعلمه أن الداعى له يتقلّد مئة ويرى ذلك شرفاً وذخراً لنفسه فى الدنيا والآخرة، فهذا يختلف باختلاف الحال. فمن ظن به أن يستثقل الإطعام وأنه يفعل ذلك مباهاة أو تكلفاً فليس من السنة إجابه بل الأولى التعلل، ولذلك قال بعض الصوفية: لا تجب إلا دعوة من يرى أنك أكلت رزقك وأنه سلم إليك وديعة كانت لك عنده، ويرى لك الفضل عليه فى قبول تلك الوديعة منه فإذا علم المدعو أنه لا مئة فى ذلك فلا ينبغي أن يرد.

(١) حسن: أخرجه الحميدى (٥٣٧)، وأحمد (٢٠٥/١)، وأبو داود (٣١٣٢)، وابن ماجه (١٦١٠)، والترمذى (٩٩٨) عن عبد الله بن جعفر، وأخرجه أحمد (٣٧٠/٦)، وابن ماجه (١٦١١)، عن أسماء بنت عميس، وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (١٠١٥).

١١- كتاب: آداب النكاح

١- باب: الترغيب فيه

قال الله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾^(١)، وهذا أمر، وقال تعالى: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾^(٢)، وهذا منع من العضل ونهى عنه، وقال تعالى في وصف الرسل ومدحهم: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً﴾^(٣)، فذكر ذلك في معرض الامتنان وإظهار الفضل ومدح أوليائه بسؤال ذلك في الدعاء فقال: ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ﴾^(٤) الآية. وأما الأخبار فقولہ - ﷺ -: (النكاح ستي فمن رغب عن ستي فقد رغب عني)^(٥)، وقال: (من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)^(٦)، هذا يدل على أن سبب الترغيب فيه خوف الفساد في العين والفرج. والوجاء هو عبارة عن رض الخصيتين للفحل حتى تزول فحولته فهو مستعار للضعف عن الوقاع بالصوم. وقال - ﷺ -: (إذا أتاكم

(١) سورة النور: ٣٢.

(٢) سورة البقرة: ٢٣٢.

(٣) سورة الرعد: ٣٨.

(٤) سورة الفرقان: ٧٤.

(٥) لم أجد هذا اللفظ، وروى ابن ماجه (١٨٤٦) عن عائشة مرفوعاً: «النكاح ستي، فمن لم يعمل بستي فليس مني...» وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٨٠٧)، وانظر الصحيحة (٢٤٨٣).

(٦) صحيح: أخرجه أحمد (٣٧٨/١)، (٤٤٧)، والدارمي (٢١٧٢)، والبخاري (٣٤/٣) (٣/٧)، ومسلم (١٢٨/٤)، وأبو داود (٢٠٤٦)، وابن ماجه (١٨٤٥)، والنسائي (١٧٠/٤)، (٥٨، ٥٧/٦) عن ابن مسعود.

من ترضون دينه وأمانته فزوّجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساداً كبيراً^(١). وهذا أيضاً تعليل الترغيب لحوف الفساد. وقال -رحمه الله-: (كل عمل ابن آدم ينقطع إلا ثلاث: ولدٌ صالح يدعو له)^(٢) الحديث ولا يوصل إلى هذا إلا بالنكاح.

وأما الآثار: فقال ابن عباس -رضي الله عنهما-: لا يتم نسك الناسك حتى يتزوّج، يحتمل أنه جعله من النسك أو تنمة له أو أراد أنه لا يسلم قلبه لغلبة الشهوة إلا بالتزويج ولا يتم النسك إلا بفراغ القلب. وكان يجمع غلماؤه لما أدركوا، ويقول: إن أردتم النكاح أنكحتمكم فإن العبد إذا زنى نزع الإيمان من قلبه.

وأما فوائد النكاح: فخمس: الولد، وكسر الشهوة، وتدير المنزل، وكثرة العشيرة، ومجاهدة النفس بالقيام بهنّ.

٢- باب: ما يراعى من أحوال المرأة

الخصال المطيبة للعيش التي لا بد من مراعاتها في المرأة ليدوم العقد وتتوفر مقاصده ثمانية: الدين، والخلق، والحسن، وخفة المهر، والولادة، والبركة، والنسب، وأن لا تكون قرابة قريبة.

الأولى: أن تكون سالحة ذات دين: فهذا هو الأصل وبه ينبغي أن يقع الاعتناء فإنها إن كانت ضعيفة الدين في صيانة نفسها وفرجها أزلت بزواجها وسوّدت بين الناس وجهه وشوّشت بالغيرة قلبه وتنقص بذلك عيشه. فإن سلك سبيل الحميّة والغيرة لم يزل في بلاء، وإن سلك سبيل التساهل كان

(١) حسن: أخرجه الترمذى (١٠٨٥)، وأبو داود في المراسيل (٢٢٤) عن أبي حاتم المزنى، وأخرجه ابن ماجه (١٩٦٧)، والترمذى (١٠٨٤) عن أبي هريرة، وحسنه الألبانى في صحيح الجامع (٢٧٠).

(٢) صحيح: أخرجه أحمد (٣٧٢/٢)، والدارمى (٥٦٥)، والبخارى في الأدب المفرد (٣٨)، ومسلم (٧٣/٥)، وأبو داود (٢٨٨٠)، والترمذى (١٣٧٦)، والنسائى (٢٥١/٦)، وابن خزيمة (٢٤٩٤) عن أبي هريرة.

مهاوئاً بدينه وعرضه ومتسویاً إلى قلة الحمیة والأثمة. وإن كلفت فاسدة الدين باستهلاك ماله أو بوجه آخر لم يزل العيش مشوشاً معه فإن سكوت ولم ينكره كان شريكاً في المعصية مخالفاً لقوله تعالى: ﴿قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً﴾^(١)، وإن أنكر وخاصم تنقص العمر، ولهذا بالغ رسول الله - ﷺ - في التحريض على ذات الدين فقال: (تتكح المرأة لمالها وجمالها وحسبها ودينها فعليك بذات الدين تربت يداك)^(٢).

الثانية: حسن الخلق: فإنها إذا كانت سليطة بذیئة اللسان كافرة للنعم كان الضرر منها أكثر من النفع، والصبر على لسان النساء مما يمتحن به الأولياء.

الثالثة: حسن الوجه: فذلك أيقناً مطلوب إذ به يحصل التحصن، والطبع لا يكتفى بالديممة غالباً، وما نقلناه من الحث على الدين ليس زجراً عن رعاية الجمال بل هو زجر عن النكاح لأجل الجمال المحض مع الفساد في الدين فإن الجمال وحده في غالب الأمر يرغب في النكاح، ويهون أمر الدين، ويدل على الالتفات إلى معنى الجمال أن الإلف والمودة تحصل به غالباً، وقد ندب الشرع إلى مراعاة أسباب الألفة ولذلك استحجب النظر فقال: (إذا أوقع الله في نفس أحدكم من امرأة فليتنظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينهما)^(٣). أي: يؤلف بينهما. وكان بعض الورعين لا ينكحون كرائمهم إلا بعد النظر احترازاً من الغرور. وقال الأعمش: كل تزويج يقع على غير نظر فأخره هم وغم. وروى أن رجلاً تزوج على عهد عمر - رضی اللہ عنہ - وكان قد خضب فنصل خضابه فاستعدى عليه أهل المرأة إلى عمر وقالوا: حسبناه شاباً فأوجعه عمر. ضرباً؛ وقال: غررت القوم، والغرور يقع في الجمال والخلق

(١) سورة التحريم: ٦.

(٢) صحيح: أخرجه أحمد (٤٢٨/٢)، والدارمي (٢١٧٦)، والبخاري (٩/٧)، ومسلم (١٧٥/٤)، وأبو داود (٤٧-٢)، وابن ماجه (١٨٥٨)، والنسائي (٦٨/٦) عن أبي هريرة.

(٣) صحيح: أخرجه أحمد (٤٩٣/٣)، (٢٢٥/٤)، وابن ماجه (١٨٦٤) عن محمد بن مسلمة، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٨٩)، وانظر الصحيحة (٩٨).

جميعاً فيستحب إزالة الغرور في الجمال بالنظر، وفي الخلق بالوصف والاستيصاد ولا يستوصف في أخلاقها وجمالها إلا من هو بصير صادق خبير بالظاهر والباطن لا يميل إليها فيفرط في الثناء، ولا يحسدها فيقصّر. وقلّ من يصدق فيه بل الخداع والإغراء أغلب والاحتياط فيه مهم.

الرابعة: أن تكون خفيفة المهر: فقد نهى عن المغالات في المهر وتزوج بعض الصحابة على نواة من ذهب يقال: قيمتها خمسة دراهم، وزوج سعيد ابن المسيب ابنته من أبي هريرة - رضي الله عنه - على درهمين ثم حملها هو إليه ليلاً فأدخلها من الباب ثم انصرف ثم جاءها بعد سبعة أيام فسلم عليها. وفي خبر: من بركة المرأة سرعة تزويجها ومسرعة رحمها أي: الولادة ويسر مهرها وكما تكره المغالة في المهر من جهة المرأة فيكره السؤال عن مالها من جهة الرجل، ولا ينبغي أن ينكح طمعاً في المال، وإذا أهدى إليهم فلا ينبغي أن يهدى ليضطرهم إلى المقابلة بأكثر منه. وكذلك إذا أهدوا إليه فنية طلب الزيادة نية فاسدة وداخل في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَمَنَّيَنَّ تَسْتَكْبِرُ﴾^(١)، أي: تعطى لتطلب أكثر.

الخامسة: أن تكون المرأة ولوداً: فإن عرفت بالعقر فليمتنع عن تزويجها.

السادسة: أن تكون بكرًا: قال عليه الصلاة والسلام لجابر وقد نكح ثيباً: (هلا بكراً تلاعبها وتلاعبك)^(٢).

السابعة: أن تكون نسيئة: أعنى أن تكون من أهل بيت الدين والصلاح فإنها سترت بناتها وبناتها فإذا لم تكن مؤدبة لم تحسن التأديب والتربية، وفي خبر: (تخيروا لنطفكم فإن العرق نزاع)^(٣).

(١) سورة المدثر: ٦.

(٢) صحيح: أخرجه أحمد (٣/٣٧٥)، والبخاري (٢/١٥٦)، (٣/٨١)، (٤/١٧٦) عن جابر.

(٣) صحيح: أخرجه ابن ماجه (١٩٦٨) عن عائشة مرفوعاً: «تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم» وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٩٢٨).

الثامنة: أن لا تكون من القرابة القريبة: فإن ذلك يقلل الشهوة. فهذه هي الخصال المرغية في النساء.

ويجب على الولي أيضًا أن يراعى خصال الزوج ولينظر لكريمته فلا يزوجه ممن ساء خلقه أو ضعف دينه أو قصر عن القيام بحقوقها أو كان لم يكافئها في نسبها؛ ومهما زوج ابنته ظالمًا أو فاسقًا أو مبتدعًا أو شارب خمر فقد جنى على دينه وتعرض لسخط الله لما قطع من حق الرحم وسوء الاختيار، قال رجل للحسن: قد خطب ابنتي جماعة فممن أزوجه؟ قال: ممن يتقى الله فإن أحبا أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها.

٣- باب: آداب المعاشرة بعد العقد إلى الفراق والنظر

فيما على الزوج والزوجة

أما الزوج: فعليه مراعاة الاعتدال والأدب في اثني عشر أمرًا: في الوليمة، والمعاشرة، والدعابة، والسياسة، والغيرة، والنفقة، والتعليم، والقسم، والتأديب في الشوز، والوقاع، والولادة، والمفارقة بالطلاق.

الأول: الوليمة: وهي مستحبة: قال أنس -رضي الله عنه-: رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- أثر صفرة فقال: (ما هذا؟) فقال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. فقال: (بارك الله لك أولم ولو بشاة)، وأولم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على صفية بتمر وسويق. وتستحب تهنته فيقول من دخل على الزوج: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. ويستحب إظهار النكاح؛ قال عليه الصلاة والسلام: (فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت)^(١).

الثاني: حسن الخلق معهن: واحتمال الأذى منهن ترحمًا عليهن. قال

(١) حسن: أخرجه أحمد (٤/٢٥٩)، وابن ماجه (١٨٩٦)، والترمذي (١٠٨٨)، والنسائي (١٢٧/٦) عن محمد بن حاطب، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٤٢٠٦)، وانظر الإرواء (١٩٩٤).

تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾^(١)، وقال في تعظيم حقهن: ﴿وَأَخْذَنْ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾^(٢)، وقال: ﴿وَالصَّاحِبُ بِالْجَنبِ﴾^(٣)، قيل: هي المرأة. وليس حسن الخلق معها كف الأذى عنها بل احتمال الأذى منها والحلم عند طيشها وغضبها اقتداء برسول الله - ﷺ - فقد كانت أزواجه تراجعنه الكلام وتهجره الواحدة منهن يوماً إلى الليل.

الثالث: أن يزيد على احتمال الأذى بالمداعبة والمدح والملاعبة فهي التي تطيب قلوب النساء، وقد كان رسول الله - ﷺ - يمزح معهن وينزل إلى درجات عقولهن في الأعمال والأخلاق. وأرى عائشة لعب الحبشة بالمسجد واستوقفته طويلاً وهو يقول لها: حسبك، وقال - ﷺ -: (خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي)^(٤)، وقال عمر - رضي الله عنه -: ينبغي للرجل أن يكون مع أهله مثل الصبي. وقال - ﷺ -: (هلا بكراً تلاعبها وتلاعبك)^(٥)، ووصفت أعرابية زوجها وقد مات فقالت: والله لقد كان ضحوكاً إذا ولج، سكيناً إذا خرج، أكلاً ما وجد، غير سائل عما فقد.

الرابع: أن لا ينبسط في الدعابة وحسن الخلق والموافقة باتباع هواها إلى حد يفسد خلقها ويسقط بالكلية هيئته عندها بل يراعى الاعتدال فيه. فلا يدعُ الهية والانقباض مهما رأى منكراً، ولا يفتح باب المساعدة على المنكرات ألّبت بل مهما رأى ما يخالف الشرع والمروءة تنمرّ وامتنع. فبالعدل قامت السماوات والأرض فكل ما جاوز حده انعكس إلى ضده، فينبغي أن يسلك سبيل الاقتصاد في المخالفة والموافقة وتبع الحق في جميع ذلك ليسلم من

(١) سورة النساء: ١٩.

(٢) سورة النساء: ٢١.

(٣) سورة النساء: ٣٦.

(٤) صحيح: أخرجه ابن ماجه (١٩٧٨) بنحوه عن ابن عمرو، وأخرجه ابن ماجه (١٩٧٧)

عن ابن عباس، وأخرجه الدارمي (٢٢٦٥)، وأبو داود (٤٨٩٩)، والترمذي (٣٨٩٥)

عن عائشة، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٣١٤)، وانظر الصحيحة (٢٨٥).

(٥) تقدم تخريجه قريباً.

شرهن فإن الغالب عليهن سوء الخلق ولا يعتدل ذلك منهن إلا بنوع لطف مخزج بسياسة. وعليه أن ينظر إلى أخلاقها أولاً بالتجربة ثم ليعاملها بما يصلحها كما يقتضيه حالها.

الخامس: الاعتدال في الغيرة: وهو أن لا يتغافل عن مبادئ الأمور التي تحشى غوائلها ولا يبالغ في إساءة الظن والتعتت وتحسس البواطن فقد نهى رسول الله -ﷺ- أن تتبع عورات النساء، وفي رواية: أن تبغ النساء، ولما قدم رسول الله -ﷺ- من سفره قال قبل دخول المدينة: (لا تطرقوا النساء ليلاً)^(١)، فخالفه رجلان فسبقا فرأى كل واحد في منزله ما يكره. وفي الحديث: إن من الغيرة غيرة ييغضها الله عز وجل وهي: غيرة الرجل على أهله من غير رية لأن ذلك من سوء الظن الذي نهينا عنه، وأما الغيرة في سجنها فلا بد منها وهي محمودة وذلك في الرية، وكان قد أذن رسول الله -ﷺ- للنساء في حضور المسجد سيما في العيدين فالخروج للمسجد مباح للمرأة العفيفة مباح برضاء زوجها ولكن القعود أسلم. وينبغي أن لا تخرج إلا لهم فإن الخروج للنظارات والأمور التي ليست مهمة تقدر في المروءة وربما تقضى إلى الفساد فإذا خرجت فينبغي أن تغض بصرها عن الرجال. ولسنا نقول أن وجه الرجل في حقها عورة كوجه المرأة في حقه بل هو كوجه الصبي الأمرد في حق الرجل فيحرم النظر عند خوف الفتنة فقط فإن لم تكن فتنة فلا إذ لم يزل الرجال على عمر الزمان مكشوفى الوجوه، والنساء يخرجن متقبات، ولو كان وجوه الرجال عورة في حق النساء لأمروا بالتقيب أو منعن من الخروج إلا لضرورة^(٢).

(١) صحيح: أخرجه أحمد (٣/ ٢٩٨، ٣٩٦)، والبخارى (٧/ ٥٠)، ومسلم (٦/ ٥٥)، وأبو داود (٢٧٧٨)، والنسائي في الكبرى (٢٣٤٢، ٢٣٤٣ تحفة) عن جابر نحوه، وبين فيه علة النهي بقوله: «حتى تستند المغنية، وتمشط الشعثة».

(٢) قال تعالى: ﴿وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدلن زيهن إلا ما ظهر منها﴾ [النور: ٣١]. قال ابن كثير (٣/ ٢٧٤): ﴿وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن﴾ أى: عما حرم الله عليهن من النظر إلى غير أزواجهن، ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة النظر إلى الرجال الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة=

السادس: الاعتدال في التفة: فلا ينبغي أن يقترب عليهن في الإنفاق ولا ينبغي أن يسرف بل يقتصد. قال تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا﴾ (١)، قال ابن سيرين: يستحب للرجل أن يعمل لأهله في كل جمعة حلاوة. وينبغي أن يأمرها بالتصدق ببقايا الطعام وما يفسد لو ترك. فهذا أقل درجات الخير. وللمرأة أن تفعل ذلك بحكم الحال من غير تصريح إذن من الزوج، ولا ينبغي أن يستأثر عن أهله بمأكول طيب فلا يطعمهم منه فإن ذلك مما يوغر الصدور ويبعد عن المعاشرة بالمعروف، ولا ينبغي أن يصف عندهم طعاماً ليس يريد إطعامهم إياه، وإذا أكل فيقعد العيال كلهم على مائدته. وأهم ما يجب عليه مراعاته في الإنفاق أن يطعمها من الحلال، ولا يدخل مداخل السوء لأجلها فإن ذلك جناية عليها لا مراعاة لها.

السابع: أن يتعلم المتزوج من علم الحيض وأحكامه ما يحترز به الاحتراز الواجب ويعلم زوجته أحكام الصلاة ويخوفها من الله إن تساهلت في أمر الدين فإن كان الرجل قائماً بتعليمها فليس لها الخروج لسؤال العلماء، وإن قصر علم الرجل ولكن ناب عنها في السؤال فأخبرها بجواب المفتي فليس لها الخروج فإن لم يكن ذلك فلها الخروج للسؤال بل عليها ذلك ويعصى الرجل بمنعها.

الثامن: إذا كان له نوسة فينبغي أن يعدل بينهما ولا يميل إلى بعضهن فإن خرج إلى سفر وأراد استصحاب واحدة أقرع بينهما. فإن ظلم امرأة بلبثتها قضى لها فإن القضاء واجب عليه. وإنما عليه العدل في العطاء والمبيت. وأما في الحب والوقاع فذلك لا يدخل تحت الاختيار. وكان -رحمته الله-

= أصلاً، واحتج كثير منهم بما رواه أبو داود والترمذي من حديث الزهري عن نيهان مولى أم سلمة أنه حدثه أن أم سلمة حدثته أنها كانت عند رسول الله -ﷺ- وميمونة قالت: فبينما نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه، وذلك بعدما أمرنا بالحجاب فقال رسول الله -ﷺ-: احتجبا منه، فقلت: يا رسول الله أليس هو أعمى لا يصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله -ﷺ-: «أوعىاوان أتما؟ أولستما تبصرانه؟» ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

يطاف به محمولاً في مرضه في كل يوم وكل ليلة فيبيت عند كل واحدة منهم. ومهما وهبت واحدة ليلتها لصاحبها ثبت الحق لها.

التاسع: التأديب في النشوز ومهما وقع بينهما خصام ولم يلتئم أمرهما فإن كان من جانبها جميعاً أو من الرجل فلا تسلط الزوجة على زوجها ولا يقدر على إصلاحها فلا بد من حكمين أحدهما من أهله، والآخر من أهلها لينظرا بينهما ويصلحا أمرهما ﴿إِنْ يَرِيدَا إِصْلَاحًا يَوْفِقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾^(١)، وأما إذا كان النشوز من المرأة خاصة فالرجال قوامون على النساء، فله أن يؤدبها ويحملها على الطاعة قهراً ولكن ينبغي أن يتدرج في تأديبها وهو أن يقدم أولاً الوعظ والتحذير والتخويف فإن لم ينجح ولأها ظهره في المضجع أو انفرد عنها بالفراش وهجرها وهو في البيت معها من ليلة إلى ثلاث ليال فإن لم ينجح ذلك فيها ضربها ضرباً غير مبرح؛ ولا يضرب وجهها فذلك منهي عنه.

العاشر: في آداب الجماع: ويستحب أن يقدم عليه الحديث والمؤانسة وأن يغطى رأسه ويغض صوته. ثم إذا قضى وطره فليتمهل على أهله حتى تقضى هي أيضاً نهمتها، ولا يأتيها في المحيض حتى تطهر. وله أن يستمتع بجميع بدن الحائض ولا يأتيها في غير المأتى إذ حرم غشيان الحائض لأجل الأذى والأذى في غير المأتى دائم فهو أشد تحريماً من إتيان الحائض. وقوله تعالى: ﴿فَاتُّوا حُرَّتَكُمْ أَنْتُمْ شَتْمٌ﴾^(٢)، أي: في أي وقت شتم. وله أن يستمنى بيديها وأن يستمتع بما تحت الإزار بما يشتهي سوء الوقاع. وله أن يؤاكل الحائض ويخالطها في المضاجعة وغيرها، ومن الآداب أن لا يعزل فما من نسمة قدر الله كونها إلا وهي كائنة. فإن عزل فمن العلماء من أباحه ومنهم من أحله برضاها وحرمة بدون رضاها لثلا يؤذيها، والصحيح الأول، وفي الصحيحين عن جابر -رضي الله عنه- أنه قال: كنا نعزل على عهد رسول الله

(١) سورة النساء: ٣٥.

(٢) سورة البقرة: ٢٢٣.

- **عنه** - والقرآن ينزل، وفي لفظ آخر: كنا نعزل فبلغ ذلك نبي الله - **عليه** - فلم ينهنا^(١). وقد يبعث على العزل استبقاء جمال المرأة وسمتها لقوام التمتع واستبقاء حياتها خوفاً من خطر الطلق أو الخوف من كثرة الحرج بسبب كثرة الأولاد والاحتراز من الحاجة إلى التعب في الكسب ودخول مداخل السوء فإن قلة الحرج معين على الدين.

الحادى عشر: فى آداب الولادة: وهى خمسة: الأول: أن لا يكثر فرحه بالذكر وحزنه بالأثنى فإنه لا يدرى الخير له فى أيها. فكم من صاحب ابن يتمنى أن لا يكون له أو يتمنى أن تكون بنتاً بل الثواب فيهن أكثر. قال أنس: قال رسول الله - **عليه** -: (من كانت له ابنتان أو أختان فأحسن إليهما ما صحبته كنت أنا وهو فى الجنة كهاتين)^(٢).

الثانى: أن يؤذن فى أذن المولود حين ولادته. الثالث: أن يسميه اسماً حسناً. ومن كان له اسم مكروه يستحب تبديله. الرابع: العقيقة عن الذكر بشاتين وعن الأنثى بشاة وأن يتصدق بوزن شعره ذهباً أو فضة. الخامس: أن يحنكه بتمرة أو حلاوة. روى ذلك من فعله - **عليه** -.

الثانى عشر: فى الطلاق: وهو أبغض المباحات إلى الله تعالى. وإنما يكون مباحاً إذا لم يكن فيه إيذاء بالباطل. ومهما طلقها فقد آذاها ولا يباح إيذاء الغير إلا بجنابة من جانبها أو بضرورة من جانبها. قال تعالى: ﴿فَإِنْ أَطَعْتُمْ بَلَائَهُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلاً﴾^(٣) أى: لا تطلبوا حيلة للفراق. وإن كرهها أبوه لا لغرض فاسد فليطلقها برأ به. ومهما آذت زوجها وبدت على أهله فهى جانية. وكذلك مهما كانت سيئة الخلق أو فاسدة الدين، وإن كان الأذى

(١) صحيح: أخرجه الحميدى (١٢٥٧)، وأحمد (٣/٣٧٧، ٣٨٠)، والبخارى (٤٢/٧)، ومسلم (٤/١٦٠)، وابن ماجه (١٩٢٧)، والترمذى (١١٣٧)، والنسائى فى الكبرى (٢٤٦٨ تحفة) عن جابر.

(٢) صحيح: أخرجه أحمد (٣/١٤٧، ١٥٦)، وعبد بن حميد (١٣٧٨)، ومسلم (٨/٣٨)، والبخارى فى الأدب المفرد (٨٩٤)، والترمذى (١٩١٤) عن أنس نحوه.

(٣) سورة النساء: ٣٤.

من الزوج فلها أن تفتدى ببذل مال. ويكره للرجل أن يأخذ منها أكثر مما أعطى فإن ذلك إجحاف بها وتحامل عليها وتجارة على البضع. قال تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾^(١)، فرد ما أخذته فما دونه لائق بالفداء. فإن سألت الطلاق بغير ما بأس فهي أئمة. ثم ليراع الزوج في الطلاق أربعة أمور: الأول: أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه فإن الطلاق في الحيض أو الطهر الذي جامع فيه بدعي حرام وإن كان واقعاً لما فيه من تطويل العدة عليها فإن فعل ذلك فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها. الثاني: أن يقتصر على طلاق واحدة لأنها تقيد المقصود ويستفيد بها الرجعة إن ندم في العدة. وإذا طلق ثلاثاً ربما ندم فيحتاج إلى أن يتزوجها محلل وإلى الصبر مدة وعقد المحلل منهى عنه ويكون هو الساعى فيه. الثالث: أن يتلطف في التعلل بتطليقها من غير تعنيف واستخفاف وتطبيب قلبها بهدية على سبيل الإمتاع والجبر لما فجعها به من أذى الفراق. قال تعالى: ﴿وَمَتَّعُوهُنَّ﴾^(٢). وجه الحسن بن على - رضي الله عنه - بعض أصحابه لطلاق امرأتين من نسائه وقال: قل لهما اعتدأ، وأمره أن يدفع إلى كل واحدة عشرة آلاف درهم. الرابع: أن لا يفشى سرها لا في الطلاق ولا عند النكاح فقد ورد في إفشاء سر النساء وعيد عظيم.

٤- باب: حقوق الزوج على الزوجة

على الزوجة طاعة الزوج في كل ما طلب منها مما لا معصية فيه، وقد ورد في تعظيم حق الزوج عليها أخبار كثيرة. قال - رضي الله عنه - : (أُيِّمُ امْرَأَةً مَاتَتْ وزوجها عنها راض دخلت الجنة)^(٣)، وقال - رضي الله عنه - : (إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت جنة

(١) سورة البقرة: ٢٢٩.

(٢) سورة البقرة: ٢٣٦.

(٣) ضعيف: أخرجه عبد بن حميد (١٩٤١)، وابن ماجه (١٨٥٤)، والترمذى (١١٦١) عن أم سلمة، وضعفه الألبانى في الترمذى (٢٠٠).

وبها^(١)، قال ابن عباس: أتت امرأة من خثعم إلى رسول الله - ﷺ - فقالت: إني امرأة أيم وأريد أن أتزوج فما حق الزوج؟ قال: (إن من حق الزوج على الزوجة إذا أرادها فراودها عن نفسها وهي على ظهر بغير لا تمنعه)^(٢)، ومن حقه أن لا تعطى شيئاً من بيته إلا بإذنه فإن فعلت ذلك كان الوزر عليها والأجر له. ومن حقه أن لا تصوم تطوعاً إلا بإذنه فإن فعلت ذلك جاعت وعطشت ولم يتقبل منها، وإن خرجت من بيتها بغير إذنه لعنتها الملائكة حتى ترجع إلى بيته أو تسوب، فحقوق الزوج على الزوجة كثيرة وأهمها أمران: أحدهما الصيانة والستر، والآخر ترك المطالبة بما وراء الحاجة والتعفف عن كسبه إذا كان حراماً. ومن حقها على الوالدين تعليمها حسن المعاشرة وآداب العشرة مع الزوج كما روى أن أسماء بنت خزيمة القزاري قالت لا يبتها عند التزوج: إنيك خرجت من العش الذي فيه درجت فصرت إلى فراش لا تعرفه. وقرين لا تألفيه، فكوني له أرضاً يكن لك سماء، وكوني له مهاداً يكن لك عماداً، وكوني له أمة يكن لك عبداً، ولا تلحفى به فيقلاك، ولا تباعدى عنه فينسأك، إن دنا منك فاقربى منه، وإن نأى فابعدى عنه، واحفظى أنفه وسمعه وعينه فلا يشمن منك إلا طيباً ولا يسمع إلا حسناً ولا ينظر إلا جميلاً. فالقول الجامع في آداب المرأة من غير تطويل أن تكون قاعدة في قعر بيتها، لازمة لمغزلها، لا يكسر صعودها واطلاعها، قليلة الكلام لجيرانها، لا تدخل عليهم إلا في حال يوجب الدخول، تحفظ بعلمها في غيبته وحضرته، وتطلب مسرتة في جميع أمورها، ولا تخونه في نفسها وماله، ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه، فإن خرجت بإذنه فمختفية في هيئة رثة تطلب المواضع الخالية دون الشوارع والأسواق، محتززة من أن يسمع

(١) صحيح: أخرجه أحمد (١/١٩١) عن عبدالرحمن بن عوف، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٦٠) ونسبته فيه لابن حبان عن أبي هريرة، وأيضاً (٦٦١) نحوه ونسبته إلى البزار عن أنس، وأحمد عن عبدالرحمن الزهري - وهو ابن عوف - والطبراني في الكبير عن عبدالرحمن بن حصة.

(٢) ضعيف: أخرجه البيهقي مقتصراً على شطر الحديث، ورواه بتمامه من حديث ابن عمر، وفيه ضعف، قاله العراقي (٧٨/٢).

غريب صوتها أو يعرفها بشخصها، لا تتعرف إلى صديق بعلمها في حاجاتها بل تتنكر على من تظن أنه يعرفها أو تعرفه، همها صلاح شأنها وتدبير بيتها، مقبلة على صلاتها وصيامها، وإذا استأذن صديق لبعلمها على الباب وليس البعل حاضراً لم تستفهم ولم تعاوده في الكلام غيرة على نفسها وبعلمها، وتكون قانعة من زوجها بما رزق الله وتقدم حقه على حق نفسها وحق سائر أقاربها متظفة في نفسها مستعدة في الأحوال كلها للتمتع بها إن شاء، مشفقة على أولادها، حافظة للستر عليهم، قصيرة اللسان عن سب الأولاد ومراجعة الأزواج، ومن آدابها: أن لا تتفاخر على الزوج بجمالها ولا تزدرى زوجها لقبحه. ومن آدابها: ملازمة الصلاح والانقباض في غيبة زوجها والرجوع إلى اللعب والانبساط وأسباب اللذة في حضور زوجها، ومما يجب عليها من حقوق النكاح إذا مات عنها زوجها أن لا تحدد عليه أكثر من أربعة أشهر وعشراً وتتجنب الطيب والزينة في هذه المدة، وقال -عليه السلام-: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً)^(١). ويلزمها لزوم مسكن النكاح إلى آخر العدة، وليس لها الانتقال إلى أهلها ولا الخروج إلا لضرورة.

ومن آدابها: أن تقوم بكل خدمة في الدار تقدر عليها كما كان عليه نساء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.

(١) صحيح: أخرجه مالك في الموطأ ص (٣٦٨)، والحميدي (٣٠٦)، وأحمد (٣٢٥/٦)، ٣٢٦، ٤٢٦)، والدارمي (٢٢٨٩)، والبخاري (٩٩/٢)، (٧٦/٧، ٧٧، ٧٨)، ومسلم (٢٠٢/٤، ٢٠٣)، وأبو داود (٢٢٩٩)، والترمذي (١١٩٥)، والنسائي (١٨٨/٦)، ١٩٨، (٢٠١)، وفي الكبرى (١١/١٥٨٧٤ تحفة) عن أم حبيبة.

١٢- كتاب: آداب الكسب والمعاش

١- باب: فضل الكسب والحث عليه

أما من الكتاب فقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا﴾^(١)، فذكره في معرض الامتنان، وقال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾^(٢)، فجعلها ريك نعمة وطلب الشكر عليها. وقال تعالى: ﴿فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ﴾^(٣)، وأما الأخبار: فمنها قوله -ﷺ-: (لأن يأخذ أحدكم حبله فيحطب على ظهره خيرٌ من أن يأتي رجلاً أعطاه الله من فضله فيسأله أعطاه أو منعه)^(٤)، وكان -ﷺ- جالساً مع أصحابه ذات يوم فنظروا إلى شاب ذي جلد وقوة وقد بكر يسعى فقالوا: ويح هذا لو كان شبابه وجلده في سبيل الله تعالى، فقال -ﷺ-: (لا تقولوا هذا فإنه إن كان خرج يسعى على ولده صغاراً فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان)^(٥)، وقيل: يا رسول الله: أي الكسب أطيب؟ قال:

(١) سورة النبا: ١١.

(٢) سورة الأعراف: ١٠.

(٣) سورة الجمعة: ١٠.

(٤) صحيح: أخرجه أحمد (٤٥٥/٢)، والبخاري (٧٥/٣)، (١٤٩)، ومسلم (٩٧/٣)، والنسائي (٩٣/٥) عن أبي هريرة.

(٥) إسناده ضعيف: أخرجه الطبراني، أورده المنذرى في الترغيب (٢٥١٦) وقال: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح اهـ. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣٢٥/٤): رواه الطبراني في الثلاثة، ورجال الكبير رجال الصحيح، وضعف إسناده العراقي (٨٤/٢).

(عمل الرجل بيده وكلُّ بيع مبرور)^(١)، وقال -رحمه الله-: (خير الكسب كسب العامل إذا نصح)^(٢) أى: بأن أتقن وتحبب الغش وقام بحق الصنعة، وقال عمر -رحمه الله-: لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق ويقول: اللهم ارزقني فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة. وقال ابن مسعود -رحمه الله-: إني لأكره أن أرى الرجل فارغاً لا فى أمر دنياه ولا فى أمر آخرته، وقيل لأحمد ابن حنبل -رحمه الله-: ما تقول فيمن جلس فى بيته أو مسجده وقال: لا أعمل شيئاً حتى يأتينى رزقى. فقال أحمد: هذا رجل جهل العلم أما سمع قول النبى -رحمه الله-: (إن الله جعل رزقى تحت ظل رمحى!)^(٣)، وقوله عليه الصلاة والسلام حين ذكر الطير فقال: (تغدو خماصاً وتروح بطائناً)^(٤)، فذكر أنها تغدو فى طلب الرزق. وكان أصحاب رسول الله -رحمه الله- يتجرون فى البر والبحر ويعملون فى نخيلهم، والقذوة بهم، ومن ليس له مال موروث فلا ينجيه من ذلك إلا الكسب والتجارة، نعم ترك الكسب أفضل لعالم مشغول بترية علم الظاهر مما يتتبع الناس به فى دينهم كالمفتى، أى: الفقيه والمفسر والمحدث وأمثالهم، أو رجل مشغول بمصالح المسلمين كالسلطان والقاضى والشاهد فهؤلاء إذا كانوا يكفون من الأموال المرصدة للمصالح أو الأوقاف المسبلة على الفقراء أو العلماء فأقبالهم على ما هو فيه أفضل من اشتغالهم

(١) صحيح: أخرجه الحاكم (١٠/٢) عن سعيد بن عمير عن عمه، ورواه البيهقى فى الشعب (١٢٢٨) مرسلأ عن سعيد بن عمير، وأخرجه أحمد (٤٦٦/٣)، والبخارى، والطبرانى فى الكبير عن جميع بن عمير عن خاله أبى بردة، وأخرجه الطبرانى فى الأوسط والكبير عن ابن عمر، وأخرجه أحمد (١٤١/٤) والبخارى عن رافع بن خديج، وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (١١٢٦) حديث أبى بردة، وانظر الصحيحة (٦٠٧).

(٢) حسن: أخرجه أحمد (٢/٣٣٤، ٣٥٧) عن أبى هريرة، وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (٣٢٨٣).

(٣) صحيح: أخرجه أحمد (٢/٥٠)، وعبد بن حميد (٨٤٨)، عن ابن عمر، وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (٢٨٣١)، وانظر الإرواء (١٢٦٩).

(٤) صحيح: أخرجه أحمد (١/٣٠، ٥٢)، وعبد بن حميد (١٠)، وابن ماجه (٤١٦٤)، والترمذى (٢٣٤٤)، والنسائى (٨/١٠٥٨٦ تحفة)، وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (٥٢٥٤).

بالكسب، ولهذا أشار الصحابة على أبي بكر -رضي الله عنه- بترك التجارة لما وُلِّي الخلافة إذ كان ذلك يشغله عن المصالح وكان يأخذ كفايته من مال المصالح ورأى ذلك أولى ثم لما توفى أوصى برده إلى بيت المال ولكنه رآه في الابتداء أولى.

٢- باب: بيان العدل واجتناب الظلم في المعاملة

اعلم أن المعاملة قد تجرى على وجه يشتمل على ظلم يتعرض به المعامل لسخط الله تعالى. وهذا الظلم يُعنى به ما استضر به الغير وهو منقسم إلى ما يعم ضرره وإلى ما يختص بالمعامل.

القسم الأول: فيما يعم ضرره وهو أنواع:

الأول: الاحتكار: فادخار بائع الطعام له ينتظر به غلاء الأسعار هو ظلم عام صاحبه مذموم في الشرع، وذلك في وقت قلة الأطعمة وحاجة الناس إليه حتى يكون في تأخير بيعه ضرر ما، أما إذا اتسعت الأطعمة وكثرت واستغنى الناس عنها ولم يرغبوا فيها إلا بقيمة قليلة فانتظر صاحب الطعام ذلك ولم ينتظر قحطاً فليس في هذا إضرار، وأما إذا كان الزمان زمان قحط كان في ادخاره إضرار فلا ريب في تحريمه.

ومع عدم الضرر لا يخلو احتكار الأقوات عن كراهية فإنه ينتظر مبادئ الضرر وهو ارتفاع الأسعار. وانتظار مبادئ الضرر محذور كانتظار عين الضرر ولكنه دونه وانتظار عين الضرر أيضاً هو دون الإضرار فبقدر درجات الإضرار تفاوتت درجات الكراهية والتحريم.

الثاني: ترويح الزيف من الدراهم في أثناء النقد فهو ظلم إذ يستضر به المعامل إن لم يعرف وإن عرف فسيروجه على غيره فيتردد في الأيدي ويعم الضرر ويتسع الفساد ويكون وزر الكل ووباله راجعاً إليه لأنه هو الذي فتح هذا الباب. قال بعضهم: إنفاق درهم زيف أشد من سرقة مائة درهم لأن

السرقه معصية واحدة وقد تمت وانقطعت ومعصية إنفاق الزيف قد يكون عليه وزرها بعد موته إلى مائة سنة أو مائتي سنة إلى أن يفنى ذلك الدرهم ويكون عليه ما فسد من نقص أموال الناس. وطوبى لمن إذا مات ماتت معه ذنوبه والويل الطويل لمن يموت وتبقى ذنوبه مائة سنة أو أكثر يُعَذَّبُ بها في قبره ويسأل عنها إلى آخر انقراضها. قال تعالى: ﴿وَنَكْتُبُ مَا قَدُمُوا وَأَتَّأْرَهُمْ﴾^(١)، أى: نكتب أيضاً ما أخروه من آثار أعمالهم كما نكتب ما قدموه. وفى مثله قوله تعالى: ﴿يُنَبِّئُ الْإِنْسَانَ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ﴾^(٢)، وإنما أخر آثار أعماله من سنة سيئة عمل بها غيره. وفى الزيف أمور: منها أنه إذا رد عليه شيء منه فينبغى أن يطرحه فى بئر بحيث لا تمتد إليه اليد وإياه أن يروجه فى بيع آخر فإن أفسده بحيث لا يمكن التعامل جاز، ومنها أنه يجب على التاجر تعلم النقد لثلا يسلم إلى أحد زيقاً وهو لا يدري فيكون آثماً بتقصيره فى تعلم ذلك العلم. فلكل عمل علم به يتم نصح المسلمين فجب تحصيله ومنها أنه إن كان فى ماله قطعة نقرتها ناقصة عن نقد البلد فعليه أن يخبر بها مُعامله وأن لا يعامل بها إلا من يستحل الترويج فى جملة النقد بطريق التليس، وأما من يستحل ذلك فتسليمه إليه تسليط له على الفساد فهو كبيع العنب ممن يعلم أنه يتخذ خمرًا وذلك محظور وإعانة على الشر ومشاركة فيه وسلوك طريق الحق بمثال هذا فى التجارة أشد من المواظبة على نوافل العبادات والتخلى لها.

القسم الثانى: ما يخص ضرره المعامل:

فكل ما يستضر به المعامل فهو ظلم وإنما العدل بأن لا يضر بأخيه المسلم والضابط الكلى فيه أن لا يحب لأخيه إلا ما يحب لنفسه، فكل ما عومل به وشق عليه وثقل على قلبه فينبغى أن لا يعامل غيره به بل ينبغى أن يستوى عنده درهمه ودرهم غيره. هذه جملة، وأما تفصيله ففى أربعة أمور:

(١) سورة يس: ١٢.

(٢) سورة القيامة: ١٣.

الأول: أن لا يثنى على السلعة بما ليس فيها لأنه كذب فإن قبل المشتري ذلك فهو تليس وظلم وإن لم يقبل فهو كذب وإسقاط مروءة. وأما الثناء على السلعة بذكر القدر الموجود فيها من غير مبالغة وإطناب فلا بأس به. ولا ينبغي أن يحلف عليها ألّبة فإنه إن كان كاذباً فقد جاء باليمين الغموس وهي من الكبائر وإن كان صادقاً فقد جعل الله تعالى عرضةً لأيمانه وقد أساء فيه إذ الدنيا أحسن من أن يقصد ترويجها بذكر اسم الله من غير ضرورة، وفي الخبر: (ويلٌ للتّاجر من بلى والله ولا والله وويلٌ للصانع من غد وبعد غد)^(١)، وفي الخبر: (اليمين الكاذبة منقضة للسلعة محقة للكسب)^(٢).
الثاني: أن يظهر جميع عيوب المبيع خفيها وجليها ولا يكتم منها شيئاً فذلك واجب فإن أخفاه كان ظالماً غاشاً والغش حرام. وكان تاركاً للنصح في المعاملة والنصح واجب؛ ومهما أظهر أحسن وجهى الثوب وأخفى الثانى كان غاشاً. وكذلك إذا عرض الثياب فى المواضع المظلمة وكذلك إذا عرض أحسن فردى الخف أو النعل وأمثاله. ويدل على تحريم الغش ما روى أنه مرّ عليه الصلاة والسلام برجل يبيع طعاماً فأعجبه فأدخل يده فرأى بللاً فقال: (ما هذا؟) قال: أصابته السماء. فقال: (فهلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس من غشناً فليس منا)^(٣). ويدل على الوجوب النصح بإظهار العيوب ما روى أن النبى - ﷺ - لما بايع جريراً على الإسلام ذهب لينصرف فجذب ثوبه واشترط عليه النصح لكل مسلم فكان جرير إذا قام إلى السلعة يبيعها بصر عيوبها ثم خيرَه وقال: إن شئت فخذ وإن شئت فاترك. فقيل له: إنك إذا فعلت مثل هذا لم ينفذ لك بيع فقال: إنا بايعنا رسول الله - ﷺ - على

(١) قال العراقي (١٠٣/٢): لم أقف له على أصل، وذكر صاحب مستد الفردوس حديث أنس بغير إسناد نحوه.

(٢) صحيح: أخرجه الحميدى (١٠٣٠)، وأحمد (٢٣٥/٢، ٢٤٢، ٤١٣) عن أبى هريرة به، وأخرجه الحميدى (١٠٣١)، والبخارى (٧٨١٣)، ومسلم (٥٦/٥)، وأبو داود (٣٣٣٥)، والنسائى (٢٤٦/٧) عنه بلفظ: «الحلف منقضة للسلعة محقة للكسب».

(٣) صحيح: أخرجه الحميدى (١٠٣٣)، وأحمد (٢٤٢/٢)، ومسلم (٦٩/١)، وأبو داود (٣٤٥٢)، وابن ماجه (٢٢٢٤)، والترمذى (١٣١٥) عن أبى هريرة.

النصح لكل مسلم^(١)، وكان واثلة بن الأسقع واقفاً فباع رجل ناقةً له بثلاثمائة درهم فغفل واثلة وقد ذهب الرجل بالناقة فسمى وراءه وجعل يصيح به: يا هذا اشتريتها للحم أو للظهر. فقال: بل للظهر. فقال: إن بخفها ثقباً قد رأيته وإنها لا تتابع السير فعاد ففرضا فنفصها البائع مائة درهم. وقال لواثلة: رحمك الله أفسدت على يي، فقال: إنا بابعنا رسول الله - ﷺ - على النصح لكل مسلم، وقال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: (لا يحل لأحد بيع بيعاً إلا أن يبين أفنه ولا يحل من يعلم ذلك إلا تبينه)^(٢)، فقد فهموا من النصح أن لا يرضى لاختيه إلا ما يرضاه لنفسه ولم يعتقدوا أن ذلك من الفضائل وزيادة المقامات بل اعتقدوا أنه من شروط الإسلام الباطلة تحت بيعتهم وهذا الأمر وإن كان يشق على النفس إلا أنه يتيسر على العبد باعتقاد أمرين: أحدهما: أن تليسه العيوب وتروجه السلع لا يزيد في رزقه بل يمحقه ويذهب ببركه. وقد يهلك الله ما يجمعه من التليسات دفعة واحدة، فقد حكى أن واحداً كان له بقرة يحلبها ويخلط بلبنها الماء ويسيع فجاء سيل ففرق البقرة فقال بعض أولاده: إن تلك المياه المتفرقة التي صبتها في اللبن اجتمعت دفعة واحدة وأخذت البقرة. كيف وقد قال - ﷺ -: (البائعان إذا صدقا ونصحا بورك لهما في بيعهما وإذا كتما وكذبا نزع بركة بيعهما)^(٣)، وفي الحديث: (يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا فإذا تخاونا رفع يده عنهما)^(٤)، فإذا لا يزيد مال من خيانة كما لا ينقص من صدقة.

- (١) صحيح: أخرجه الحميدى (٧٩٥)، وأحمد (٣٦٠/٤، ٣٦٥)، والدارمى (٢٥٤٣)، البخارى (٢٢/١)، والنسائى فى الكبرى (٣١٣)، وابن خزيمة (٢٢٥٩) عن جرير بن عبد الله نحوه.
(٢) ضعيف: أخرجه أحمد (٤٩١/٣)، وابن ماجه (٢٢٤٧)، والحاكم (١٠/٢)، والبيهقى فى الشعب (٥٢٩٥)، عن واثلة بن الأسقع، وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع (٥٥٠١).
(٣) صحيح: أخرجه أحمد (٤٠٢/٣، ٤٣٤)، والدارمى (٢٥٥٠)، والبخارى (٧٦/٣)، ٨٣، ٨٤)، ومسلم (١٠/٥)، وأبو داود (٣٤٥٩)، والترمذى (١٢٤٦)، والنسائى (٢٤٤/٧)، عن حكيم بن حزام.
(٤) ضعيف: أخرجه أبو داود (٣٣٨٣)، وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع (١٧٤٨)، وانظر الإرواء (١٤٦٨).

وثانيهما: الذي لا بد من اعتقاده ليتم له التصحح ويتيسر عليه أن يعلم أن ربح الآخرة وغناها خير من ربح الدنيا وأن فوائد أموال الدنيا تنقضى بانقضاء العمر وتبقى مظلمها وأوزارها فكيف يستخير العاقل أن يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير والخير كله في سلامة الدين. وفي الحديث: (ما آمن بالقرآن من استحل محارمه)^(١)، ومن علم أن هذه الأمور قاذحة في إيمانه وأن إيمانه رأس ماله في تجارته في الآخرة لم يضيع رأس ماله المعد لعمر لا آخر له بسبب ربح يتتبع به أياماً معدودة، وعن بعض التابعين أنه قال: لو دخلت الجامع وهو غاص بأهله وقيل لى: من خير هؤلاء ومن شرهم؟ قلت: خيرهم أنصحهم وشرهم أغشهم لهم. والغش حرام في البيوع والصنائع جميعاً. ولا ينبغي أن يتهاون الصانع بعمله على وجه لو عامله به غيره لما ارتضاه لنفسه بل ينبغي أن يحسن الصنعة ويحكمها ثم يبين عيبها إن كان فيها عيب فبذلك يتخلص. وسأل رجل حذاء ابن سالم فقال: كيف لى أن أسلم فى بيع النعال؟ فقال: اجعل الوجهين سواء، ولا تفضل اليمنى على الأخرى، وجوّد الحشو، وليكن شيئاً واحداً تماماً، وقارب بين الخُرْز. ولا تطبق إحدى النعلين على الأخرى، ومن ذلك ما سئل عنه أحمد بن حنبل - رحمه الله - من الرفو بحيث لا يتبين، قال: لا يجوز لمن يبيعه أن يخفيه وإنما يحل للرفاء إذا علم أنه يظهره أو أنه لا يريد لها للبيع فإن قلت: فلا تتم المعاملة مهما وجب على الإنسان أن يذكر محيوب المبيع، فأقول: ليس كذلك إذا شرط التاجر أن لا يشتري للمبيع إلا الجيد الذى يرتقيه لنفسه لو أمسكه ولا يحتاج إلى تليس فمن تعود هذا لم يشتري المغيّب فإن وقع فى يده مغيّب نادراً فليذكره وليقنع بقيمته. باع ابن سيرين شاة، فقال للمشتري: أبرأ إليك من عيب فيها أنها تقلّب العلف برجلها. فهكذا كانت سيرة أهل الدين.

الثالث: أن لا يكتم فى المعيار وذلك بتعديل الميزان والاحتياط فيه وفى الكيل. فينبغى أن يكيل كما يكتال. قال الله تعالى: ﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّينَ ۖ﴾

(١) ضعيف: أخرجه الترمذى (٢٩١٨) عن صهيب، وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع (٤٩٧٥)، وأخرجه عبد بن حميد (١٠٠٣) عن أبى سعيد الخدرى.

الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وُزَنُواهُمْ يَخْسَرُونَ ﴿١﴾، ولا يخلص من هذا إلا بأن يرجح إذا أعطى وينقص إذا أخذ إذ العدل الحقيقي قلماً يتصور فليستظهر بظهور الزيادة والنقصان فإن من استقصى حقه يكماله يوشك أن يتعداه وكان بعضهم يقول: لا أشتري الويل من الله بحجة، وكل من خلط بالطعام تراباً أو غيره ثم كاله فهو من المطففين في الكيل، وكل قصاب وزن مع اللحم عظماً لم تجر العادة بمثله فهو من المطففين في الوزن. وقس على هذا سائر التقديرات حتى في الزرع الذي يتعاطاه البزاز فإنه إذا اشترى أرسل الشوب في وقت الزرع ولم يمه مداً، وإذا باعه مده في الذرع ليظهر تفاوتاً في القدر، فكل ذلك من التطفيف المعرض صاحبه للويل. الرابع: أن يصدق في سعر الوقت ولا يخفى منه شيئاً فقد نهى رسول الله - ﷺ - عن تلقى الركبان ونهى عن النجش. أما تلقى الركبان فهو أن يستقبل الرفقة ويتلقى المتاع ويكذب في سعر البلد فقد قال - ﷺ -: (لا تلقوا الركبان)^(٢)، ومن تلقاها فصاحب السلعة بالخيار بعد أن يقدم السوق. ونهى أيضاً أن يبيع حاضر لباد وهو أن يقدم البدوى البلد ومعه قوت يريد أن يتسارع إلى بيعه فيقول له الحضري: اتركه عنلى حتى أغالى في ثمنه وانتظر ارتفاع سعره. ونهى أيضاً عن النجش وهو أن يتقدم إلى البائع بين يدي الراغب المشتري ويطلب السلعة بزيادة وهو لا يريد بها وإنما يريد تحريك رغبة المشتري فيها، فهذه المناهى تدل على أنه لا يجوز أن يلبس على البائع والمشتري في سعر الوقت ويكنم منه أمراً لو علمه لما أقدم على العقد ففعل هذا من الغش الحرام المضاد للنصح الواجب. ومن ذلك أنه ليس له أن يفتنم فرصة ويتهز غفلة صاحب المتاع ويخفى من البائع غلاء السعر أو من المشتري تراجع الأسعار فإن فعل ذلك كان ظالماً تاركاً للعدل والنصح للمسلمين، ومهما باع مرابحة بأن يقول: بعث بما قام على أو بما

(١) سورة المطففين: ١-٣.

(٢) صحيح: أخرجه أحمد (٣٦٨/١)، والبخارى (٩٤/٣)، (١٢٠)، ومسلم (٥/٥)، وأبو داود (٣٤٣٩)، وابن ماجه (٢١٧٧)، والنسائي (٢٥٧/٧) عن ابن عباس.

اشتريته فعليه أن يصدق ثم يجب عليه أن يخبر بما حدث بعد العقد من عيب أو نقصان.

٣- باب: الإحسان في المعاملة

قد أمر الله تعالى بالعدل والإحسان جميعاً؛ والعدل سبب النجاة فقط وهو يجرى من التجارة مجرى سلامة رأس المال؛ والإحسان سبب الفوز ونيل السعادة وهو يجرى من التجارة مجرى الربح ولا يعد من العقلاء من قنع في معاملات الدنيا برأس ماله فكذا في معاملات الآخرة؛ ولا ينبغي للمتدين أن يقتصر على العدل واجتناب الظلم ويدع أبواب الإحسان؛ وقد قال الله تعالى: ﴿وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾^(١)، وقال عز وجل: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾^(٢)، وقال سبحانه: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾^(٣)، وينال المعامل رتبة الإحسان بواحد من ستة أمور:

الأول: في المغالبة فينبغي أن لا يغبن صاحبه بما لا يتغابن به في العادة فإما أصل المغالبة فمأذون فيه لأن البيع للربح ولا يمكن ذلك إلا بغبن ما ولكن يُراعى فيه التقريب، ومن قنع بربح قليل كثرت معاملاته واستفاد من تكررها ربحاً كثيراً وبه تظهر البركة.

الثاني: في احتمال الغبن والمشتري إن اشترى طعاماً من ضعيف أو شيئاً من فقير فلا بأس أن يحتمل الغبن ويتساهل ويكون به محسناً وداخلاً في قوله عليه الصلاة والسلام: (رحم الله سهلاً البيع وسهلاً الشراء)^(٤)، وأما احتمال الغبن من الغنى فليس محموداً بل هو تضييع مال من غير أجر ولا حمد وكان كثير من السلف يستقصون في الشراء ويهبون مع ذلك الجزيل من

(١) سورة القصص: ٧٧.

(٢) سورة النحل: ٩٠.

(٣) سورة الأعراف: ٥٦.

(٤) صحيح: أخرجه أحمد (٣/ ٣٤٠)، والبخاري (٣/ ٧٥)، وابن ماجه (٣/ ٢٢)،

والترمذي (١٣٢٠) عن جابر.

المال. فقليل لبعضهم في ذلك فقال: إن الواهب يعطى فضله، وإن المغبون يغبن عقله.

الثالث: في استيفاء الثمن ومساثر الديون والإحسان فيه مرة بالمسامحة وحط البعض ومرة بالإمهال والتأخير ومرة بالمساهلة في طلب جودة النقد وكل ذلك مندوب إليه ومحثوث عليه. وفي الخبر: (من أقرض ديناراً إلى أجل فله بكل يوم صدقة إلى أجله فإذا حلّ الأجل فأنظره بعده فله بكل يوم مثل ذلك الدين صدقة)^(١)، ونظر النبي -ﷺ- إلى رجل يلازم رجلاً بدين فأومأ إلى صاحب الدين بيده أي: ضع الشطر ففعل فقال للمديون: (قم فأعطه)^(٢).

الرابع: في توفية الدين ومن الإحسان فيه حسن القضاء وذلك بأن يمشى إلى صاحب الحق ولا يكلفه أن يمشى إليه يتقاضاه. فقد قال -ﷺ-: (خيركم أحسنكم قضاء)^(٣)، ومهما قدر على قضاء الدين فليبادر إليه ولو قبل وقته وإن عجز فلينو قضاءه مهما قدر، ومهما كلمه مستحق الحق بكلام خشن فليتحمله وليقابل به باللطف اقتداء برسول الله -ﷺ- لما ردد عليه كلامه صاحب الدين فهم به أصحابه فقال: (دعوه فإن لصاحب الحق مقالاً)^(٤)، ومن الإحسان أن يميل الحكم إلى من عليه الدين لعسره.

الخامس: أن يقلل من يستقيله فإنه لا يستقيل إلا متندم مستضر بالبيع

(١) صحيح: أخرجه أحمد (٣٥١/٥)، وابن ماجه (٢٤١٨) عن بريدة نحوه، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦١٠٨). كلهم بلفظ: «من أنظر معسراً...».

(٢) صحيح: أخرجه أحمد (٤٥٤/٣)، (٤٦٠)، (٣٨٦/٦)، (٣٩٠)، وعبد بن حميد (٣٧٧)، والدارمي (٢٥٩٠)، والبخاري (١٢٣/١)، (١٢٧)، (٣/١٦٠)، (١٦١)، (٢٤٤)، (٢٤٦)، ومسلم (٣٠/٥)، وأبو داود (٣٥٩٥)، وابن ماجه (٢٤٢٩)، والنسائي (٢٣٩/٨)، (٢٤٤) عن كعب بن مالك.

(٣) صحيح: أخرجه أحمد (٣٧٧/٢)، (٣٩٣)، (٤١٦)، (٤٣١)، (٤٥٦)، (٤٧٦)، (٥٠٩)، والبخاري (١٣٠/٣)، (١٥٣)، (١٥٥)، (٢١١)، (٢١٢)، ومسلم (٥٤/٥)، وابن ماجه (٢٤٢٣)، والترمذي (١٣١٦)، (١٣١٧)، والنسائي (٢٩١/٧)، (٣١٨) عن أبي هريرة.

(٤) صحيح: وهو قطعة من الحديث السابق.

ولا ينبغي أن يرضى لنفسه أن يكون سبب استضرار أخيه. وفي الخبر: (من أقال نادماً صفقته أقال الله عشرته يوم القيامة)^(١).

السادس: أن يقصد في معاملته جماعة من الفقراء بالنسيئة وهو في الحال عازم على أن لا يطالبهم إن لم يظهر لهم ميسرة، وكان من السلف من يقول لفقير: خذ ما تريد فإن يسر لك فاقض وإلا فأنت في حل منه وسعة، فهذه طرق تجارات السلف. وبالجملات فالتجارة محك الرجال وبها يمتحن دين الرجل وورعه.

٤- باب: شفقة التاجر على دينه

لا ينبغي للتاجر أن يشغله معاشه عن معاده فيكون عمره ضائعاً وصفقته خاسرة، وما يفوته من الربح في الآخرة لا يقى به ما ينال في الدنيا، فيكون ممن اشترى الحياة الدنيا بالآخرة، بل العاقل ينبغي أن يشفق على نفسه. وشفقته على نفسه بحفظ رأس ماله ورأس ماله دينه وتجارته فيه وإنما تتم شفقته على دينه بمراعاة سبعة أمور: الأول: حسن النية في ابتداء التجارة فلينبو بها الاستعفاف عن السؤال وكف الطمع عن الناس، استغناء بالحلال عنهم واستعانة بما يكسبه على الدين وقيامًا بكفاية العيال ليكون من جملة المجاهدين به. ولينبو النصح للمسلمين وأن يحب لساثر الخلق ما يحب لنفسه، ولينبو اتباع طريق العدل والإحسان في معاملته فإذا أضمر هذه النيات كان عاملاً في طريق الآخرة فإن استفاد مالا فهو مزيد وإن خسر في الدنيا ربح في الآخرة. الثاني: أن يقصد القيام في صنعته أو تجارته بفرض من فروض الكفايات فإن الصناعات والتجارات لو تركت بطلت المعاش وهلك أكثر الخلق. فانتظام أمر الكل بتعاون الكل وتكفل كل فريق بعمله، ومن الصناعات ما هي مهمة

(١) صحيح: أخرجه أحمد (٢/٢٥٢)، وأبو داود (٣٤٦٠)، وابن ماجه (٢١٩٩) عن أبي هريرة مرفوعاً: «من أقال مسلماً أقال الله تعالى عشرته» وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٠٧١)، وانظر الإرواء، وأخرجه البيهقي عن أبي هريرة مرفوعاً: «من أقال نادماً، أقاله الله يوم القيامة»، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٥٤٦٤).

ومنها ما يستغنى عنها لرجوعها إلى طلب التنعم والترين في الدنيا فليشتغل بصناعة مهمة ليكون لقيامه بها كافيًا عن المسلمين مهمًا في الدين. الثالث: أن لا يمنعه سوق الدنيا عن سوق الآخرة وأسواق الآخرة المساجد. قال الله تعالى: ﴿رَجَالٌ لَا تُلِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ﴾^(١)، وكان السلف يتدرون عند الأذان، ويخلون الأسواق لأهل الذمة والصبيان. الرابع: أن لا يقتصر على هذا بل يلزم ذكر الله سبحانه في السوق ويشغل بالتهليل والتسبيح فذكر الله في السوق بين الغافلين أفضل. الخامس: أن لا يكون شديد الحرص على السوق والتجارة وذلك بأن يكون أول داخل وآخر خارج. السادس: أن لا يقتصر على اجتناب الحرام بل يتقى مواقع الشبهات ومظان الريب، ويستفتى قلبه فإذا وجد فيه حزاة اجتنبه وإذا حمل إليها سلعة رابه أمرها سأل عنها، وكل منسوب إلى ظلم أو خيانة أو سرقة أو ربا فلا يعامله. السابع: ينبغي أن يراقب جميع مجارى معاملته مع كل واحد من معامليه فإنه مراقب ومحاسب فليعد الجواب ليوم الحساب.

١٢- كتاب: الحلال والحرام

١- باب: حيلة الحلال ومنمّة الحرام

قال الله تعالى: ﴿لَا يَنْبَغُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا﴾^(١)، أمر بالاكل من الطيبات قبل العمل، وقيل: إن المراد به الحلال. وقال تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾^(٢)، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا﴾^(٣)، وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾^(٤)، ثم قال: ﴿فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾، ثم قال: ﴿وَإِنْ قَتِلْتُمْ فَلََكُمْ رِءُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾^(٥)، ثم قال: ﴿وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾^(٦)، جعل أكل الربا في أول الأمر مؤثماً بمحاربة الله وفي آخره متعرّضاً للنار. والآيات الواردة في الحلال والحرام لا تحصى.

وروى ابن مسعود -رضي الله عنه- عن النبي -ﷺ- أنه قال: (طلبُ الحلال فريضةٌ على كل مسلم)^(٧)، وقال بعض العلماء في قوله -ﷺ-: (طلبُ

(١) سورة المؤمنون: ٥١.

(٢) سورة البقرة: ١٨٨.

(٣) سورة النساء: ١٠.

(٤) سورة البقرة: ٢٧٨.

(٥) سورة البقرة: ٢٧٩.

(٦) سورة البقرة: ٢٧٥.

(٧) ضعيف: بلفظ: «طلب الحلال واجب على كل مسلم»، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٢٢: ٣٨٢٦)، عن أنس، وانظر الضعيفة (٣٨٢٦).

العلم فريضة على كل مسلم^(١)، المراد به طلب علم الحلال والحرام وجعل المراد بالحدِيثين واحداً ولما ذكر -رحمه الله- الحريص على الدنيا قال: (رُبَّ أَشْعَثٍ أَغْبَرُ مَشْرَدٌ فِي الْأَسْفَارِ مَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فَيَقُولُ: يَا رَبُّ يَا رَبُّ فَأَنَّى يَسْتَجَابُ لَكَ)^(٢)، وقال -رحمه الله-: (كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به)^(٣).

وأما الآثار: فقد ورد أن الصديق -رضي الله عنه- شرب لبناً من كسب عبده ثم سأل عبده فقال: تكهنت لقوم فأعطوني فأدخل أصابعه في فيه وجعل يقيء حتى ظننت أن نفسه ستخرج ثم قال: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ عَمَّا حَمَلْتُ الْعُرُوقَ وَخَالَطُ الْأَمْعَاءَ. وكذلك شرب عمر -رضي الله عنه- من لبن إبل الصدقة غلطاً فأدخل أصابعه وتقيأ. وقال سهل التستري: لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يكون فيه أربع خصال: أداء الفرائض بالسة، وأكل الحلال بالورع، واجتناب النهي ظاهراً وباطناً، والصبر على ذلك إلى الموت، وكان بشر الحافي -رحمه الله- من الورعين فقيل له: من أين تأكل؟ فقال: من حيث تأكلون ولكن ليس من يأكل وهو يكي كمن يأكل وهو يضحك. وقال: يد أقصر من يد، ولقمة أصغر من لقمة، وهكذا كانوا يحترزون من الشبهات.

٢- باب: أصناف الحلال ومداخله

اعلم أن تفصيل الحلال والحرام إنما يتولى بيانه كتب الفقه، ويستغنى المرید عن تطويله بأن يكون له طعمة معينة يعرف بالفتوى حلها وكان لا يأكل من غيرها. فأما من يتوسع في الأكل من وجوه متفرقة فيفتقر إلى علم الحلال

(١) صحيح: انظر صحيح الجامع (٣٩١٣، ٣٩١٤).

(٢) صحيح: أخرجه أحمد (٣٢٨/٢)، والدارمي (٢٧٢٠)، والبخاري في رفع اليدين (٩١)، ومسلم (٨٥/٣)، والترمذي (٢٩٨٩) عن أبي هريرة، وأوله: «إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا».

(٣) صحيح: أخرجه الترمذي (٦١٤، ٦١٥) عن كعب بن عجرة، صححه أحمد شاكر في الترمذي (١١٨/٢) وقال: فالحديث صحيح، وله شواهد تؤيد صحته.

والحرام كله. ونحن الآن نشير إلى مجامعه في سياق تقسيم وذلك أن المال إنما يحرم إما لمعنى في عينه، أو لخلل في جهة اكتسابه.

القسم الأول: الحرام لصفة في عينه: كالخمر والخنزير وغيرهما، وتفصيله أن الأعيان المأكولة على وجه الأرض لا تعدو ثلاثة أقسام فإنها إما أن تكون من المعادن كالمالح والطين وغيرهما، أو من النبات، أو من الحيوانات.

فأما المعادن: فهي أجزاء الأرض وجميع ما يخرج منها فلا يحرم أكله إلا من حيث أن يضر بالآكل أو في بعضها ما يجري مجرى السم، والخبز لو كان مضرًا لحرم أكله، والطين الذي يعتاد أكله لا يحرم إلا من حيث الضرر.

وأما النبات: فلا يحرم منه إلا ما يزيل العقل ويزيل الحياة أو الصحة، فمزيل العقل السنج والخمر وسائر المسكرات، ومزيل الحياة السموم، ومزيل الصحة الأدوية في غير وقتها وكان مجموع هذا يرجع إلى الضرر إلا الخمر والمسكرات فإن الذي لا يسكر منها أيضًا حرام مع قلته.

وأما الحيوانات: فتنقسم إلى ما يؤكل وإلى ما لا يؤكل. وتفصيله في كتب الفقه وما يحل أكله فإنما يحل إذا ذبح ذبحًا شرعيًا ويراعى فيه شروط الذابح والآلة والمذبح على ما يذكر في كتب الفقه وما لم يذبح ذبحًا شرعيًا أو مات فهو حرام ولا يحل إلا ميتتان السمك والجراد.

القسم الثاني: ما يحرم لخلل في جهة إثبات اليد عليه. ويتحصل منه أقسام:

الأول: ما يؤخذ من غير مالك كنبيل المعادن وإحياء الموات والاصطياد والاحتطاب والاستقاء من الأنهار والاحتشاش فهذا حلال، وشرطه أن لا يكون المأخوذ مختصًا بذى حرمة من آدميين.

الثاني: المأخوذ قهراً عن لا حرمة له وهو الفئ والغنيمة وسائر أملاك

الكفار المحاربين وذلك حلال للمسلمين إذا أخرجوا منها الخمس وقسموها بين المستحقين بالعدل ولم يأخذوها من كافر له حرمة وأمان وعهد.

الثالث: ما يؤخذ تراضياً بمعاوضة وذلك حلال إذا رُوعي فيه الشروط المصححة مع ما تعبد الشرع به من اجتناب الشروط المفسدة.

الرابع: ما يحصل بغير اختيار كالميراث وهو حلال إذا كان الموروث قد اكتسب من وجه حلال. ثم كان ذلك بعد قضاء الدين وتنفيذ الوصايا وتعديل القسمة بين الورثة وإخراج الحج والزكاة والكفارة إن كان واجباً وبقي أقسام آخر ونحن أشرنا إلى جملتها ليعلم المريد أن كل ما يأكلها من جهتها ينبغي أن يستفتى فيه أهل العلم ولا يقدم عليه بالجهل فإنه كما يقال للعالم: لِمَ خالفت علمك؟ يقال للجاهل: لِمَ لازمت جهلك ولم تتعلم بعد أن قيل لك: (طلب العلم فريضة على كل مسلم)^(١).

٣- باب: درجات الحلال والحرام

اعلم أن الحرام كله خبيث لكن بعضه أخبث من بعض، والحلال كله طيب ولكن بعضه أطيب من بعض، وأصفى من بعض، ولذا كان الورع عن الحرام على درجات: فمنه الورع عن كل ما تحرمه فتاوى الفقهاء. ومنه الورع عما يتطرق إليه احتمال التحريم. ومنه ما لا شبهة في حله ولكن يخاف منه أداؤه إلى محرم وهو ترك ما لا بأس بمخافة عما به بأس. ومنه ما لا يخاف منه أن يؤدي إلى ما به بأس ولكنه يتناول لغير الله ولا على نية التقوى به على عبادة الله أو تتطرق إلى أسبابه المسهلة له كراهية أو معصية.

وقد حكى عن ابن سيرين أنه ترك لشريكه أربعة آلاف درهم لأنه حاك في قلبه شيء مع اتفاق العلماء على أنه لا بأس به. وكان لبعضهم مائة درهم على إنسان فحملها إليه فأخذ تسعة وتسعين وتورع عن استيفاء الكل خيفة

(١) صحيح: سبق تخريجه قريباً.

الزيادة. وكان بعضهم يتجر فكل ما يستوفيه يأخذه بنقصان حبة وما يعطيه يزنه بزيادة حبة ومن ذلك الاحتراز عما يتسامح به الناس فإن ذلك حلال في الفتوى ولكن يخاف من فتح بابه أن ينجر إلى غيره وتألف النفس الاسترسال وترك السورع كما تورع بعضهم من أخذ تراب من حائط بيت كان يسكنه بكراء. وكما روى أن عمر بن عبدالعزيز كان يوزن بين يديه مسك للمسلمين فأخذ بأنفه حتى لا تصيبه الرائحة. وقال لما استبعد ذلك منه: وهل يتفجع منه إلا بريحه. ومنه أن بعضهم كان عند محتضر فمات ليلاً. فقال: اطفئوا السراج فقد حدث للورثة حق في الدهن. وأخذ الحسن -رضي الله عنه- تمر من تمر الصدقة وكان صغيراً فقال -رضي الله عنه-: (كخ كخ)^(١)، أى: ألقها، وتقياً الصديق -رضي الله عنه- من اللبن الذي سقاه إياه رفيقه وكان تكهن فأعطى اللبن أجرة له. وذلك خيفة من أن يحدث الحرام فيه قوة مع أنه شره عن جهل وكان لا يجب إخراجه ولكن تخلية البطن عن الخيث من ورع الصديقين. وبالجملة فكلما كان العبد أشد تشديداً على نفسه كان أخف ظهراً يوم القيامة وأبعد عن أن ترجع كفة سيئاته على كفة حسناته. وإذا علمت حقيقة الأمر فإليك الخيار فإن شئت فاستكثر من الاحتياط وإن شئت فرخص فلنفسك تحتاط وعلى نفسك ترخص والسلام.

٤- باب: مراتب الشبهات

قال -رضي الله عنه-: (الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالرأعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه)^(٢)،

(١) صحيح: أخرجه أحمد (٢٧٩/٢)، ٤٠٦، ٤٠٩، ٤٤٤، ٤٦٧، ٤٧٦)، والدارمي (١٦٤٩)، والبخاري (١٥٦/٢، ١٥٧)، (٩٠/٤)، ومسلم (١١٧/٣)، والنسائي في الكبرى (١٤٣٨٣/١٠) تحفة عن أبي هريرة.

(٢) صحيح: أخرجه الحميلي (٩١٨، ٩١٩)، وأحمد (٢٦٩/٤)، ٢٧٠، ٢٧١، ٢٧٤، ٢٧٥، والدارمي (٢٥٣٤)، والبخاري (٢٠/١)، (٦٩١/٣)، (٥٠/٥)، (٥١)، وأبو-

فهذا الحديث نص في إثبات الأقسام الثلاثة. والمشكل منها القسم المتوسط الذى لا يعرفه كثير من الناس وهو الشبهة فلا بد من بيانها فإن ما لا يعرفه الكثير فقد يعرفه القليل فنقول: **الحلال المطلق**: ما خلا عن ذاته الصفات الموجبة للتحريم فى عينه وانحلّ عن أسبابه تحريم أو كراهة.

الحرام المحض: هو ما فيه صفة محرمة لا يشك فيها كالخمر لشدة المطربة والبول لنجاسته أو حصل بسبب منهى عنه قطعاً كالمحصل بالظلم والربا ونظائره، وهذان طرفان ظاهران ويلتحق بالطرفين ما تحقق أمره ولكنه احتمل تغيره ولم يكن لذلك الاحتمال سبب يدل عليه، والاحتمال المعدوم دلالة كالاتصال المعدوم فى نفسه. وأما الشبهة فما اشتبه علينا أمره بأن تعارض لنا فيه اعتقادان صدرا عن سببين مقتضيين للاعتقادين، وللشبهة ماثرات:

المثار الأول: الشك فى السبب المحلل والمحرم فإن تعادل الاحتمالان كان الحكم لما عرف قبله فيستصحب ولا يترك بالشك، وإن غلب أحد الاحتمالين عليه بأن صدر عن دلالة معتبرة كان الحكم للغالب. ولا يتبين هذا إلا بالأمثال والشواهد فلنقسمه إلى أقسام أربعة: **القسم الأول**: أن يكون التحريم معلوماً من قبل ثم يقع الشك فى المحلل فهذه شبهة يجب اجتنابها ويحرم الإقدام عليها. **القسم الثانى**: أن يعرف الحل ويشك فى المحرم فالأصل الحل وله الحكم. **القسم الثالث**: أن يكون الأصل التحريم ولكن طرأ ما أوجب تحليله بظن غالب فهو مشكوك فيه والغالب حله فهذا ينظر فيه فإن استند غلبة الظن إلى سبب معتبر شرعاً فالذى يختار فيه أنه يحل وأن اجتنابه من الورع، مثاله: أن يرمى إلى صيد فيغيب ثم يدركه ميتاً وليس عليه أثر سوى سهمه ولكن يحتمل أنه مات بسقطة أو بسبب آخر فالمختار أنه حلال لأن الجرح سبب ظاهر وقد تحقق والأصل أنه لم يطرأ عليه غيره فطريانه مشكوك فيه فلا يدفع اليقين بالشك.

القسم الرابع: أن يكون الحل معلوماً ولكن يغلب على الظن طريان محرم بسبب معتبر في غلبة الظن شرعاً فيرفع الاستصحاب ويقضى بالتحريم. مثاله: أن يؤدي اجتهاده إلى نجاسة أحد الإنائين بالاعتماد على علامة معينة توجب غلبة الظن فتوجب تحريم شربه كما توجب منع الوضوء به.

المثار الثاني للشبهة: شك منشؤه الاختلاط:

وذلك أن يختلط الحرام بالحلال ويشتبه الأمر ولا يتميز. والخلط أنواع نوع يقع بعدد محصور كما لو اختلطت ميتة بذكية أو بعشر مذكاة أو اختلطت رضيعة بعشر نسوة فهذه شبهة يجب اجتنابها بالإجماع لأنه لا مجال للاجتهاد والعلامات في هذا. وإذا اختلطت بعدد محصور صارت الجملة كالشيء الواحد فتقابل فيه يقين التحريم والتحليل فضعف الاستصحاب وجانب الحظر أغلب في نظر الشرع فلذلك ترجح.

ونوع يقع فيه حرام محصور بحلال غير محصور كما لو اختلطت رضيعة أو عشر رضائع بنسوة بلد كبير فلا يلزم بهذا اجتناب نكاح أهل البلد بل له أن ينكح من شاء منهن، وذلك لغلبة الحل والحاجة جميعاً إذ كل من ضاع له رضيع أو قريب أو محرم بمصاهرة أو سبب من الأسباب فلا يمكن أن يسد عليه باب النكاح. وكذلك من علم أن مال الدنيا خالطه حرام قطعاً لا يلزمه ترك الشراء والأكل فإن ذلك حرج. وما في الدين من حرج. ويعلم هذا بأنه لما سرق في زمان رسول الله - ﷺ - مِجَنٌّ وغُلٌّ واحد في الغنيمة عباءة لم يمتنع أحد من شراء المجن والعباءة في الدنيا وكذلك كل ما سرق وكذلك كان يعرف أن قس الناس من يراي في الدراهم والدنانير، وما ترك رسول الله - ﷺ - ولا الناس الدراهم والدنانير بالكلية. وأما إذا اختلط حرام ولا يحصر بحلال لا يحصر كحكم الأموال في زماننا هذا فإنه لا يحرم بهذا الاختلاط أن يتناول شيء بعينه أحتمل أنه حرام وأنه حلال إلا أن يقترن بتلك العين علامة تدل على أنه من الحرام. وقول القائل: أكثر الأموال حرام في

زماننا غلط منشؤه استكثر النفوس الفساد واستعظامها له وإن كان نادراً حتى ربما يظن أن الزناة وشرب الخمر قد شاعوا كما شاع الحرام فيتخيل أنهم الأكثرون وهو خطأ فإنهم الأقلون وإن كان فيهم كثرة. وبالجمله فالأصل الحل، ولا يرفع إلا بعلامة معينة.

المثار الثالث للشبهة: أن يتصل بالسبب المحلل معصية:

كالبيع في وقت النداء يوم الجمعة والذبح بالسكين المفصوبة والبيع على بيع الغير والسوم على سومه فكل نهى ورد في العقود ولم يدل على فساد العقد فإن الامتناع من جميع ذلك ورع لأن تناول الحاصل من هذه الأمور مكروه والكرهه تشبه التحريم، ومثله كل تصرف يفضى في سياقه إلى معصية كبيع العنب من الحمار وبيع السلاح من قطاع الطريق. وقد اختلف العلماء في صحة ذلك وفي حل الثمن المأخوذ منه والأقرب أن ذلك صحيح والمأخوذ حلال والرجل عاص بعقده كما يعصى بالذبح بالسكين المصنوب والذبيحة حلال فإنه يعصى عصيان الإعانة على المعصية ولا يتعلق ذلك بعين العقد والمأخوذ من هذا مكروه كراهية شديدة وتركه من الورع المهم.

تنبيه:

لا ينبغي للإنسان أن يشتغل بدقائق الورع إلا بحضرة عالم متقن فإنه إذا جاوز ما رُسم له وتصرف بذهنه من غير سماع كان ما يفسده أكثر مما يصلحه والمتنطعون هم الذين يخشى عليهم أن يكونوا ممن قيل فيهم: ﴿الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾^(١)، ولهذا قال -عليه السلام-: (فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل من أصحابي)^(٢).

(١) سورة الكهف: ١٠٤.

(٢) صحيح: أخرجه الترمذی (٢٦٨٥) عن أبي أمامة، وأخرجه الدارمی (٣٤٠) عن الحسن نحوه، وصححه الألبانی في صحيح الجامع (٤٢١٣).

٥- باب: البحث والسؤال فى الحرام والحلال

اعلم أن كل من قدّم إليك طعاماً أو هدية أو أردت أن تشتري منه أو تهب فليس لك أن تفتش عنه وتسأل وتقول: هذا مما لا أتحمق حله فلا آخذه بل أفتش عنه وليس لك أيضاً أن تترك البحث مطلقاً بل السؤال لا بد منه فى مواقع الريسة. ومنشأ الريسة بالنسبة لصاحب المال أن يكون مشكوكاً فيه أو معلوماً بنوع ظنى يستند إلى دلالة. وبالنسبة للمال أن يختلط حرامه بحلاله ويكون الحرام أكثر مع يقين وجوده. فإذا كان الحرام هو الأقل واحتمل أن لا يكون موجوداً فى الحال لم يكن الأكل حراماً ولكن السؤال احتياط والامتناع عنه ورع، وإنما يُسأل من صاحب اليد إذا لم يكن متهماً فإن كان متهماً لأنه ليس يدرى طريق كسب الحلال أو بأنه لا ثقة فى أخباره وأمانته فليسأل من غيره فإذا أخبره عدل واحد قبله وإن أخبره فاسق علم من قرينة حاله أنه لا يكذب حيث لا غرض له فيه جاز قبوله لأن المطلوب ثقة النفس والمفتى هو القلب فى مثل هذا الموضع. وللقلب التفاتات إلى قرائن خفية يضيق عنها نطاق النطق فليتأمل فيه فإذا اطمأن القلب كان الاحتراز حتماً واجباً.

٦- باب: كيفية خروج التائب من المظالم المالية

اعلم أن كل من تاب وفى يده مال مختلط فعليه وظيفة فى تمييز الحرام وإخراجه، ووظيفة أخرى فى مصرف المخرج فليُنظر فيهما.

النظر الأول: فى كيفية التمييز والإخراج: من تاب وفى يده ما هو حرام معلوم العين من غضب أو وديعة أو غيره فأمره سهل فعليه تمييز الحرام، وإن كان ملتبساً مختلطاً فيما أن يكون من ذوات الأمثال كالحبوب والنقود والأدهان أو يكون فى أعيان متميزة كاللدور والثياب، فإن كان فى المتماثلات أو كان شائئاً فى المال كله كمن اكتسب المال بتجارة كذب فى بعضها، وكمن غضب دهنًا وخلطه بدهن نفسه وفعل ذلك فى الحبوب أو الدراهم والدنانير،

فإن كان معلوم القدر مثل أن يعلم أن قدر النصف من جملة ماله حرام فعليه تمييز النصف، وإن أشكل فله طريقان الأخذ باليقين والأخرى الأخذ بغالب الظن والورع في الطريق الأولى فلا يستبقى إلا القدر الذي يتيقن أنه حلال.

فأما إذا اشتبه دار أو ثوب بأمثالهما وكان فيهما تفاوت أخذ الحاكم من طالب بيعها قيمة الأنفس وصرف إلى الممتنع من مقدار قيمة الأقل ويوقف قدر التفاوت إلى البيان والاصطلاح.

مسألة:

من ورث مالا ولم يدر أن مورثه من أين اكتسبه أمن حلال أو من حرام ولم يكن ثم علامة فهو حلال باتفاق العلماء، وإن علم أن فيه حراماً وشك في قدره أخرج مقدار الحرام بالتحري، وإن علم أن بعض ماله كان من الظلم فيلزمه إخراج ذلك القدر بالاجتهاد. وقال بعض العلماء: لا يلزمه والإثم على المورث.

النظر الثاني: في المصروف: فإذا أخرج الحرام فله ثلاثة أحوال إما أن يكون له مالك معين فيجب الصرف إليه أو إلى وارثه، وإن كان غائباً فينتظر حضوره أو الإيصال إليه، وإن كانت له زيادة ومنفعة فلتجمع فوائده إلى وقت حضوره، وإما أن يكون للمالك غير معين وقع اليأس من الوقوف على عينه ولا يدرى أنه مات عن وارث أم لا فهذا لا يمكن الرد فيه للمالك ويوقف حتى يتضح الأمر فيه، وربما لا يمكن الرد لكثرة الملاك فهذا ينبغي أن يتصدق به لثلا يضيع وتفتت المنفعة على المالك وعلى غيره، وله أن يتصدق على نفسه وعياله إذا كان فقيراً.

١٤- كتاب: آداب الألفة والأخوة والصحبة

والمعاشرة مع أصناف الخلق

١- باب: فضيلة الألفة والأخوة

اعلم أن الألفة ثمرة حسن الخلق والتفرق ثمرة سوء الخلق. فحسن الخلق يوجب التحاب والتآلف والتوافق، وسوء الخلق ينمى التباغض والتحامد والتدابير. وحسن الخلق لا يخفى فى الدين فضيلته وهو الذى مدح الله سبحانه به نبيه -عليه السلام- إذ قال: ﴿وَأَنْتَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ﴾^(١)، وقال النبى -ﷺ-: (أَكْثَرُ مَا يَدْخُلُ النَّاسُ الْجَنَّةَ تَقْوَى اللَّهِ وَحَسَنَ الْخَلْقِ)^(٢)، وقال -ﷺ-: (بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَحَاسِنَ الْأَخْلَاقِ)^(٣)، ولا يخفى أن ثمرة الخلق الحسن الألفة وانقطاع الوحشة. وقد ورد فى الثناء على نفس الألفة سيما إذا كانت الرابطة هى التقوى والدين. وحب الله من الآيات والأخبار والآثار ما فيه كفاية ومقنع. قال الله تعالى مظهراً عظيم متة على المؤمنين: ﴿فَأَصْبَحَتْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا﴾^(٤)، أى: بالآلفة. وذم التفرقة وزجر عنها فقال تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾^(٥)، وقال -ﷺ-: (إِنْ أَقْرَبَكُمْ

(١) سورة القلم: ٤.

(٢) حسن: أخرجه أحمد (٢/ ٢٩١، ٣٩٢، ٤٤٢)، والبخارى فى الأدب المفرد (٢٨٩، ٢٩٤)، وابن ماجه (٤٢٤٦)، والترمذى (٤٠٠٤) عن أبى هريرة، وحسنه الألبانى فى صحيح ابن ماجه (٣٤٢٤).

(٣) صحيح: أخرجه أحمد (٢/ ٣٨١)، والبخارى فى الأدب المفرد (٢٧٣) عن أبى هريرة، وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (٢٣٤٩) وانظر الصحيحة (٤٥).

(٤) آل عمران: ١٠٣.

(٥) آل عمران: ١٠٣.

مَنْ مَجْلِسًا أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا الْمَوْطِئُونَ أَكْثَافًا الدِّينِ يَأْلَفُونَ وَيُؤْلَفُونَ^(١)،
 وَقَالَ -عَلَيْهِ السَّلَامُ-: (الْمُؤْمِنُ أَلْفٌ مَأْلُوفٌ وَلَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يَأْلَفُ وَلَا يُؤْلَفُ)^(٢)،
 وَقَالَ -عَلَيْهِ السَّلَامُ-: (مَنْ أَرَادَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا رَزَقَهُ خَلِيلًا صَاحِبًا إِنْ نَسِيَ ذَكَرَهُ وَإِنْ
 ذَكَرَ أَعَانَهُ)^(٣)، وَعَنْهُ: (مَا تَحَابَّ اثْنَانِ فِي اللَّهِ إِلَّا كَانَ أَحِبَّهُمَا إِلَى اللَّهِ
 أَشَدَّهُمَا حُبًّا لِصَاحِبِهِ)^(٤)، وَعَنْهُ -عَلَيْهِ السَّلَامُ-: (إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: حَقَّتْ مَحَبَّتِي
 لِلَّذِينَ يَسْتَزَاوِرُونَ مِنْ أَجْلِي وَحَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلَّذِينَ يَتَحَابُّونَ مِنْ أَجْلِي
 وَحَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلَّذِينَ يَتَبَاذَلُونَ مِنْ أَجْلِي وَحَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلَّذِينَ يَتَنَاصَرُونَ
 مِنْ أَجْلِي)^(٥)، وَعَنْهُ -عَلَيْهِ السَّلَامُ-: (إِنْ أَحْبَبَكُمْ إِلَى اللَّهِ الَّذِينَ يَأْلَفُونَ أَوْ
 يُؤْلَفُونَ وَإِنْ أَبْغَضَكُمْ إِلَى اللَّهِ الْمُشَاوِرُونَ بِالنَّمِيمَةِ الْمَفْرُقُونَ بَيْنَ الْإِخْوَانِ)^(٦).
 وَمِنَ الْأَثَارِ مَا رُوِيَ عَنِ الْفَضِيلِ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- أَنَّهُ قَالَ: هَاهُ تَرِيدُ أَنْ
 تَسْكُنَ الْفَرْدُوسَ وَتَجَاوِرَ الرَّحْمَنَ فِي دَارِهِ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ
 وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ بِأَيِّ عَمَلٍ عَمِلْتَهُ، بِأَيِّ شَهْوَةٍ تَرَكْتَهَا، بِأَيِّ غِيْظٍ
 كَظَمْتَهُ، بِأَيِّ رَحِمٍ وَصَلْتَهَا، بِأَيِّ زَلَةٍ لِأَخِيكَ غَفَرْتَهَا، بِأَيِّ قَرِيبٍ بَاعَدْتَهُ فِي
 اللَّهِ، بِأَيِّ بَعِيدٍ قَارَبْتَهُ فِي اللَّهِ. وَقَالَ أَيْضًا: نَظَرَ الرَّجُلُ إِلَى وَجْهِ أَخِيهِ عَلَى
 الْمَوَدَّةِ وَالرَّحْمَةِ عِبَادَةً.

-
- (١) إسناده ضعيف: أورده المنذرى فى الترغيب (٣٩٣١) عن أبى هريرة وقال: رواه الطبرانى فى الصغير والأوسط. اهـ. وقال الهيثمى فى المجمع (٢١١/٨): رواه الطبرانى فى الصغير والأوسط، وفيه صالح بن بشير المرى، وهو ضعيف.
- (٢) صحيح: أخرجه أحمد (٣٣٥/٥) عن سهل بن سعد، وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (٦٦٦١)، وانظر الصحيحة (٤٢٦).
- (٣) غريب بهذا اللفظ: والمعروف أن ذلك فى الأمير، قاله العراقى (٢١٣/٢).
- (٤) صحيح: أخرجه البخارى فى الأدب المفرد (٥٤٤) عن أنس، وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (٥٥٩٤).
- (٥) صحيح: أخرجه أحمد (١١٣/٤، ٣٨٦)، وعبد بن حميد (٣٠٤) عن عمرو بن عبسة، وأخرج أحمد (٢٢٩/٥، ٣٢٨) عن عبادة بن الصامت نحوه، وصححه الألبانى حديث عبادة فى صحيح الجامع (٤٣٢١).
- (٦) إسناده ضعيف: وسبق تخريجه قريباً.

٢- باب: تحقيق المحبة في الله

هو أن يحب المرء لا يحبه لذاته بل إلى حظوظه الأخروية منه كمن يحب أستاذه لأنه يتوسل به إلى تحصيل العلم وتحسين العمل، ومقصوده من العلم والعمل الفوز في الآخرة. فهذا من جملة المحبين في الله، وكذلك من يحب تلميذه لأنه يتلقف منه العلم وينال بواسطته رتبة التعليم فهو محب في الله، بل الذي يتصدق بأمواله لله ويجمع الضيفان ويهيئ لهم الأطعمة اللذيذة الغريبة تقرباً إلى الله فأحبّ طباًحاً لحسن صنعته في الطبخ فهو من جملة المحبين في الله، وكذا لو أحبّ من يتولى له إيصال الصدقة إلى المستحقين فقد أحبه في الله، أو أحب من يخدمه بنفسه في غسل ثيابه وكنس بيته وطبخ طعامه، ويفرغه بذلك للعلم أو العمل ومقصوده من استخدامه في هذه الأعمال الفراغ للعبادة فهو محب في الله، أو أحب من ينفق عليه من ماله ويواسيه بكسوته وطعامه ومسكنه وجميع أغراضه التي يقصدها في دنياه، ومقصوده من جملة ذلك الفراغ للعلم والعمل المقرب إلى الله فهو محب في الله. فقد كان جماعة من السلف تكفل بكفائتهم جماعة من أولى الثروة وكان المواسي والمواسى جميعاً من المتحابين في الله. وكذا من نكح امرأة صالحة ليتحصن بها عن وسواس الشيطان ويصون بها دينه أو ليولد له منها ولد صالح أو أحب زوجته لأنها آلة إلى هذه المقاصد الدينية فهو محب في الله، وكذا إذا اجتمع في قلبه محبة الله والدنيا كمن أحب من يعلمه الدين ويكفيه مهمات الدنيا بالمواساة في المال فهو محب في الله. وليس من شرط حب الله أن لا يُحِبَّ في العاجل حظ البتة إذ الدعاء الذي أمر به الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه فيه جمع بين الدنيا والآخرة ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً﴾^(١)، وفي المأثور: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً أُنَالُ بِهَا شَرَفَ كِرَامَتِكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ)^(٢)، ثم إذا قوى الحب في الله حمل على

(١) سورة البقرة: ٢٠١.

(٢) ضعيف الإسناد: أخرجه الترمذی (٣٤١٩)، وابن خزيمة (١١١٩) عن ابن عباس، وقال الألبانی فی ضعيف الترمذی (٦٧٦): ضعيف الإسناد.

الموالة والنصرة والذب بالنفس واللآل واللسان وتفاوت الناس فيه بحسب تفاوتهم فى حب الله عز وجل إلا أنه يمتحن الحب بالمقابلة بحفظ النفس، وقد يغلب بحيث لا يبقى للنفس حظاً إلا فيما هو حظ المحبوب وقد يكون الحب بحيث يترك به بعض الحفظ دون بعض كما تسمح نفسه بأن يشاطر محبوبه فى نصف ماله أو فى ثلثه أو فى عشره فمقادير الأموال موازين المحبة إذ لا يعرف درجة المحبوب إلا بمحسوب يُترك فى مقابلته، فمن استغرق الحب جميع قلبه لم يبق له محبوب سواه فلا يمسك لنفسه شيئاً مثل أبى بكر الصديق -رضي الله عنه- فإنه سلم ابنته التى هى قرّة عينه وبذل جميع ماله، فحصل من هذا أن كل من أحب عالماً أو عبداً أو أحب شخصاً راعياً فى علم أو فى عبادة أو فى خير فإنما أحبه فى الله والله وله فيه من الأجر والثواب بقدر قوة حبه.

٣- باب: بيان البغض فى الله

اعلم أن كل من يحب فى الله لا بد أن يبغض فى الله فإنك إن أحببت إنساناً لأنه مطيع لله ومحبوب عند الله فإن عصاه فلا بد أن تبغضه لأنه عاص لله وممقوت عند الله. ومن أحب لسبب فى الضرورة يبغض لضده. وإظهار البغض يكون بكف اللسان عن مكالمته ومحادثته والإعراض والتباعد عنه وقلة الالتفات إليه، أو بالاستخفاف والتغليظ فى القول وذلك بحسب درجات الفسق والمعصية الصادرة منه. أما ما يجرى مجرى الهفوة التى يعلم أنه متئد عليها ولا يصر عليها فالأولى فيه الستر والإغماض.

٤- باب: الصفات المشروطة فيمن تختار صحبتة

اعلم أنه لا يصلح للصحة كل إنسان. قال -رضي الله عنه-: (المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل)^(١)، ولا بد أن يتميز بخصال وصفات يرغب

(١) حسن: أخرجه أحمد (٣٠٣/٢، ٣٣٤)، وعبد بن حميد (١٤٣١)، وأبو داود=

بسببها في صحبته . وجملتها أن يكون عاقلاً حسن الخلق غير فاسق . ولا حريص على الدنيا . أما العقل فهو رأس المال وهو الأصل فلا خير في صحبة الأحمق فألى الوحشة والقطيعة ترجع عاقبتهما وإن طالت ، وقد قيل : مقاطعة الأحمق قربان إلى الله . وأما حسن الخلق فلا بد منه فإن من غلبه غضب أو شهوة أو بخل أو جبن وأطاع هواه فلا خير في صحبته . وأما الفاسق المصّر على فسقه فلا فائدة من صحبته بل مشاهدته تهون أمر المعصية على النفس وتبطل نفرة القلب عنها ، ولأن من لا يخاف الله لا تؤمن غائلته ولا يوثق بصداقته بل يتغير بتغير الأعراض . قال الله تعالى : ﴿ وَلَا تَطْعَمَنْ أَغْفَلًا قَلْبُهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ﴾ ^(١) ، وقال تعالى : ﴿ فَأَعْرَضَ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴾ ^(٢) ، وقال تعالى : ﴿ وَاتَّبَعَ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ﴾ ^(٣) ، وفي مفهوم ذلك زجر عن الفاسق . وأوصى علقمة ابنه فقال : يا بُنَيَّ إذا عرضت لك إلى صحبة الرجال حاجة فاصحب من إذا خدمته صانك ، وإن صحبته زانك ، وإن قعدت بك مؤونةً مانك ، اصحب من إذا مددت يدك بخير مدها ، وإن رأى منك حسنة عدها ، وإن رأى سيئة سدّها ، اصحب من إذا سألته أعطاك ، وإن سكت ابتداك ، وإن نزلت بك نازلةً واساك ، اصحب من إذا قلت صدق قولك ، وإن حاولت أمراً أمرك ، وإن تنازعتما أثرك . قال علي - رضي الله عنه - :

إِنَّ أَخَاكَ الْحَقَّ مَنْ كَانَ مَعَكَ وَمَنْ يَضُرُّ نَفْسَهُ لِيَنْفَعَكَ

وَمَنْ إِذَا رَيْبَ زَمَانٍ صَدَعَكَ شَتَّتَ فِيهِ شَمْلَهُ لِيَجْمَعَكَ

وقال أبو سليمان الداراني - رحمه الله - : لا تصحب إلا أحد رجلين رجلاً ترفق به في أمر ديناك أو رجلاً تزيد معه وتتفع به في أمر آخرتك

= (٤٨٣٣) ، والترمذي (٢٣٧٨) عن أبي هريرة مرفوعاً : «الرجل على دين... وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٣٥٤٥) ، وانظر الصحيحة (٩٢٧) .

(١) سورة الكهف : ٢٨ .

(٢) سورة النجم : ٢٩ .

(٣) سورة لقمان : ١٥ .

والاشتغال بغير هذين حمق كبير. وأما الحريص على الدنيا فصحبته سمّ قاتل لأن الطباع منجولة على التشبه والاقتداء بل الطبع يسرق من الطبع من حيث لا يدرى صاحبه فمجالسة الحريص على الدنيا تحرك الحرص ومجالسة الزاهد تزهّد في الدنيا، فلذلك تكره صحبة طلاب الدنيا وتطلب صحبة العلماء والحكماء. قال لقمان لابنه: «يا بُنَيَّ جالس العلماء وزاحمهم بركبتك فإن القلوب لتتحيا بالحكمة كما تحيا الأرض الميتة بوابل المطر».

٥- باب: حقوق الأخوة والصحة

اعلم أن لأخيك عليك حقاً في المال، وفي الإعانة بالنفس، وفي اللسان والقلب وفي العفو، وفي الدعاء، وفي الوفاء والإخلاص، وفي التخفيف وفي ترك التكلف والتكليف، وكذلك يجعلها ثمانية جمل.

١- فصل: حق المال

رُوي أن: (مثل الأخوين مثل اليمين تغسل إحداهما الأخرى)^(١)، وذلك لأنهما يتعاونان على غرض واحد وكذلك الأخوان إنما تتم أخوتهما إذا ترافقا في مقصد واحد فهما من وجه كالشخص الواحد، وهذا يقتضى المساهمة في السراء والضراء، والمشاركة في المال والحال، وارتفاع الاختصاص والاستثارة.

والمواساة بالمال مع الأخوة على ثلاث مراتب:

أدناها: أن تنزله منزلة خادمك فتقوم بحاجته من فضلة مالك فإذا سئحت له حاجة وكانت عندك فضلة عن حاجتك أعطيته ابتداء ولم توجهه إلى السؤال فإن أحوجته إلى السؤال فهو غاية التقصير في حق الأخوة.

(١) قال العراقي (٢/٢١٤) رواه السلمى في آداب الصّحبة، وأبو منصور الديلمى في مسند الفردوس من حديث أنس، وفيه أحمد بن محمد بن غالب الباهلى كذاب، وهو من قول سلمان الفارسي في الأول من الخزيات.

الثانية: أن تنزله منزلة نفسك وترضى بمشاركته إياك في مالك وتنزله منزلك حتى تسمح بمشاطرته في المال.

والثالثة: هي العليا أن تؤثره على نفسك وتقدم حاجته على حاجتك وهذه رتبة الصديقين ومتهى رتبة المتحابين، ومتهى هذه الرتبة الإيثار بالنفس أيضاً فإن لم تصادف نفسك في رتبة من هذه الرتب مع أخيك فاعلم أن عقد الأخوة لم ينعقد بعد في الباطن، وإنما الجارى بينكما مخالطة رسمية لا وقع لها في العقل والدين. فقد قال ميمون بن مهران: من رضى من الإخوان بترك الإفضال فليؤاخ أهل القبور. وأما الدرجة الأولى فليست أيضاً مرضية عند ذوى الدين، روى أن عتبة الغلام - رحمه الله - جاء إلى منزل رجل كان قد آخاه فقال: أحتاج من مالك إلى أربعة آلاف، فقال: خذ ألفين فأعرض عنه، وقال: أثرت الدنيا على الله أما استحييت أن تدعى الأخوة في الله وتقول هذا! وأما الرتبة العليا فهي التي وصف الله تعالى المؤمنين بها في قوله: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾^(١)، أى: كانوا خلطاء في الأموال لا يميز بعضهم رحله عن بعض، وكان منهم من لا يصحب من قال: نعلى لأنه أضافه إلى نفسه. ومنهم من كان يعتق أمته إذا حدثه بمجىء أخيه وأخذ من ماله حاجته في غيته سروراً بما فعل. وقال زين العابدين على بن الحسين - رضي الله عنه - لرجل: هل يدخل أحدكم يده في كم أخيه أو كيسه فيأخذ منه ما يريد بغير إذن؟ قال: لا، قال: فلستم بإخوان، وقال ابن عمر - رضي الله عنهما - أهدى لرجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأس شاة فقال: أخى فلان أحوج منى إليه فبعث به إليه فبعثه ذلك الإنسان إلى آخر فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى رجع إلى الأول بعد أن تداوله سبعة. وقال أبو سليمان الداراني: لو أن الدنيا كلها لى فجعلتها فى فم أخ من إخوانى لاستقلتها له. ولما كان الإنفاق على الإخوان أفضل من الصدقات على الفقراء، قال على - رضي الله عنه -: لعشرون درهماً أعطيتها أخى فى الله أحب إلى

من أن أتصدق بمائة درهم على المساكين. ومن الصفاء في الأخوة الانبساط في بيوت الإخوان كما كان عليه كثير من السلف؛ وقد قال الله تعالى: ﴿أَوْ صَدِيقَكُمْ﴾، وقال: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْكُمْ مَفَاتِحُ﴾^(١)، إذ كان الأخ يدفع مفاتيح بيته إلى أخيه ويفوض إليه التصرف كما يريد وكان يتخرج عن الأكل بحكم التقوى حتى أنزل الله هذه الآية وأذن لهم في الانبساط في طعام الإخوان والأصدقاء.

٢- فصل: حق الإعانة بالنفس

وكذلك في قضاء الحاجات والقيام بها قبل السؤال وتقديمها على الحاجات الخاصة، وهذه أيضاً لها درجات فأدناها القيام بالحاجة عند السؤال والقدرة ولكن مع البشاشة والاستيثار وإظهار الفرح وقبول المنة. قال بعضهم: إذا استقضيت أخاك حاجة فلم يقضها فذكره ثانية فلعله أن يكون قد نسى فإن لم يقضها فكبر عليه واقرأ هذه الآية: ﴿وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ﴾^(٢)، وكان في السلف من يتفقد عيال أخيه وأولاده بعد موته أربعين سنة يقوم بحاجتهم يتردد كل يوم إليهم ويمونهم من ماله فكانوا لا يفقدون من أبيهم إلا عينه بل كانوا يرون منهم ما لم يروا من أبيهم في حياته وكان أحدهم يتردد إلى باب دار أخيه يقوم بحاجته من حيث لا يعرفه أخوه وبهذا تظهر الشفقة والأخوة إذا لم تثمر الشفقة حتى يشفق على أخيه كما يشفق على نفسه فلا خير فيها. قال ميمون بن مهران: من لم تتفع بصداقته لم تضرك عداوته، وبالجملة فينبغي أن تكون حاجة أخيك مثل حاجتك أو أهم من حاجتك، وأن تكون متفقداً لأوقات الحاجة غير غافل عن أحواله كما لا تغفل عن أحوال نفسك وتغنيه عن السؤال إلى الاستعانة ولا ترى لنفسك حقاً بسبب قيامك بها بل تتقلد منه بقبوله سعيك في حقه وقيامك بأمره. وقال عطاء: تفقدوا إخوانكم بعد ثلاثة فإن كانوا مرضى فعودوهم أو مشاغل

(١) سورة النور: ٦١.

(٢) سورة الأثعام: ٣٦.

فأعينوهم أو كانوا نسوا فذكروهم. وقال سعيد بن العاص: جليسي على ثلاث: إذا دنا رحبت به وإذا حدثت أقبلت عليه وإذا جلس أوسعت له. وقد قال تعالى: ﴿رَحْمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾^(١)، إشارة إلى الشفقة والإكرام، ومن تمام الشفقة أن لا ينفرد بطعام لذيق أو بحضور في مسرةٍ دونه بل يتنصص لفراقه ويستوحش بانفراده عن أخيه.

٣- فصل: حق اللسان

وذلك بالسكوت مرة، وبالنطق أخرى. أما السكوت فهو أن يسكت عن ذكر عيوبه في غيبته وحضرته بل يتجاهل عنه ويسكت عن الرد عليه فيما يتكلم به ولا يماريه ولا يناقشه، وأن يسكت عن التجسس والسؤال عن أحواله وإذا رآه في طريق أو حاجة لم يفاتحه بذكر غرضه من مصدره ومورده، ولا يسأل فربما يثقل عليه ذكره أو يحتاج إلى أن يكذب فيه. وليسكت عن أسرارته التي بثها إليه ولا ييئها إلى غيره البتة ولا إلى أخص أصدقائه ولا يكشف شيئاً منها ولو بعد القطيعة والوحشة فإن ذلك من لؤم الطبع وخبث الباطن، وأن يسكت عن القدح في أحبابه وأهله وولده وأن يسكت عن حكاية قدح غيره فيه فإن الذي سبك من بلغك، ولا ينبغي أن يخفي ما يسمع من الثناء عليه فإن السرور أولاً به يحصل من المبلغ للمدح ثم من القائل وإخفاء ذلك من الحسد. وبالجمله فليسكت عن كل كلام يكرهه جملةً وتفصيلاً إلا إذا وجب عليه النطق في أمر بمعروف أو نهى عن منكر ولم يجد رخصة في السكوت فإذا ذاك لا يبالى بكرهته فإن ذلك إحسان إليه في التحقيق وإن كان يظن أنها إساءة في الظاهر. أما ذكر مساوئه وعيوبه ومساوئ أهله فهو من الغيبة وذلك حرام في حق كل مسلم ويزجرك عنه أمران: أحدهما: أن تطالع أحوال نفسك فإن وجدت فيها شيئاً واحداً مذموماً فهو على نفسك ما تراه من أخيك وقدّر أنه عاجز عن قهر نفسه في تلك

الخصلة الواحدة كما أنك عاجز عما أنت مبتلى به ولا تستثقله بخصلة واحدة مذمومة فأى الرجال المذهب. **والأمر الثانى:** أن تعلم أنك لو طلبت مترهاً عن كل عيب اعتزلت عن الخلق كافة ولن تجد من تصاحبه أصلاً فما من أحد من الناس إلا وله محاسن ومساوئ فإذا غلبت المحاسن المساوئ فهو الغاية والمتمهى. فالمؤمن الكريم أبداً يحضر فى نفسه محاسن أخيه لينبعث من قلبه التوقير والود والاحترام، وأما المنافق اللئيم فإنه أبداً يلاحظ المساوئ والعيوب. قال ابن المبارك: المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب العثرات. وقال الفضيل: الفتوة العفو عن زلات الإخوان. ولذلك قال -عليه السلام-: (استعينوا بالله من جار سوء الذى إن رأى خيراً ستره وإن رأى سوءاً أظهره)^(١)، وكما يجب عليك السكوت بلسانك عن مساوئه يجب عليك السكوت بقلبك وذلك بترك إساءة الظن، فسوء الظن غيبة بالقلب وهو منهى عنه أيضاً، وحده أن لا تحمل فعله على وجه فاسد ما أمكن أن يحمل على وجه خير، فأما ما انكشف بيقين ومشاهدة فاحمله على سهو ونسيان إن أمكن، وسوء الظن يدعو إلى التجسس والتحسس وقد قال -عليه السلام-: (لا تجسسوا ولا تجسسوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخواناً)^(٢)، والتجسس فى تطلع الأخبار، والتجسس بالمراقبة بالعين، فستر العيوب والتجاهل والتغافل عنها شيمة أهل الدين، واعلم أنه لا يتم إيمان المرء ما لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه وأقل درجات الأخوة أن يعامل أخاه بما يحب أن يعامله به، ومنشأ التقصير فى ستر العورة أو السعى فى كشفها الداء الدفين وهو الحقد والحسد، ومن فى قلبه سخيمة على مسلم فأيمانه ضعيف، وأمره مخطر، وقلبه خبيث لا يصلح للقاء الله. ومن ذلك: أن يسكت عن إفشاء

(١) ضعيف جداً: أخرجه البيهقى فى الشعب مرفوعاً عن أبي هريرة: «تعوذوا بالله من ثلاث فواقر: جار سوء، إن رأى خيراً كتمه، وإن رأى شراً أذاعه» وانظر الضعيفة (٣٤١٢).

(٢) صحيح: أخرجه مالك فى الموطأ ص ٥٦٦، والبيهقى (١٠٨٦)، وأحمد (٢/٢٤٥)، ٢٨٧، ٤٦٥، ٥١٧، والبخارى (٧/٢٤)، (٨/٢٣)، وفى الأدب المفرد (١٢٨٧)، ومسلم (٨/١٠)، وأبو داود (٤٩١٧)، والترمذى (١٩٨٨) عن أبي هريرة.

سره الذي استودعه وله أن ينكره وإن كان كاذباً فليس الصدق واجباً في كل مقام، فإنه كما يجوز للرجل أن يخفي عيوب نفسه وأسراره وإن احتاج إلى الكذب فله أن يفعل ذلك في حق أخيه فإن أخاه نازل منزله وهما كشخص واحد لا يختلفان إلا بالبدن هذا حقيقة الأخوة. وقد قال -عليه السلام-: (من ستر عورة أخيه ستره الله تعالى في الدنيا والآخرة)^(١)، وقال -عليه السلام-: (إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهو أمانة)^(٢)، وقال: (المجالس بالأمانة)، وفي رواية: (إنما يتجالس المتجالسان بالأمانة ولا يحل لأحدهما أن يُفشي على صاحبه ما يكره)^(٣)، قيل لبعضهم: كيف حفظك للسر؟ قال: أنا قبره فإن صدور الأحرار قبور الأسرار. وأفشى بعضهم سرّاً له إلى أخيه ثم قال له: حفظت؟ فقال: بل نسيتُ، وقال العباس لابنه عبدالله: إنني أرى هذا الرجل -يعني: عمر- يوثق -يؤمّن- على الأشياء فاحفظ مني خمساً: لا تُفشي له سرّاً، ولا تغتابنَّ عنده أحداً، ولا يجربنَّ عليك كذباً، ولا تعصينَّ له أمراً، ولا يطلعنَّ منك على خيانة. فقال الشعبي: كل كلمة من هذه الخمس خير من ألف. ومن ذلك: السكوت عن المماراة والمدافعة في كل ما يتكلم به أخوك. قال ابن عباس: لا تمار سفيهاً فيؤذيك ولا حليماً فيقلبك، وقد قال -عليه السلام-: (من ترك المراء وهو مبطل بُني له بيت في رِض الجنة، ومن ترك المراء وهو محق بُني له بيت في عِلا الجنة)^(٤)، هذا مع أن

(١) صحيح: أخرجه أحمد (٩١/٢)، والبخاري (١٦٨/٣)، (٢٨/٩)، ومسلم (١٨/٨)، وأبو داود (٤٨٩٣)، والترمذي (١٤٢٦) عن ابن عمر نحوه.

(٢) حسن: أخرجه أحمد (٣٢٤/٣)، (٣٥٢)، (٣٧٩)، وأبو داود (٤٨٦٨)، والترمذي (١٩٥٩) عن جابر بن عبدالله، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٤٨٦).

(٣) ضعيف: أخرجه أبو بكر بن لال في مكارم الأخلاق من حديث ابن مسعود بإسناد ضعيف، ورواه ابن المبارك في الزهد في رواية أبي بكر بن حزم مرسلأً، والحاكم، وصححه من حديث ابن عباس: «إنكم تجالسون بينكم بالأمانة» قاله العراقي (٢٤٢/٢)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٢٠٦٥).

(٤) صحيح: أخرجه أبو داود (٤٨٠٠)، عن أبي أمامة بنحوه، وأخرجه ابن ماجه (٥١)، والترمذي (١٩٩٣) عن أنس، وصححه الألباني في صحيح الترغيب (١٣٤) وزاد نسبه للضياء المقدسي في الأحاديث المختارة.

تركه مبطلاً واجب، وقد جعل ثواب النفل أعظم لأن السكوت على الحق أشد على النفس من السكوت على الباطل، وإنما الأجر على قدر النصب، وأشد الأسباب لإثارة نار الحقد بين الإخوان الممارسة والمناقشة فإنها عين التدابر والتقاطع فإن التقاطع يقع أولاً بالأراء ثم بالأقوال ثم بالأبدان. وقال -عليه السلام-: (لا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخواناً)^(١)، وقد قال -ﷺ-: (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحرمه ولا يخذله بحسب المرء من الشر أن يحقر أخاه المسلم)^(٢)، وأشد الاحتقار الممارسة فإن من رد على غيره كلاماً فقد نسب إلى الجهل أو الغفلة والسهو عن فهم الشيء على ما هو عليه، وكل ذلك استحقاق وإغفار للمصدر وإيحاش. وفي حديث أبي أمامة قال: خرج علينا رسول الله -ﷺ- ونحن نتمارى فغضب وقال: (ذروا المرء لقلته خيره وذروا المرء فإن نفعه قليل وإنه يهيج العداوة بين الإخوان)^(٣)، وقال بعض السلف: من لاحى الإخوان وماراهم قلت مروءته، وذهبت كرامته. وقال غيره: إياك وممارسة الرجال فإنك لن تعدم مكر حليم أو مفاجأة لثيم، قال الحسن: لا تشتري عداوة رجل بمودة ألف رجل. وعلى الجملة فلا باعث على الممارسة إلا إظهار التمييز بمزيد العقل والفضل واحتقار المردود عليه بإظهار جهله، وهذا يشتمل على التكبر والاحتقار والإيذاء والشتم بالحق والجهل ولا معنى للمعادة إلا هذا فكيف تضام الأخوة والمصافاة. فقد روى ابن عباس عن رسول الله -ﷺ- أنه قال: (لا تمار أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعداً فتخلفه)^(٤)، وقد قال -عليه

(١) صحيح: سبق تخريجه قريباً.

(٢) صحيح: أخرجه أحمد (٢٧٧/٢، ٣١١، ٣٦٠)، وعبد بن حميد (١٤٤٢)، ومسلم (١٠/٨، ١١)، وابن ماجه (٣٩٣٣، ٤٢١٣) عن أبي هريرة.

(٣) ضعيف: أخرجه الطبراني في الكبير من حديث أبي أمامة وأبي الدرداء واثلة وأنس دون ما بعد قوله: «قلته خيره» ومن هنا إلى آخر الحديث رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي أمامة فقط، وإسنادهما ضعيف، قاله العراقي (٢٤٤/٢).

(٤) ضعيف: أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٣٩٤)، والترمذي (١٩٩٥) عن ابن عباس، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٦٢٧٤).

السلام:- (إنكم لا تسمعون الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط وجه وحسن خلق)^(١)، والممارسة مضادة لحسن الخلق. واعلم أن قوام الأخوة بالموافقة في الكلام والفعل والشفقة.

٤- فصل: حق اللسان بالنطق

الأخوة كما تقتضى السكوت، عن المكاره، تقتضى أيضاً النطق بالمحباب بل هو أخص بالأخوة لأن من قنع بالسكوت صحب أهل القبور وإنما يراد بالأخوة ليستفاد منهم لا ليتخلص عن أذاهم، والسكوت معناه كف الأذى فعليه أن يتودد إليه بلسانه، ويتفقد في أحواله التي يحب أن يتفقد فيها كالسؤال عن عارض إن عارض وإظهار شغل القلب بسببه، واستيطاء العافية عنه وكذا جملة أحواله التي يكرهها ينبغي أن يظهر بلسانه وأفعاله كراحتها وجملة أحواله التي يسر بها ينبغي أن يظهر بلسانه مشاركته له في السرور بها. فمعنى الأخوة المساهمة في السراء والضراء. وقد قال -عليه السلام-: (إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره)^(٢)، وإنما أمر بالإخبار لأن ذلك يوجب زيادة حب فإن عرف أنك تحبه أجبك بالطبع لا محالة فلا يزال الحب يتزايد من الجانبين ويتضاعف، والتحاب بين المؤمنين مطلوب في الشرع ومحبوب في الدين، ولذلك علم النبي -ﷺ- في الطريق فقال: (تهادوا تحابوا)^(٣)، ومن ذلك: أن تدعوه بأحب أسمائه إليه في غيبته وحضوره. قال عمر -رضي الله عنه-: ثلاث يصفين لك ود أخيك: تسلم عليه إذا لقيت أولاً وتوسع له في

(١) ضعيف: أخرجه أبو يعلى الموصلي والطبراني في معارج الأئمة، وابن عدى في الكامل وضعفه، والحكام وصححه والبيهقي في الشعب من حديث أبي هريرة، قاله العراقي (٢٤٤/٢)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٢٠٤٣)، وفيه زيادة نسبة الحديث إلى البزار وأبي نعيم في الحلية، وانظر الضعيفة (٦٣٤).

(٢) صحيح: أخرجه أحمد (١٣٠/٤)، والبخاري في الأدب المفرد (٥٤٢)، وأبو داود (٥١٢٤)، والترمذي (٢٣٩١)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (٢٠٦) عن المقدم بن معدى كرب، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٧٩).

(٣) حسن: أخرجه أبو يعلى في مسنده عن أبي هريرة، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٣٠٠٤).

المجلس وتدعوه بأحب أسمائه إليه . ومن ذلك : أن تثني عليه بما تعرف من محاسن أحواله عند من يؤثر هو الثناء عنده فإن ذلك من أعظم الأسباب في جلب المحبة وكذلك الثناء على أولاده وأهله وصنعتة وفعله حتى على عقله وخلقه وهيتته وخطه وشعره وتصنيفه وجميع ما يفرح به ، وذلك من غير كذب وإفراط ولكن تحسين ما يقبل التحسين لأبد منه ، وأكد من ذلك أن تبلغه ثناء من أثنى عليه مع إظهار الفرح فإن إخفاء ذلك محض الحسد ، ومن ذلك : أن تشكره على صنيعه في حقل بل على نيته وإن لم يتم ذلك ، وأعظم من ذلك تأثيراً في جلب المحبة الذب عنه في غيبته مهما قصد بسوء أو تعرض لعرضه بكلام صريح أو تعريض ، فحق الأخوة التشمير في الحماية والنصرة وتبكي المتعت وتغليظ القول عليه والسكوت عن ذلك موغر للصدر ، ومنفر للقلب ، وتقصير في حق الأخوة ، وإهماله لتمزيق عرضه كإهماله لتمزيق لحمه ، فأخس بأخ يراك والكلام تفتسك وتمزق لحومك وهو ساكت لا تحركه الشفقة والحمية للدفع عنك ، وتمزيق الأعراض أشد على النفوس من تمزيق اللحوم ، ولذلك شبه الله تعالى بأكل لحوم الميتة فقال : ﴿ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً ﴾ ^(١) ، فإذا حمالة الأخوة بدفع ذم الأعداء وتعت المتعتين واجب في عقد الأخوة ، وقال بعضهم : ما ذكر أخ لي بغيب إلا تصورته جالساً فقلت فيه ما يحب أن يسمع لو حضر . ومن ذلك التعليم والنصيحة فليس حاجة أخيه إلى العلم بأقل من حاجته إلى المال ، فإن كنت غنياً بالعلم فعليك مواساته من فضلك وإرشاده إلى كل ما ينفعه في الدين والدنيا . فإن علمته وأرشدته ولم يعمل بمقتضى العلم فعليك النصيحة ، وذلك بأن تذكر آفات ذلك الفعل وفوائده وتركه وتخوفه بما يكرهه في الدنيا والآخرة ليتزجر عنه وتنبهه على عيوبه ، ولكن ينبغي أن يكون ذلك في سر لا يطلع عليه أحد ، فما كان على الملأ فهو فضيحة ، وما كان في السر فهو شفقة ونصيحة ، قال ذو النون : لا تصحب مع الله إلا بالموافقة ولا مع الخلق إلا بالناصحة ولا مع النفس إلا بالمخالفة .

ولا تظن أن في نصيح أخيك إيحاشاً لقلبه فإن في تنبيهه على ما لا يعلمه عين الشفقة وهو استمالة القلوب -أعنى: قلوب العقلاء- وأما الحمقى فلا يلتفت إليهم فإن من ينبهك على فعل مذموم تعاطيته أو صفة مذمومة اتصفت بها لتزكى نفسك عنها، كان كمن ينبهك على حية أو عقرب تحت ذيلك وقد همت بإهلاكك فإن كنت تكره ذلك فما أشد حمقك. والصفات الذميمة عقارب وحيات وهى فى الآخرة مهلكات فإنها تلدغ القلوب والأرواح وألمها أشد مما يلدغ الظواهر والأجساد وهو مخلوقة من نار الله الموقدة ولذلك كان عمر -رضي الله عنه- يستهدى ذلك من إخوانه ويقول: رحم الله امرأً أهدى إلى أخيه عيوبه. ومن كتاب بعض السلف لأخيه: اعلم أن من قرأ القرآن وآثر الدنيا لم آمن أن يكون بآيات الله من المستهزئين. وقد وصف الله تعالى الكاذبين بيبغضهم للناصحين، إذ قال: ﴿وَلَكِنْ لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ﴾^(١)، وهذا فى عيب هو غافل عنه فأما ما يظهره فلا بد من التلطف بنصحه بالتعريض مرة والتصريح أخرى إلى حد لا يؤدي إلى الإيحاش فإن علمت أن النصح غير مؤثر فيه وأنه مضطر من طبعه إلى الإصرار عليه فالسكوت عنه أولى. وهذا كله فيما يتعلق بمصالح أخيك فى دينه أو دنياه، أما ما يتعلق بتقصيره فى حقلك فالواجب فيه الاحتمال والعفو والصفح والتعامى عنه. والتعرض لذلك ليس من النصح فى شيء، نعم إن كان بحيث يؤدي استمراره عليه إلى القطيعة فالعتاب فى السر خير من القطيعة والتعريض به خير من التصريح، والمكاتبة خير من المشافهة، والاحتمال خير من الكل.

٥- فصل: حق العفو عن الزلات والنفوات

هفوة الصديق إن كانت فى دينه فلا بد من التلطف فى نصحه كما قدمنا فإن أصر فمن السلف من رأى مقاطعته، ومنهم من رأى إدامة حق مودته ويغض عمله، وأما زلته فى حقه بما يوجب إيحاشه فلا خلاف فى أن الأولى

العفو والاحتمال بل كل ما يحتمل تنزيله على وجه حسن ويتصور تمهيد عذر فيه قريب أو بعيد فهو واجب بحق الأخوة، فقد قيل: ينبغي أن تستنبط لزلة أخيك سبعين عذراً فإن لم يقبله قلبك فرد اللوم على نفسك فتقول لقلبك: ما أقساك يعتذر إليك أخوك سبعين عذراً فلا تقبله فانت المغيب لا أخوك. وقال الأحنف: حق الصديق أن تحتمل منه ثلاثاً: ظلم الغضب وظلم الدالة وظلم الهفوة. ومهما اعتذر إليك أخوك كاذباً كان أو صادقاً فاقبل عذره فالؤمن إن غضب فهو سريع الرضاء. وينبغي أن لا يبالغ في البغضة عند الواقعة. قال تعالى: ﴿عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوْدَّةً﴾ (١). وقال عمر -رضي الله عنه-: لا يكن حبك كلفاً ولا بغضك تلفاً. وهو أن تحب تلف صاحبك.

٦- فصل: حق الدعاء للأخ

فتدعو له في حياته ومماته بكل ما يحبه لنفسه ولأهله وكل متعلق به كما تدعو لنفسك. وفي الحديث: (إذا دعا الرجل لأخيه في ظهر الغيب قال الملك: ولك مثل ذلك) (٢)، وفي حديث آخر: (دعوة الرجل لأخيه في ظهر الغيب لا ترد) (٣). وكان أبو الدرداء يقول: إني لأدعو لسبعين من إخواني في سجودي أسميهم بأسمائهم. وكان محمد بن يوسف الأصفهاني يقول: وأين مثل الأخ الصالح أهلك يقتسمون ميراثك ويتنعمون بما خلفت وهو منفرد بحزنك مهتم بما قدمت وما صرت إليه، يدعو لك في ظلمة الليل وأنت تحت أطباق الثرى! وعن بعض السلف: الدعاء للأموات بمنزلة الهدايا للأحياء.

(١) سورة الممتحنة: ٧.

(٢) صحيح: أخرجه أحمد (١٩٥/٥، ١٩٦، ٤٥٢)، وعبد بن حميد (٢٠١)، والبخاري في الأدب المفرد (٦٢٥)، ومسلم (٨٦/٨، ٨٧)، وابن ماجه (٢٨٩٥) عن أبي الدرداء.

(٣) انظر السابق.

٧- فصل: حق الوفاء والإخلاص

ومعنى الوفاء الثبات على الحب وإدامته إلى الموت معه وبعد الموت مع أولاده وأصدقائه فإن الحب إنما يراد للأخرة فإن انقطع قبل الموت حبط العمل وضاع السعى. وروى أنه - عليه السلام - أكرم عجزاً دخلت عليه فقيل له في ذلك فقال: (إنها كانت تأتينا أيام خديجة وإن كرم العهد من الدين)^(١)، فمن الوفاء للأخ مراعاة جميع أصدقائه وأقاربه والمتعلقين به، ومراعاتهم أوقع في قلب الصديق من مراعاة الأخ في نفسه فإن فرحه بتفقد من يتعلق به أكثر لدلالته على قوة الشفقة والحب. ومن ثمرات المودة في الله أن لا تكون مع حسد في دين ودنيا، وكيف يحسده وكل ما هو لأخيه فإنه ترجع فائدته وبه وصف الله تعالى المحبين في الله تعالى فقال: ﴿وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ﴾^(٢)، ووجود الحاجة هو الحسد.

ومن الوفاء: أن لا يتغير حاله في التواصل مع أخيه وإن ارتفع شأنه واتسعت ولايته وعظم جاهه، والترفع على الإخوان بما يتجدد من الأحوال لزوم. قال الشاعر:

إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا من كان يألفهم بالمنزل الحشن

واعلم أنه ليس من الوفاء موافقة الأخ فيما يخالف الحق في أمر يتعلق بالدين بل من الوفاء له المخالفة والنصح لله.

ومن آثار الصديق والإخلاص ونظام الوفاء أن تكون شديد الجزع من المفارقة نفور الطبع عن أسبابها كما قيل:

وجدت مصيبات الزمان جميعها سوى فرقة الأحباب هيئة الخطب

وأشدد ابن عينة هذا البيت وقال: لقد عهدت أقواماً فارقتهم منذ ثلاثين سنة ما يخيل إليّ أن حسرتهم ذهب من قلبي.

(١) حسن: أخرجه الحاكم عن علقمة، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٢٠٥٦)، وانظر الصحيحة (٢١٦).

(٢) سورة الحشر: ٩.

ومن الوفاء: أن لا يسمع بلاغات الناس على صديقه..

ومن الوفاء: أن لا يصادق عدو صديقه، قال الشافعي -رحمه الله-:
إذا أطاع صديقك عدوك فقد اشتركا في عدائتك.

٨- فصل: حق التخفيف وترك التكلف والتكليف

وذلك بأن لا يكلف أخاه ما يشق عليه بل يروح مسرّة من مهماته وحاجاته ويرفقه على أن يحمله شيئاً من أعبائه، فلا يكلفه القيام بحقوقه بل لا يقصد بحبته إلا الله تعالى استعانة به على دينه واستئناساً بلفاقته وتقرباً إلى الله تعالى بالقيام بحقوقه وتحمل مؤنته. قال بعضهم: من اقتضى من إخوانه مالا يقتضونه منه فقد ظلمهم. ومن اقتضى منهم مثل ما يقتضونه فقد أتبعهم. ومن لم يقتض فهو المتفضل عليهم، وتعام التخفيف بطي بساط التكليف حتى لا يستحي منه فيما لا يستحي من نفسه. وقال عليّ -عليه السلام-:
شرّ الأصدقاء من تكلف لك ومن أحوجك إلى مداراة وأجلك إلى اعتذار.
وقال الفضل: إنما تقاطع الناس بالتكلف يزور أحدهم أخاه فيتكلف له فيقطعه ذلك عنه. وكان جعفر بن محمد الصادق -عليه السلام- يقول: أثقل إخواني على من يتكلف لي وأتحفظ منه، وأخفهم على قلبي من أكون معه كما أكون وحدي.

ومن التخفيف وترك التكلف: أن لا يعترض في نوافل العبادات. كان طائفة من الصوفية يصطحبون على أن أحدهم إن أكل النهار كله لم يقل له صاحبه: صم، وإن صام الدهر كله لم يقل له: أفطر، وإن نام الليل كله لم يقل له: قم، وإن صلى الليل كله لم يقل له: نم، وتستوى حالاته عنده بلا مزيد ولا نقصان. وقد قيل: من سقطت كلفته دامت ألفته، ومن خفت مؤنته دامت مودته. وقال بعضهم: إذا عمل الرجل في بيت أخيه أربع خصال فقد تم أنسه به: إذا أكل عنده ودخل الخلاء وصلى ونام، فذكر ذلك لبعض المشايخ. فقال: بقيت خامسة وهو أن يحضر مع الأهل في بيت أخيه لأن

البيت يتخذ للاستخفاء في هذه الأمور الخمس وإلا فالمساجد أروح لصلاة المتعبدين، فإذا فعل هذه الخمس فقد تم الإخاء وارتفعت الحشمة وتأكد الانبساط. وقول العرب في تسليمهم يشير إلى ذلك إذ يقول أحدهم لصاحبه: مرحباً وأهلاً وسهلاً، أى: لك عندنا مرحبٌ وهو السعة في القلب والمكان، ولك عندنا أهلٌ تأنس بهم بلا وحشة لك منا، ولك عندنا سهولةٌ في ذلك كله أى: لا يشتد علينا شيء مما تريد. ولا يتم التخفيف وترك التكلف إلا بأن يرى نفسه دون إخوانه ويحسن الظن بهم ويسىء الظن بنفسه ولا خير في صحبة من لا يرى لك مثل ما ترى له. فهذه أقل الدرجات وهو النظر بعين المساواة والكمال في رؤية الفضل للأخ، ومهما رأى الفضل لنفسه فقد احتقر أخاه وهذا في عجم المسلمين مذموم. قال -عليه السلام-: (بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم)^(١)، ومن تمة الانبساط وترك التكلف أن يشاور إخوانه في كل ما يقصده ويقبل إشارتهم. فقال قال تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾^(٢)، فهذا جامع حقوق الصحبة، ولا يتم ذلك إلا بأن تنزل نفسك منزلة الخادم لهم فتقيّد بحقوقهم جميع جوارحك. أما البصر: فبأن تنظر إليهم نظر مودة يعرفونها منك وتنظر إلى محاسنهم، وتتعامى عن عيوبهم، لا تصرف بصرك عنهم في وقت إقبالهم عليك وكلامهم معك. وروى أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يعطى كل من جلس إليه نصيباً من وجهه لا يظن جلسيه إلا أنه أكرم الناس عليه. وكان عليه السلام -أكثر الناس تيسماً وضحكاً في وجوه أصحابه وتعجباً مما يحدثونه به. وأما السمع: فبأن تسمع كلامهم متلذذاً بسماعه ومصداقاً به ومظهراً للاستبشار به، ولا تقطع حديثهم عليهم بمرادة ولا منازعة ومداخلة واعتراض فإن أرهقك عارض اعتذرت إليهم.

وأما اللسان: فقد ذكرنا حقوقه، ومن ذلك: أن لا يرفع صوته عليهم ولا يخاطبهم إلا بما يفقهون. وأما اليدين: فبأن لا يقبضهما عن معاونتهم في

(١) سبق تخريجه.

(٢) سورة آل عمران: ١٥٩.

كل ما يتعاطى باليد. وأما الرجلان: فبأن لا يتقدمهم إلا بقدر ما يقدمونه ولا يقرب منهم إلا بقدر ما يقربونه، ويقوم لهم إذا أقبلوا ولا يقعد إلا بعودهم ويقعد متواضعاً حيث يقعد.

٦- باب: خاتمة في جملة من آداب العشرة والمجالسة مع اصناف الخلق

قال بعض الحكماء: إن أردت حسن العشرة فآلق صديقك وعدوك بوجه الرضا وتوقّر من غير كبر وتواضع فى غير مذلة، وكن فى جميع أمورك فى أوسطها فكلا طرفى قصد الأمور ذميم، ولا تنتظر فى عطفك، ولا تكثر الالتفات، ولا تقف على الجماعات، وإذا جلست فلا تستوفز وتحفظ من تشيك أصابعك والعبث بلحيتك وخاتمك وتخليل أسنانك وإدخال أصبعك فى أنفك وكثرة بصاقتك وتنخمك وكثرة التملطى والتثاؤب فى وجوه الناس، وفى الصلاة وغيرها وليكن مجلسك هادئاً وحديثك منظوماً مرتباً، وأصغ إلى الكلام الحسن ممن حدثك من غير إظهار تعجب مفرط ولا تسأله إعادته، واسكت عن المضاحك ولا تحدث عن إعجابك بولدك ولا شعرك ولا تصنيفك وسائر ما يخصك ولا تصنع تصنع المرأة فى التزين ولا تبدل تبدل العبد، ولا تلح فى الحاجات ولا تشجع أحداً على الظلم ولا تعلم أهلك وولدك فضلاً عن غيرهم مقدار مالك فإنهم إن رأوه قليلاً هنت عندهم وإن كان كثيراً لم تبلغ قط رضاهم، وخوفهم من غير عنف ولن لهم من غير ضعف، وإذا خاصمت فتوقر وتحفظ من جهلك وتجتب عجلتك وتفكر فى حجتك، ولا تكثر الإشارة بيدك ولا تكثر الالتفات إلى من وراءك، وإذا هدأ غيظك فتكلم ولا تجعل مالك أكرم من عرضك، وإذا دخلت مجلساً فالأدب فيه البداية بالتسليم وترك التخطى لمن سبق والجلوس حيث اتسع وحيث يكون أقرب إلى التواضع، وأن تحيى بالسلام من قرب منك عند الجلوس ولا تجلس على الطريق فإن جليست فأديه: غص البصر، ونصرة المظلوم، وإغاثة الملهوف، وعون الضعيف، وإرشاد الضال، ورد السلام، وإعطاء السائل، والأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر، والارتياذ لموضع البصاق، ولا تبصق فى

جهة القبلة، وإياك أن تمأرجح لبيباً أو غير لبيب، فإن اللبيب يحقد عليك، والسفيه يجترىء عليك، ومن بلى في مجلس بمزاح أو لفظ فليذكر الله عند قيامه، قال النبي -ﷺ-: (من جلس في مجلس فكثر فيه لقطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك) (١).

١- فصل: في بيان حق المسلم والرحم والجوار

اعلم أن الإنسان لحاجته لمخالطة مَنْ هو من جنسه لم يكن له بدٌّ من تعلُّم آداب المخالطة. وكل مخالط ففي مخالطته أدب، والأدب على قدر حقه وحقه على قدر رابطته. إما القرابة وهي أخصها أو أخوة الإسلام وهي أعمها. وينطوي في معنى الإخوة الصداقة والصحبة. وإما الجوار وإما صحبة السفر والمكتب والدرس والصداقة أو الأخوة ولكل واحد من هذه الروابط درجات. فالقرابة: لها حق ولكن حق الرحم المحرم أكّد، وللمحرم حق ولكن حق الوالدين أكّد. وكذلك حق الجار، ولكن يختلف بحسب قربه من الدار وبعمده. ويظهر التفاوت عند النسبة حتى أن البلدى في بلاد الغربة يجرى مجرى القريب في الوطن لاختصاصه بحق الجوار في البلد وكذلك حق المسلم يتأكد بتأكد المعرفة والاختلاط.

٢- فصل: في حقوق المسلم

هي أن تُسلمَ عليه إذا لقّيته وتحيه إذا دعاك، وتشمته إذا عطس، وتعوده إذا مرض، وتشهد جنازته إذا مات، وتبرّقه قسمه إذا أقسم عليك، وتتصحب له إذا استصحبك، وتحفظه بظهر الغيب إذا غاب عنك، ومنها أن تحب له ما تحب لنفسك وتكره له ما تكره لنفسك، قال -ﷺ-: (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو منه تداعى سائرُه بالحمى).

(١) صحيح: أخرجه أحمد (٣/٢٦٩، ٤٩٤)، وأبو داود (٤٨٥٨)، والترمذي (٣٤٢٣)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (٣٩٧)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦١٩٢).

والسهر^(١)، وعنه -رحمته-: (المؤمن للمؤمن كالبنیان يشدُّ بعضه بعضاً)^(٢)، ومنها أن لا يؤذى أحداً من المسلمين بفعل ولا قول. قال -رحمته-: (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أَمَنَهُ المؤمنون على أنفسهم وأموالهم، والمهاجر من هجر السوء واجتنبه)^(٣)، وعنه -رحمته-: (لا يحل لمسلم أن يروِّع مسلماً)^(٤)، ومنها أن يتواضع لكل مسلم ولا يتكبر عليه. قال -رحمته-: (إن الله أوحى إلى أن تواضعوا حتى لا يفخر أحدٌ على أحد)^(٥)، ومنها أن لا يسمع بلاغات الناس بعضهم على بعض ولا يبلغ بعضهم ما يسمع من بعض. ففي الحديث: (لا يدخل الجنة قتات)^(٦)، ومنها أن لا يزيد في الهجر لمن يعرفه على ثلاثة أيام مهما غضب عليه. قال -رحمته-: (لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيُعْرِضُ هذا ويمُرُضُ هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام)^(٧)، وقالت عائشة -رضي الله عنها-: ما انتقم رسول الله

(١) صحيح: أخرجه الحميدي (٩١٩)، وأحمد (٢٦٨/٤)، ٢٧٠، ٢٧٦، ٢٧٨، ٣٧٥، والبخاري (١١/٨)، ومسلم (٢٠/٨) عن النعمان بن بشير.

(٢) صحيح: أخرجه الحميدي (٧٧٢)، وأحمد (٤٠٤/٤، ٤٠٥، ٤٠٩)، وعبد بن حميد (٥٥٦)، والبخاري (١٢٩/١)، (١٦٩/٣)، (١٤/٨)، ومسلم (٢٠/٨)، والترمذي (١٩٢٨)، والنسائي (٧٩/٥) عن أبي موسى.

(٣) صحيح: أخرجه الحميدي (٥٩٥، ٥٩٦)، وأحمد (١٦٣/٢)، ١٩٢، ١٩٣، ٢٠٥، ٢١٢، ٢٢٤، والدارمي (٢٧١٩)، والبخاري (٩/١)، (١٢٧/٨)، وأبو داود (٢٤٨١)، والنسائي (١٠٥/٨)، وفي الكبرى (٨٨٣٤ تحفة) عن ابن عمرو، وليس فيه: «والمؤمن من أَمَنَهُ المؤمنون على أنفسهم وأموالهم».

(٤) صحيح: أخرجه أحمد (٣٦٢/٥)، وأبو داود (٥٠٠٤) عن ابن أبي ليلى عن أصحاب رسول الله -ﷺ- فذكروه مرفوعاً، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٧٦٥٨).

(٥) صحيح: أخرجه أحمد (١٦٢/٤)، ٢٦٦، والبخاري في خلق أفعال العباد (٤٨)، ومسلم (١٥٨/٨)، ١٥٩، وابن ماجه (٤١٧٩)، والنسائي في فضائل القرآن (٩٥)، ٩٦ عن عياض بن حمار.

(٦) صحيح: أخرجه الحميدي (٤٤٣)، وأحمد (٣٨٢/٥)، ٣٨٩، ٤٠٢، ٤٠٤، والبخاري (٢١/٨)، وفي الأدب المفرد (٣٢٢)، ومسلم (٧١/١)، وأبو داود (٤٨٧١)، والترمذي (٢٠٢٦)، والنسائي في الكبرى (٣٣٨٦ تحفة) عن حذيفة بن اليمان.

(٧) صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (٥٦٥)، والحميدي (٣٧٧)، وأحمد (٤١٦/٥)، ٤٢١، ٤٢٢، وعبد بن حميد (٢٢٣)، والبخاري (٢٦/٨)، ٦٥، وفي الأدب المفرد-

- (٤٠٦) - نفسه قط إلا أن تتحك حرمته الله فيستقم لله^(١)، وفي الحديث: (ما زاد الله رجلاً بعفو إلا عزاً)^(٢)، ومنها أن يحسن إلى كل من قدر عليه منهم ما استطاع لا يميز بين الأهل وغير الأهل. وفي أثر: (اصنع المعروف في أهله وفي غير أهله فإن أصبت أهله فهو أهله وإن لم تصب أهله فأتت من أهله)^(٣)، وفي آخر: (رأس العقل بعد الدين التودد إلى الناس واصطناع المعروف إلى كل بر وفاجر)^(٤)، ولم يكن أحد يكلم رسول الله - ﷺ - إلا أقبل عليه بوجهه ثم لم يصرفه عنه حتى يفرغ من كلامه، ومنها أن لا يدخل على أحد منهم إلا يافته بأن يستأذن ثلاثاً فإن لم يؤذن له انصرف، ومنها أن يخالف الجميع بخلق حسن ويعامله بحسب طريقته، ومنها أن يوقر المشايخ ويرحم الصبيان، وفي الحديث: (ليس منا من لم يوقر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا)^(٥)، والتلطف بالصبيان من عادة رسول الله - ﷺ - وكان إذا قدم

= (٤٠٦)، ومسلم (٩/٨)، وأبو داود (٤٩١١)، والترمذي (١٩٣٢)، عن أبي أيوب الأنصاري.

(١) صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (٥٦٣)، والحميدي (٢٥٨)، وأحمد (٨٥/٦)، ١١٤، ١١٥، ١٦٢، ١٨١، ١٨٩، ١٩١، ٢٠٩، ٢٢٣، ٢٦٢، والبخاري (٤/٢٣٠)، (٣٦/٨)، (١٩٨، ٢١٦)، وفي الأدب المفرد (٢٧٤)، ومسلم (٨٠/٧)، وأبو داود (٤٧٨٥)، والترمذي في الشماثل (٣٤٩) عن عائشة.

(٢) صحيح: أخرجه أحمد (٢/٢٣٥، ٣٨٦، ٤٣٨)، والدارمي (١٦٨٣)، ومسلم (٢١/٨)، والترمذي (٢٠٢٩)، وابن خزيمة (٢٤٣٨) عن أبي هريرة.

(٣) ضعيف: ذكره الدارقطني في العلل، وهو ضعيف، ورواه القضاة في مسند الشهاب من رواية جعفر بن محمد عن أبيه عن جده مسلماً بسند ضعيف قاله العراقي (٢/٢٦٦)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٨٩٤)، وانظر الضعيفة (٢٥٢١).

(٤) موضوع: أخرجه الطبراني في الأوسط، والخطابي في تاريخ الطالبين، وعند أبي نعيم في الحلية دون قوله: (واصطناع) إلى آخره، وقال الطبراني: «التحبيب»، وقال العراقي (٢/٢٦٦)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (٣٠٧٦): موضوع.

(٥) صحيح: أخرجه الترمذي (١٩١٩) عن أنس، وأخرجه أحمد (٢٥٧/١)، وعبد بن حميد (٥٨٦)، والترمذي (١٩٢١) عن ابن عباس، وأخرجه أحمد (٢/١٨٧، ٢٠٧)، والبخاري في الأدب المفرد (٣٥٥، ٣٥٨، ٣٦٣)، والترمذي (١٩٢٠) عن ابن عمرو، وأخرجه الحميدي (٥٨٦)، وأحمد (٢/٢٢٢)، والبخاري في الأدب المفرد (٣٥٤)، وأبو داود (٤٩٤٣) عن ابن عمرو مرفوعاً: «من لم يرحم صغيرنا، ويعرف حق كبيرنا، فليس منا» وصححه الألباني في صحيح الجامع (٥٤٤٤) عن ابن عمرو وزاد نسبه للحاكم.

من سفره تلقى بالصبيان ثم يأمر بهم فيرفعون إليه فيرفع منهم بين يديه ومن خلفه. ويأمر أصحابه أن يحملوا بعضهم، وكان يؤتى بالصبي الصغير ليدعو له بالبركة وليسميه فيأخذه فيضعه في حجره فربما يال الصبي ثم يفضل ثوبه - ع - بعد، ومنها أن يكون مع كافة الخلق مستبشراً طلق الوجه رقيقاً. قال - ع - : (أتدرون على من حُرِّمَت النَّارُ؟) قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: (على اللّين اللّين السَّهل القريب) ^(١)، وقال - ع - : (اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ ثَمَرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ بِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ) ^(٢)، ومنها أن لا يعد مسلماً بوعد إلا وفيه به، وقال رسول الله - ع - : (الْعِدَّةُ عَطِيَّةٌ) ^(٣)، وقال: (الْعِدَّةُ دَيْنٌ) ^(٤)، وقال: (ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَهُوَ مُنَاقِقٌ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى، مَنْ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُوْتِمِنَ خَانَ) ^(٥).

ومنها: أن ينصف الناس من نفسه ولا يأتي إلا بما يحب أن يؤتى إليه، قال - ع - : (يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ أَحْسَنُ مَجَاوِرَةٍ مِنْ جَاوِرِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا وَأَحَبُّ لِلنَّاسِ مَا تَحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا) ^(٦).

-
- (١) صحيح: أخرجه أحمد (٤١٥/١)، والترمذي (٢٤٨٨) عن ابن مسعود، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣١٣٥)، وانظر الصحيحة (٩٣٨).
- (٢) صحيح: أخرجه أحمد (٢٥٦/٤، ٣٧٧)، والدارمي (١٦٦٤)، والبخاري (١٤١٨)، ١٣٩، (١٤٤)، (٩/١٦٢، ١٨١)، ومسلم (٣/٨٦)، وابن ماجه (١٨٥، ١٨٤٣)، والترمذي (٢٤١٥)، والنسائي (٧٥/٥)، وابن خزيمة (٢٤٢٨) عن علي بن حاتم.
- (٣) ضعيف: أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث قيات بن أشيم بسند ضعيف، قاله العراقي (٢/٢٦٩)، وضعفه الألباني في الضعيفة (١٥٥٤)، وضعفه أيضاً في ضعيف الجامع (٣٨٥٥)، والحديث منسوب فيه إلى أبي نعيم في الحلية عن ابن مسعود.
- (٤) ضعيف: أخرجه الطبراني في الأوسط عن علي وعن ابن مسعود، كما في ضعيف الجامع (٣٨٥٣)، وبأقوال منه، أخرجه ابن عساكر عن علي، كما في ضعيف الجامع (٣٨٥٤).
- (٥) صحيح: أخرجه أحمد (٢/٣٥٧، ٣٩٧، ٥٣٦)، والبخاري (١/١٥)، (٣/٢٣٦)، (٥/٤)، (٨/٣٠)، ومسلم (١/٥٦)، والترمذي (٢٦٣١)، والنسائي (٨/١١٦)، وفي الكبرى (١٠/١٤٣٤١ تحفة) عن أبي هريرة.
- (٦) إسناده ضعيف: أخرجه الخراطقي في مكارم الأخلاق بسند ضعيف، والمعروف أنه قاله لأبي هريرة، قاله العراقي (٢/٢٦٩).

ومنها: أن يزيد في توكير من تدل هيبته وثيابه على علو منزلته فيترل الناس منازلهم.

ومنها: أن يصلح ذات البين بين المسلمين مهما وجد إليه سبيلاً. قال - (أفضل الصدقة إصلاح ذات البين) (١)، وفي الحديث: (ليس بكذاب من أصلح بين اثنين فقال خيراً) (٢)، وهذا يدل على وجوب الإصلاح بين الناس لأن ترك الكذب واجب، ولا يسقط الواجب إلا بواجب أكد منه. وقال - (كل الكذب مكتوب إلا أن يكذب الرجل في الحرب فإن الحرب خدعة، أو يكذب بين اثنين فيصلح بينهما، أو يكذب لامرأته ليرضيها) (٣).

ومنها: أن يستر عورات المسلمين كلهم. وقال - (من ستر على مسلم ستره الله تعالى في الدنيا والآخرة) (٤)، وقال - (لا يرى المؤمن من أخيه عورة فيسترها عليه إلا دخل الجنة) (٥)، وقال - (يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا الناس ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو كان في جوف بيته) (٦)، وروى عن بعض الخلفاء أنه كان يعس من الليل

(١) ضعيف: أخرجه الطبراني في الكبير، والخرائطي في مكارم الأخلاق من حديث عبد الله ابن عمرو، وفيه عبدالرحمن بن زياد الإفريقي ضعفه الجمهور، قاله العراقي (٢٧٠/٢)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (١٠١٥).

(٢) صحيح: أخرجه أحمد (٤٠٣/٦، ٤٠٤)، وعبد بن حميد (١٥٩٢)، والبخاري (٢٤٠/٣)، وفي الأدب المفرد (٣٨٥)، ومسلم (٢٨/٨)، وأبو داود (٤٩٢٠)، (٤٩٢١)، والترمذي (١٩٣٨)، والنسائي في الكبرى (١٣/١٨٣٥٣ تحفة) عن أم كلثوم بنت عقبة.

(٣) ضعيف: أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق من حديث التماس بن سمعان، وفيه انقطاع وضعف، قاله العراقي (٢٧١/٢)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٤٢١٥).

(٤) سبق تخريجه.

(٥) إسناده ضعيف: رواه الطبراني في الأوسط والصغير، والخرائطي في مكارم الأخلاق واللفظ له بسند ضعيف عن أبي سعيد، قاله العراقي (٢٧١/٢).

(٦) صحيح: أخرجه أحمد (٤٢٠/٤، ٤٢٤)، وأبو داود (٤٨٨٠) عن أبي برزة، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٧٩٨٤).

فسمع صوت رجل في بيت يتغنى، فتسور عليه فوجد عنده امرأة وعندہ خمر، فقال: يا عدو الله أظننت أن الله يترك وأنت على معصيته؟ فقال: وأنت أيها الأمير لا تعجل فإن كنت عصيت الله واحدة فقد عصيت الله في ثلاثا: قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَجَسَّوْا﴾^(١)، وقد تجسست. وقال الله تعالى: ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا﴾^(٢)، وقد تسورت على. وقد قال الله تعالى: ﴿لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ﴾^(٣)، وقد دخلت بيتي بغير إذن ولا سلام، فقال الأمير: هل عندك من خير إن عفوت عنك؟ قال: نعم والله لئن عفوت عني لا أعود إلى مثلها أبدا فعفا عنه وخرج وتركه. وقد قال -رحمه الله-: (كل أمتي معافا إلا للجاهرين وإن من الجاهرة أن يعمل الرجل السوء سرا ثم يخبر به)^(٤)، وقال -رحمه الله-: (من استمع خبر قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك يوم القيامة)^(٥).

ومنها: أن يتقى مواضع التهم صيانة لقلوب الناس عن سوء الظن ولا يستهم عن الغيبة فإنهم إذا عصوا الله بذكره وكان هو السبب فيه كان شريكا. قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾^(٦)، وقال -رحمه الله-: (كيف ترون من سب أبويه؟ فقالوا: وهل من أحد يسب أبويه؟ فقال: (نعم يسب أبوى غيره فيسبون أبويه)^(٧) وقال عمر -رضي الله عنه-: من أقام نفسه مقام التهم فلا يلومن من أساء به الظن.

(١) سورة الحجرات: ١٢.

(٢) سورة البقرة: ١٨٩.

(٣) سورة النور: ٢٧.

(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٢٤/٨)، ومسلم (٢٢٤/٨) عن أبي هريرة.

(٥) صحيح: أخرجه الحميدي (٥٣١)، وأحمد (٢١٦/١، ٢٤٦، ٣٥٩)، والدارمي

(٢٧١١)، وعبد بن حميد (٦٠١)، والبخاري (٥٤/٩)، وفي الأدب المفرد (١١٥٩)،

وأبو داود (٥٠٢٤)، وابن ماجه (٣٩١٦)، والترمذي (١٧٥١، ٢٢٨٣)، والنسائي

(٢١٥/٨) عن ابن عباس.

(٦) سورة الأنعام: ١٠٨.

(٧) صحيح: أخرجه أحمد (١٦٤/٢، ١٩٥، ٢١٤، ٢١٦)، وعبد بن حميد (٣٢٥)،

والبخاري (٣/٨)، وفي الأدب المفرد (٢٧)، ومسلم (٦٤/١، ٦٥)، وأبو داود

(٥١٤١)، والترمذي (١٩٠٢) عن عبد الله بن عمرو.

ومنها: أن يشفع لكل من له حاجة من المسلمين إلى من له عنده منزلة ويسعى في قضاء حاجته بما يقدر. قال - رحمه الله -: (اشفعوا توجروا) (١).

ومنها: أن يبدأ من يلقي بالسلام قبل الكلام. ويصافحه عند السلام قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوها﴾ (٢)، وقال - رحمه الله -: (والذي نفسى بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولاً أدلّكم على عمل إذا عملتموه تحاببتم؟) قالوا: بلى يا رسول الله. قال: (أنفثوا السلام بينكم) (٣)، وعنه - رحمه الله -: (يسلم الرّاكب على الماشي وإذا سلّم عن القوم واحد أجزأ عنهم) (٤)، وكان أنس - رضي الله عنه - يمرّ على الصبيان فيسلّم عليهم. ويروى عن رسول الله - صلى الله عليه وآله - أنه فعل ذلك. وروى أنه - رحمه الله - مرّ في المسجد يوماً وعصبة من الناس قعود فأومأ بيده بالسلام. وقال - رحمه الله -: (إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلّم فإن بدا له أن يجلس فليجلس ثم إذا قام فليسلّم فليست الأولى بأحقّ من الأخيرة) (٥)، وروى من غام التحية المصافحة. وقال الحسن: المصافحة تزيد في الود. ولا بأس بقبلة يد المعظم في الدين تبرّكاً به وتوقيراً له. وروى أنه - رحمه الله - أذن في تقبيل يده ورأسه، والانحناء عند السلام منهى عنه والالتزام والتقبيل قد ورد

(١) صحيح: أخرجه الحميدى (٧٧١)، وأحمد (٤٠٠/٤، ٤٠٩، ٤١٣)، والبخارى (١٤٠/٢)، (١٤٠/٨، ١٤٠/٩)، ومسلم (٣٧/٨)، وأبو داود (٥١٣١)، (٥١٣٣)، والترمذى (٢٦٧٢)، والنسائى (٧٧/٥) عن أبى موسى.

(٢) سورة النساء: ٨٦.

(٣) صحيح: أخرجه أحمد (٣٩١/٢، ٤٤٢، ٤٧٧، ٤٩٥، ٥١٢)، ومسلم (٥٣/١)، وأبو داود (٥١٩٣)، وابن ماجه (٦٨، ٣٦٨٢)، والترمذى (٢٦٨٨) عن أبى هريرة.

(٤) أخرج شطره الأول أحمد (٣٢٥/٢، ٥١٠)، والبخارى (٦٤/٨)، وفي الأدب المفرد (٩٩٣)، ومسلم (٢/٧)، وأبو داود (٥١٩٩) عن أبى هريرة، وأخرج شطره الآخر أبو داود عن على كما في صحيح الجامع (٨٠٢٣).

(٥) صحيح: أخرجه الحميدى (١١٦٢)، وأحمد (٢٣٠/٢، ٢٨٧، ٤٣٩)، والبخارى في الأدب المفرد (٩٨٦، ١٠٠٧، ١٠٠٨)، وأبو داود (٥٢٠٨)، والترمذى (٢٧٠٦)، والنسائى في عمل اليوم والليلة (٣٦٨، ٣٦٩، ٣٧١) عن أبى هريرة، وصححه الألبانى في صحيح الجامع (٤٠٠)، وانظر الصحيحة (١٨٣).

عند القدوم من السفر، والأخذ بالركاب في توقير العلماء ورد به الأثر فعل ذلك ابن عباس بركاب زيد بن ثابت. وقال - عليه السلام -: (لا يقم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن توسعوا وتفسحوا)^(١)، ويستحب للدخول إذا سلم ولم يجد مجلساً أن لا ينصرف بل يقعد وراء الصف، كان رسول الله - عليه السلام - جالساً في المسجد إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله - عليه السلام - فأما أحدهما فوجد فرجة فجلس فيها، وأما الثاني فجلس خلفهم، وأما الآخر فأدبر ذاهباً، فلما فرغ رسول الله - عليه السلام - قال لهم: (ألا أخبركم عن النفر الثلاثة: أما أحدهم فأوى إلى الله فأواه الله وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه)^(٢)، وسلّمت أم هانئ على النبي - عليه السلام - فقال: (من هذه؟) فقيل له: أم هانئ، فقال عليه الصلاة والسلام: (مرحباً يا أم هانئ)^(٣).

ومنها: أن يصون عرض أخيه ونفسه وماله عن ظلم غيره مهما قدر ويردّ عنه ويناضل دونه ويتصره فإن ذلك يجب عليه بمقتضى أخوة الإسلام، وفي الحديث عن رسول الله - عليه السلام -: (ما من امرئ مسلم ينصر مسلماً في موضع يتشك فيه عرضه ويستحل حرمة إلا نصره الله في موطن يحب فيه

(١) صحيح: أخرجه الحميدي (٦٦٤)، وأحمد (١٦/٢)، ٢٢، ٣٢، ٤٥، ١٠٢، ١٢١، ١٢٤، ١٢٦، ١٤٩، وعبد بن حميد (٧٦٤)، والدارمي (٢٦٥٦)، والبخاري (١٠/٢)، (٧٥/٨)، وفي الأدب المفرد (١١٤٠، ١١٥٣)، ومسلم (٩/٧، ١٠)، والترمذي (٢٧٤٩)، وابن خزيمة (١٨٢٠، ١٨٢٢) عن ابن عمر.

(٢) صحيح: أخرجه مالك في موطئه (٥٩٥)، وأحمد (٢١٩/٥)، والبخاري (٢٦/١)، ١٢٨، ومسلم (٩/٧)، والترمذي (٢٧٢٤)، والنسائي في الكبرى (١٢/١٥٥١٤ تحفة عن أبي واقد).

(٣) صحيح: أخرجه مالك في الموطأ ص ١١٣، والحميدي (٣٣١)، وأحمد (٣٤١/٦)، ٣٤٢، ٣٤٣، ٤٢٣، (٤٢٥)، والدارمي (١٤٦١، ٢٥٠٥)، والبخاري (٧٨/١)، ١٠٠، (١٢٢/٤)، (٤٦/٨)، وفي الأدب المفرد (١٠٤٥)، ومسلم (١٨٢/١، ١٨٣)، (١٥٢/٢، ١٥٧)، وابن ماجه (٤٦٥)، والترمذي (١٥٧٩)، والنسائي (١٢٦/١)، وفي الكبرى (٢٢٢)، (١٨/١٢، ١٨٠ تحفة) عن أم هانئ.

نصره، وما من امرئ خذل مسلماً في موطن تنتهك فيه حرمة إلا خذله الله في موضع يحب فيه نصرته^(١).

ومنها: تسميت العاطس: قال عليه الصلاة والسلام في العاطس: (يقول: الحمد لله على كل حال، ويقول الذي يشمته: يرحمكم الله ويرد عليه العاطس فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكم)^(٢)، ويستحب إذا عطس أن يغضّ صوته ويخمر وجهه وإذا تئأب أن يضع يده على فيه.

ومنها: أنه إذا بلى بذى شرّ فينبغي أن يجامله ويتقيه، قال بعضهم: خالص المؤمن مخالصة، وخالق الفاجر مخالقة، فإن الفاجر يرضى بالخلق الحسن في الظاهر، وقال أبو الدرداء: إنا لنبشّ في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم، وهذا معنى المداراة وهو مع من يخاف شره. قال الله تعالى: ﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾^(٣)، قال ابن عباس في معنى قوله تعالى: ﴿وَيُدْرِءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ﴾^(٤)، أي: الفحش والأذى بالسلام والمداراة. وقال في قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ﴾^(٥)، قال: بالرغبة والرغبة والحياء والمداراة. وقالت عائشة -رضي الله عنها-: استأذن رجل على رسول الله -ﷺ- فقال: (اتلنوا له فبئس رجل العشيرة هو) فلما دخل ألان له القول حتى ظننت أن له عنده منزلة، فلما خرج قلت له: لما دخل قلت الذي قلت ثم ألت له القول؟ فقال: (يا عائشة إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه)^(٦)، وفي الخبر: (ما وقى الرجل به

(١) حسن: أخرجه أحمد (٤/ ٣٠)، وأبو داود (٤٨٨٤)، والبيهقي في السنن الكبرى

(١٦٧/ ١٦٨)، وابن أبي الدنيا في الغيبة والنسيمة رقم (١٠٤) وفي الصمت (٢٤٣)

عن جابر بن عبد الله وأبي طلحة، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٥٦٩٠).

(٢) صحيح: أخرجه أحمد (٢/ ٣٥٣)، والبخاري (٨/ ٦١)، وفي الأدب المفرد (٩٢١)،

(٩٢٧)، وأبو داود (٥٠٣٣)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (٢٣٢) عن أبي هريرة.

(٣) سورة المؤمنون: ٩٦.

(٤) سورة الرعد: ٢٢.

(٥) سورة البقرة: ٢٥١.

(٦) صحيح: أخرجه الحميدي (٢٤٩)، وأحمد (٦/ ٣٨)، وعبد بن حميد (١٥١١)،=

عرضه فهو له صدقة^(١)، وقال محمد ابن الحنفية: ليس بحكيم من لا يعاشر بالمعروف من لا يجد من معاشرته بدءاً حتى يجعل الله له فرجاً.

ومنها: أن يختلط بالمساكين ويحسن إلى الأيتام، كان النبي -ﷺ- يقول: (اللهم أحييني مسكيناً وأمتني مسكيناً واحشرنني في زمرة المساكين)^(٢)، وقد روى أن سليمان -عليه السلام- في ملكه كان إذا دخل المسجد فرأى مسكيناً جلس إليه وقال: مسكينٌ جالسٌ مسكيناً. وفي الخبر: (لا تغبطن فاجراً بنعمة فإنك لا تدري إلاّ يصير بعد الموت فإن من ورثه طالباً حثيثاً)^(٣).

وأم اليتيم: فقال -ﷺ-: (من ضمَّ يتيماً حتى يستغني فقد وجبت له الجنة)^(٤)، وقال -ﷺ-: (أنا وكافل اليتيم كهاتين) وهو يشير بأصبعيه^(٥)،

=والبخارى (١٥/٨، ٢٠، ٣٨)، وفي الأدب المفرد (١٣١١)، ومسلم (٢١/٨)، وأبو داود (٤٧٩١)، والترمذي (١٩٩٦)، وفي الشرائع (٣٥٠)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (٢٣٨) عن عائشة.

(١) ضعيف: أخرجه أبو يعلى، وابن عدى من حديث جابر وضعفه، قاله العراقي (٢٨٢/٢)، وضعفه الألباني في الضعيفة (٨٩٨).

(٢) صحيح: أخرجه الترمذي (٢٣٥٢) عن أنس، وأخرجه عبد بن حميد (١٠٠٢)، وابن ماجه (٤١٢٦) عن أبي سعيد، وصححه الألباني في صحيح الجامع (١٢٦١)، وفي الهامش «مسكيناً» يعني خاشعاً متواضعاً، قال ابن الأثير: أراد به التواضع والإخبات وأن لا يكون من الجبارين المتكبرين.

(٣) ضعيف: رواه البخارى في التاريخ، والطبراني في الأوسط، والبيهقي في الشعب من حديث أبي هريرة بسند ضعيف، قاله العراقي (٢٨٣/٢)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٦٢٤٨).

(٤) ضعيف جداً: أخرجه أحمد (٣٤٤/٤)، (٢٩/٥) عن مالك بن عمرو، ويقال عمرو بن مالك ويقال: مالك بن الحارث، وقال العراقي (٢٨٣/٢): أخرجه أحمد والطبراني من حديث مالك بن عمرو، وفيه على بن زيد بن جلعان متكلم فيه. اهـ، وفي ضعيف الجامع (٥٦٨١): ضعيف جداً، رواه الطبراني في الأوسط عن عدى بن حاتم، وانظر مجمع الزوائد (١٦٢/٨).

(٥) صحيح: أخرجه أحمد (٣٣٣/٥)، والبخارى (٦٨/٧)، (١٠/٨)، وفي الأدب المفرد (١٣٥)، وأبو داود (٥١٥٠)، والترمذي (١٩١٨) عن سهل بن سعد.

وقال - رحمه الله -: (ومن وضع يده على رأس يتيم ترخماً كانت له بكل شعرة ثمر عليها يده حسنة^(١))، وقال - رحمه الله -: (خير بيت من المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه وشر بيت من المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه^(٢)).

ومنها: النصيحة لكل مسلم والجهد في إدخال السرور على قلبه قال - رحمه الله -: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه^(٣))، وعنه: (من أقر عين مؤمن أقر الله عينه يوم القيامة^(٤))، وعنه: (من فرّج عن مؤمن مغموم أو أعان مظلوماً غفر له^(٥))، وعنه: (إن من أحب الأعمال إلى الله إدخال السرور على قلب المؤمن وأن يفرّج عنه غمّاً أو يقضى عنه ديناً أو يطعمه من جوع^(٦)).

ومنها: أن يعود مرضاهم، وأدب العائد خفة الجلسة وقلة السؤال وإظهار الرقة والدعاء بالعافية، وغض البصر عن عورات الموضع، وعند

(١) ضعيف: أخرجه أحمد (٢٥٠ / ٥) عن أبي أمامة، وقال الهيثمي في المجمع (١٦٠ / ٨): رواه أحمد والطبراني، وفيه على بن يزيد الألطائي، وهو ضعيف.

(٢) ضعيف: أخرجه عبد بن حميد (١٤٦٧)، والبخاري في الأدب المفرد (١٣٧)، وابن ماجه (٣٦٧٩) عن أبي هريرة، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٢٩٠٥)، وانظر الضعيفة (١٦٣٧).

(٣) سبق تخريجه.

(٤) ضعيف: أخرجه ابن المبارك عن رجل مرسل كما في ضعيف الجامع (٥٤٦٦)، وانظر الضعيفة (٥٢٤٤).

(٥) لم أجده بهذا اللفظ، ويعنى عنه ما أخرجه مسلم وغيره عن أبي هريرة مرفوعاً: «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» وقد سبق تخريجه.

(٦) حسن: أخرجه الطبراني في الصغير والأوسط من حديث ابن عمر بسند ضعيف، قاله العراقي (٢٨٤ / ٢)، وأورده بنحوه المتفرق في الترغيب (٢٨٨٠)، وعزاه لأبي الشيخ عن ابن عمر، وقال المناوي في فيض القدير (٢٥ / ٢): والحاصل أنه حسن لشواهد، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (١٠٩٦)، وفيه نسبة الحديث إلى ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة وابن عمر، وانظر الصحيحة (١٤٩٤).

الاستئذان لا يقابل الباب، ويدقّ برفق، ولا يقول: أنا إذا قيل له: من، وفي الحديث عنه -عليه السلام-: (إذا عاد المسلم أخاه أو زاره قال الله تعالى: طبت وطاب ممشاك وتبوات منزلاً في الجنة)^(١)، وعن عثمان -رضي الله عنه- قال: مرضت فعادني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: (بسم الله الرحمن الرحيم، أعيذك بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد من شرّ ما تجدد) قاله مراراً^(٢)، ويستحبّ للعليل أيضاً أن يقول: أعوذ بعزة الله وقدرته من شرّ ما أجد. وقال طاووس: أفضل العيادة أخفّها. وجملة أدب المريض حسن الصبر، وقلة الشكوى والضجر، والفرع إلى الدعاء والتوكل بعد الدواء على خالق الدواء.

ومنها: أن يشيع جنازتهم قال -عليه السلام-: (من شيع جنازة فله قيراط من الأجر فإن وقف حتى دُفن فله قيراطان والقيراط مثل أحد)^(٣) -جبل عظيم في المدينة المنورة- والقصد من التشيع قضاء حق المسلمين والاعتبار.

ومنها: أن يزور قبورهم والمقصود من ذلك الدعاء والاعتبار وترقيق القلب. قال -عليه السلام-: (ما رأيت منظرًا إلا والقبر أظفَع منه)^(٤)، وعن حاتم الأصم: من مرّ بالمقابر فلم يتفكر ولم يدعُ لهم فقد خان نفسه وخانهم. وقال ميمون بن مهران: خرجت مع عمر بن عبدالعزيز إلى المقبرة فلما نظر إلى القبور بكى وقال: يا ميمون هذه قبور آبائي كأنهم لم يشاركوا أهل الدنيا في لذاتهم، أما تراهم صرعى قد خلت بهم المثالات، وأصاب الهوام من أبدانهم

(١) حسن: أخرجه أحمد (٣٢٦/٢، ٣٤٤، ٣٥٤)، وعبد بن حميد (١٤٥١)، والبخاري في الأدب المفرد (٣٤٥)، وابن ماجه (١٤٤٣)، والترمذي (٢٠٠٨) عن أبي هريرة، وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه (١١٨٤).

(٢) قال العراقي (٢٨٥/٢): أخرجه ابن السني في اليوم والليلة والطبراني والبيهقي في الأدعية من حديث عثمان بن عفان بإسناد حسن.

(٣) صحيح: أخرجه أحمد (٤٠١/٢)، والبخاري (١١٠/٢)، ومسلم (٥١/٣)، والنسائي (٧٦/٤) عن أبي هريرة.

(٤) حسن: أخرجه ابن ماجه (٤٢٦٧)، والترمذي (٢٣٠٨)، وعبد الله بن أحمد (٦٣/١) عن عثمان، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (١٦٨٤).

ثم بكى، وقال: والله ما أعلم أحداً أنعم ممن صار إلى هذه القبور وقد أمن من عذاب الله.

وأدب المعزى: خفض الجناح، وإظهار الحزن، وقلة الحديث، وترك التيسم.

وأدب تشييع الجنازة: لزوم الخشوع، وترك الحديث، وملاحظة الميت، والتفكير في الموت والاستعداد له، والإسراع بالجنازة سنة، فهذه جمل أدب تنبه على أدب المعاشرة مع عموم الخلق. والجملة الجامعة فيه أن لا تستصغر منهم أحداً حياً كان أو ميتاً فهلك لأنك لا تدري لعله خير منك فإنه وإن كان فاسقاً فلعله يُختم لك بمثل حاله ويُختم له بالصلاح، ولا تنظر إليهم في حال دنياهم بعين التعظيم فإن الدنيا صغيرة عند الله صغير ما فيها ولا تبذل لهم دينك لتتال من دنياهم فتصغر في أعينهم ثم تحرم دنياهم ولا تعادهم بحيث تظهر العداوة إلا إذا رأيت منكراً في الدين فتعادي أفعالهم القبيحة، ولا تسكن إليهم في ثنائهم عليك في وجهك وحسن بشرهم لك فقد لا يكون لذلك حقيقة باطناً، ولا تشك إليهم أحوالك فيكلك الله إليهم، ولا تطمع أن يكونوا لك في الغيب والسر كما في العلانية فذلك طمع كاذب، ولا تطمع فيما في أيديهم فتستعجل الذل، وإذا سألت أخاً منهم حاجة فقضاهما فهو أخ مستفاد، وإن لم يقض فلا تعاتبه فيصير عدواً تطول عليك مقاسماته، ولا تشغل بوعظ من لا ترى فيه مخايل القبول فلا يسمع منك ويعاديك، وليكن وعظه عرضاً واسترسالاً من غير تنقيص على الشخص، وإذا بلغك منهم غيبة أو رأيت منهم شراً فكل أمرهم إلى الله واستعذ بالله من شرهم، ولا تشغل نفسك بالمكافأة فيزيد الضرر وكن فيهم سمياً لحقهم أصم عن باطلهم نظوفاً بحقهم، واحذر صحبة أكثر الناس فإنهم لا يقلون عشرة ولا يغفرون زلة ولا يسترون عورة ويحاسبون على النقيير والقطمير ويحسدون على القليل والكثير، ولا تعول على مودة من لم تخبره حق الخبرة بأن تصحبه مدة فتجربه في أحواله أو تعامله بالدينار والدرهم أو تقع في شدة فحتاج إليه أو

تسافر معه فإن رضيته في هذه الأحوال فاتخذ له أباً لك إن كان كبيراً، وأبناً لك إن كان صغيراً، أو أخاً إن كان مثلاً لك. فهذه جملة آداب المعاشرة مع أصناف الخلق.

٣- فصل في حقوق الجوار

اعلم أن الجوار يقتضى حقاً وراء ما تقتضيه أخوة الإسلام فيستحق الجوار المسلم ما يستحقه كل مسلم وزيادة إذ قال النبي -ﷺ-: (الجيران ثلاثة: جارٌ له حق واحد وجارٌ له حقان وجارٌ له ثلاثة حقوق، فالجار الذي له ثلاثة حقوق الجار المسلم ذو الرحم فله حق الجوار وحق الإسلام وحق الرحم، وأما الذي له حقان فالجار المسلم له حق الجوار وحق الإسلام، وأما الذي له حق واحد فالجار للمشرك^(١)، فانظر كيف أنت للمشرك حقاً بمجرد الجوار. وقال -ﷺ-: (أحسن مجاورة من جاورك تكن مسلماً). وقال -ﷺ-: (ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه)^(٢)، وقال -ﷺ-: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره)^(٣)، وقال -ﷺ-: (لا يؤمن عبدٌ حتى يأمن جاره بوائقه)^(٤)، وقال -ﷺ-: (لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز

(١) ضعيف: أخرجه البزار وأبو الشيخ في الثواب، وأبو نعيم في الحلية عن جابر، كما في ضعيف الجامع (٢٦٧٤)، وضعفه الألباني فيه، وانظر الضعيفة (٣٤٩٣).

(٢) صحيح: أخرجه أحمد (٢٣٨/٦)، والبخارى (١٢/٨)، وفي الأدب المفرد (١٠١)، (١٠٦)، ومسلم (٣٦/٨)، وأبو داود (٥١٥١)، وابن ماجه (٣٦٧٣)، والترمذى (١٩٤٢) عن عائشة.

(٣) صحيح: أخرجه مالك في الموطأ ص (٥٧٨)، والحميدى (٥٧٦)، وأحمد (٣١/٤)، (٣٨٥/٦)، وعبد بن حميد (٤٨٢)، والدارمى (٢٠٤١)، والبخارى (١٣/٨)، (٣٩)، (١٢٥)، وفي الأدب المفرد (٧٤١، ٧٤٣)، ومسلم (١٣٧/٥)، (١٣٨)، وأبو داود (٣٧٤٨)، وابن ماجه (٣٦٧٥)، والترمذى (١٩٦٧، ١٩٦٨)، والنسائي في الكبرى (١٢٠٥٦/٩) تحفة عن أبي شريح الخزاعى.

(٤) صحيح: أخرجه أحمد (٣١/٤)، (٣٨٥/٦)، والبخارى (١٢/٨)، عن أبي شريح الخزاعى.

خشبة في جداره^(١)، وكان أبو هريرة -رضي الله عنه- يقول: ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرميتها بين أكتافكم. وقد ذهب بعض العلماء إلى وجوب ذلك. وقيل لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جيرانها، فقال -صلى الله عليه وسلم-: (هي في النار)^(٢)، وعن النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أربعون داراً جاراً)^(٣)، قال الزهري: يعني أربعين عن يمينه ويساره وخلفه وبين يديه. واعلم أنه ليس حق الجوار كف الأذى فقط بل احتمال الأذى بل لا بد فوقه من الرفق وإسداء الخير والمعروف، وحكى أن ابن المقفع بلغه أن جاراً له يبيع داره في دين ركه وكان يجلس في ظل داره فقال: ما قمت إذا بحرمة ظل داره إن باعها معدوماً فذفع إليه ثمن الدار وقال: لا تبعها. وجملة حق الجار أن يبدأ بالسلام، ولا يكثر عن حاله السؤال، ويعوده في المرض، ويعزيه في المصيبة، ويقوم معه في العزاء، ويهتبه في الفرح، ويظهر الشركة في السرور معه، ويصفح عن زلاته، ولا يطلع من السطح إلى عوراته، ولا يضايقه في وضع الجذع على جداره، ولا يضيق طريقه إلى الدار، ولا يتبعه النظر فيما يحمله إلى داره، ويستر ما ينكشف له من عوراته وينعشه من صرعته إذا نابته نائبة، ولا يغفل عن ملاحظة داره عند غيبته، ولا يسمع

(١) صحيح: أخرجه مالك في الموطأ ص (٤٦٤)، والحميدي (١٠٧٦)، وأحمد (٢/ ٢٤٠، ٢٧٤، ٣٩٦، ٤٦٣)، والبخاري (٣/ ١٧٣)، ومسلم (٥/ ٥٧)، وأبو داود (٣٦٣٤)، وابن ماجه (٢٣٣٥)، والترمذي (١٣٥٣) عن أبي هريرة.

(٢) صحيح: أخرجه أحمد (٢/ ٤٤٠)، والبخاري في الأدب المفرد (١١٩) عن أبي هريرة، وقال المنذرى (٣٧٦٧): رواه أحمد والبخاري وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح الإسناد، ورواه أبو بكر بن أبي شيبة بإسناد صحيح أيضاً، ولفظه، وهو لفظ بعضهم: قالوا: يا رسول الله، فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جيرانها: قال: (هي في النار) قالوا: يا رسول الله، فلانة تصلي المكتوبات، وتصدق بالأنوار من الأقط، ولا تؤذي جيرانها: قال: (هي في الجنة).

(٣) ضعيف: أخرجه أبو داود في مراسيله عن الزهري مرسلأ، وضعفه الألباني كما في ضعيف الجامع (٧٧١)، وانظر الضعيفة (٢٧٥)، وقال العراقي (٢/ ٢٩٠): أخرجه أبو داود في المراسيل، ووصله الطبراني من رواية الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه، ورواه أبو يعلى من حديث أبي هريرة، وقال: (أربعون ذراعاً) وكلاهما ضعيف.

عليه كلاماً، ويغضّ بصره عن حرمة، ولا يلجم النظر إلى خابته، ويتلفظ لولده في كلمته ويرشده إلى ما يجهره من أمر دينه ودنياه. هذه جملة الحقوق التي ذكرناها لعامة المسلمين.

٤- فصل: في حقوق الأقارب والرحم

قال رسول الله -ﷺ-: (يقول الله تعالى: أنا الرحمن وهذه الرحمُ شققت لها اسماً من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته)^(١)، وقيل لرسول الله -ﷺ-: أى الناس أفضل؟ قال: (أتقاهم لله وأوصلهم لرحمه وأمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر)^(٢)، وقال -ﷺ-: (الصدقة على المسكين صدقةٌ وهي على ذى الرحم انتان: صدقةٌ وصلّة)^(٣)، ولما أراد أبو طلحة أن يتصدق بحناط كان له يعجبه عملاً بقوله تعالى: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾^(٤)، قال: يا رسول الله هي في سبيل الله وللفقراء والمساكين. فقال عليه الصلاة والسلام: (وجب أجرك على الله واقسمه في أقاربك)^(٥).

٥- فصل: في حقوق الوالدين والولد

لا يخفى أنه إذا تأكد حق القرابة والرحم فأخصّ الأرحام وأمسها الولادة فيتضاعف تأكيد الحق فيها. قال -ﷺ-: (بر أمك وأباك وأختك

(١) صحيح: أخرجه أحمد (٦٢/٦)، والبخارى (٧/٨)، وفي الأدب المفرد (٥٥)، ومسلم (٧/٨) عن عائشة نحوه.

(٢) ضعيف: أخرجه أحمد (٦٨/٦، ٤٣١، ٤٣٢)، عن درة بنت أبي لهب، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٢٨٩٧)، وانظر الضعيفة (٢٠٩٣).

(٣) صحيح: أخرجه الحميلي (٨٢٣)، وأحمد (١٧/٤، ١٨)، والدارمي (١٦٨٧)، (١٦٨٨)، وابن ماجه (١٨٤٤)، والترمذي (٦٥٨)، والنسائي (٩٢/٥)، وابن خزيمة (٢٠٦٧، ٢٢٨٥) عن سلمان بن عامر، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٨٥٨).

(٤) سورة آل عمران: ٩٢.

(٥) سبق تخريجه.

وأخاك ثم أدناك فأدناك^(١)، وقال رجل: يا رسول الله هل بقي عليّ من برّ أبيّ شيء أبرهما به بعد وفاتهما؟ قال: (نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلّة الرحم التي لا توصل إلا بهما)^(٢)، وقال -عليه السلام-: (إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ودّ أبيه بعد أن يولي الأب)^(٣)، وعنه -عليه السلام-: (رحم الله والدك أعان ولده على برّه)^(٤)، أي: لم يحمله على العقوق بسوء عمله. وعنه -عليه السلام-: (ساووا بين أولادكم في العطية)^(٥)، وعنه أيضاً: (من حقّ الولد على الوالد أن يحسن أدبه ويحسن اسمه)^(٦)، ويستحب الرّفق بالولد؛ رأى الأقرع بن حابس رسول الله -عليه السلام- وهو يقبل ولده الحسن فقال: إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحداً منهم. فقال عليه الصلاة والسلام: (إن من لا يرحم لا يرحم)^(٧)، وقال معاوية للأحف بن قيس: ما تقول في الولد؟ قال: يا أمير المؤمنين ثمار قلوبنا، وعماد ظهورنا، ونحن لهم أرض ذليلة، وسمااء ظليلة،

(١) صحيح: أخرجه النسائي (٦١/٥) عن طارق بن عبد الله المحاربي، وصححه الألباني في صحيح النسائي (٢٣٧٢).

(٢) ضعيف: أخرجه أحمد (٤٩٧/٣)، والبخاري في الأدب المفرد (٣٥)، وأبو داود (٥١٤٢)، وابن ماجه (٣٦٦٤) عن مالك بن ربيعة، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود (١١٠١).

(٣) صحيح: أخرجه أحمد (٨٨/٢)، ٩١، ٩٧، ١١١، وعبد بن حميد (٧٩٤)، والبخاري في الأدب المفرد (٤١)، ومسلم (٦/٨)، وأبو داود (٥١٤٣)، والترمذي (١٩٠٣) عن ابن عمر.

(٤) ضعيف: رواه أبو الشيخ في الثواب عن علي، وضعفه الألباني كما في ضعيف الجامع (٣١١٨)، وانظر الضعيفة (١٩٤٦).

(٥) ضعيف: أخرجه الطبراني في الكبير، والخطيب البغدادي، وابن عساكر عن ابن عباس، وضعفه الألباني كما في ضعيف الجامع (٣٢١٥)، وانظر الإرواء (١٦٢٨).

(٦) موضوع: أخرجه البيهقي في الشعب عن ابن عباس، وقال الألباني: موضوع، كما في ضعيف الجامع (٢٧٣١)، وانظر الضعيفة (١٩٩).

(٧) صحيح: أخرجه الحميدي (١١٠٦)، وأحمد (٢٢٨/٢)، ٢٤١، ٢٦٩، ٥١٤، والبخاري (٨/٨)، وفي الأدب المفرد (٩١)، ومسلم (٧/٧)، وأبو داود (٥٢١٨)، والترمذي (١٩١١) عن أبي هريرة.

وبهم نصول على كل جليلة، فإن طلبوا فأعطهم، وإن غضبوا فأرضهم
يمنحوك ودهم، ويحبوك جهدهم، ولا تكن عليهم قفلاً ثقيلاً فيملأوا حياتك
ويودّوا وفاتك، ويكرهوا قربك، فقال معاوية: لله أنت يا أحنفُ لقد
أرضيتني عمّن سخطتُ عليه من ولدي. ووصله بعطية عظمت.

واعلم أن أكثر العلماء على أن طاعة الوالدين واجبة في الشبهات وإن
لم تجب في الحرام المحض. وليس للولد أن يسافر في مباح أو نافلة إلا
بإذنها. وقال - عليه السلام -: (حق كبير الإخوة على صغيرهم كحق الوالد على
ولده)^(١).

(١) ضعيف: أخرجه البيهقي في الشعب عن سعيد بن العاص، وضعفه الألباني كما في
ضعيف الجامع (٢٧٣٦)، وانظر الضعيفة (١٨٧٨).

١٥- كتاب العزلة والمخالطة .

اعلم أن من السلف من أثر العزلة لفوائدها كالمواظبة على العبادة والفكر وتربية العلم . والتخلص من ارتكاب المناهي التي يتعرض الإنسان لها بالمخالطة كالرياء والغيبة، والسكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومشاركة الطبع الأخلاق الرديئة والأعمال الخبيثة من جلساء السوء إلى غير ذلك . وأما أكثر السلف فذهبوا إلى استحباب المخالطة واستكثار المعارف والإخوان، والتألف والتحبُّب إلى المؤمنين والاستعانة بهم في الدين تعاونًا على البرِّ والتقوى، وإن فوائده العزلة المتقدمة يمكن نيلها من المخالطة بالمجاهدة ومغالبة النفس . وبالجمله فللمخالطة فوائد عظيمة تفوت بالعزلة . فإن قلت: ما هي فوائد المخالطة والدواعي إليها فاعلم: أنها هي التعليم والتعلم، والنفع والانتفاع، والتأديب والتأدب، والاستئناس والإيناس، ونيل الثواب وإنالته في القيام بالحقوق، أو اعتياد التواضع أو استفادة التجارب من مشاهدة الأحوال والاعتبار بها .

١- باب: في العلم والتعليم

فأما العلم والتعليم: فهما أعظم العبادات في الدنيا ولا يتصور ذلك إلا بالمخالطة والمحتاج إلى التعلم لما هو فرض عليه عاص بالعزلة . ومن كان يقدر على التبرُّز في علوم الشرع والعقل فالعزلة في حقه قبل التعلم غاية الخسران . ولهذا قال النخعي وغيره: تفقه ثم اعتزل . ومن اعتزل قبل التعلم فهو في الأكثر مضيع أوقاته بنوم أو فكر في هوس، وغايته أن يستغرق الأوقات بأوراد يستوعبها ولا ينفك في أعماله بالبدن والقلب عن أنواع من الغرور ويكون في

أكثر أحواله ضحكة للشيطان وهو يرى نفسه من العباد. فالعلم هو أصل الدين ولا خير في عزلة العوام والجهال. وأما التعليم: ففيه ثواب عظيم مهما صحت نية المعلم والمتعلم.

٢- باب: في الانتفاع بالناس

وأما الانتفاع بالناس: فبالكسب والمعاملة إذ لا يتأتى إلا بالمخالطة. ومن اكتسب من وجهه وتصدق منه كان أفضل من المعتزل المشتغل بالنافلة.

وأما النفع: فهو أن ينفع الناس إما بماله أو ببدنه فيقوم بحاجاتهم على سبيل الحسبة ففي النهوض بقضاء حوائج المسلمين ثواب وذلك لا ينال إلا بالمخالطة، ومن قدر عليه مع القيام بحدود الشرع فهو أفضل له من العزلة.

٣- باب: التأديب بنصح الغير والتأديب

وأما التأديب بنصح الغير والتأديب: ونعني به الارتياض بمقاساة الناس والمجاهدة في تحمل أذاهم كسراً للنفس وقهراً للشهوات فهي من القوائد التي تستفاد بالمخالطة.

٤- باب: الاستئناس والإيناس

وأما الاستئناس والإيناس: فهو مستحب لأمر الدين وذلك فيمن يستأنس بمشاهدة أحواله وأقواله في الدين، وقد يتعلق بحظ النفس، ويستحب إذا كان الغرض منه ترويح القلب لتسهيل دواعي النشاط في العبادة فإن القلوب إذا كربت عميّت، والنفس لا تألف الحق على الدوام ما لم تروح وفي تكليفها الملازمة راعية للفترة، وقد قال ابن عباس: لولا مخافة الوسواس لم أجالس الناس، فلا يستغنى المعتزل إذن عن رفيق يستأنس بمشاهدته ومحادثته في اليوم والليلة ساعة فليجتهد في طلب من لا يفسد عليه في

ساعته تلك سائر ساعاته. فقد قال -عليه السلام-: (المرءُ على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل)^(١)، وليحرص أن يكون حديثه عند اللقاء في أمور الدين والقصور عن الثبات على الحق، ففي ذلك متروّج للنفس وفيه مجال رحب لكل مشغول بإصلاح نفسه.

٥- باب: في نيل الثواب

وأما نيل الثواب: فيحضور الجنائز وعبادة المرضى وحضور الجماعة في سائر الصلوات أيضاً لا رخصة في تركه إلا لخوف ضرر ظاهر يقاوم ما يفوت من فضيلة الجماعة ويزيد عليه وذلك لا يتفق إلا نادراً. وكذلك في حضور الإملكات والدعوات ثواب من حيث أنه إدخال سرور على قلب مسلم.

وأما إنالة الثواب: فهو أن يأذن بعبادته وتعزّيته في المصائب وتهنئته على النعم فإنهم ينالون بذلك ثواباً. فينبغي أن يزن ثواب هذه المخالطات بأفاتها التي ذكرناها. وعند ذلك قد ترجّح العزلة وقد ترجّح المخالطة.

٦- باب: في التواضع

وأما التواضع: فإنه من أفضل المقامات ولا يقدر عليه في الوحدة وقد يكون الكبير سبباً في اختيار العزلة أو مخافة أن لا يوقّر في المحافل أو لا يقدم أو يرى الترفع عن مخالطتهم أرفع لمحله وأبقى على اعتقاد الناس في تعبه وزهده وعلامة هؤلاء أنهم يحبون أن يزاروا ولا يحبون أن يزوروا ويفرحون بتقرب العوام والأمرء إليهم ولو كان الاشتغال بنفسه هو الذي يبغي إليه المخالطة وزيارة الناس لبغض إليه زياراتهم له ولكن اعتزله سببه شدة اشتغاله بالناس لأن قلبه متجرد للالتفات إلى نظرهم إليه بعين الوقار والاحترام والعزلة بهذا السبب جهل من وجوه، أحدها: أن التواضع والمخالطة لا تنقص عن منصب من هو متكبر بعلمه أو دينه. الثاني: أن الذي شغل نفسه بطلب

رضاء الناس عنه وتحسين اعتقادهم فيه مغرور لأنه لو عرف الله حق المعرفة علم أن الخلق لا يغنون عنه من الله شيئاً وأن ضرره ونفعه بيد الله بل رضاء الناس غاية لا تتال، فرضاء الله أولى بالطلب. ولذلك قال الشافعي ليونس ابن عبد الأعلى: والله ما أقول لك إلا نصحاً أنه ليس إلى السلامة من الناس من سبيل فانظر ماذا يصلحك فافعله. فإذا من حبس نفسه في البيت لتحسن اعتقادات الناس فيه فهو في عناء حاضر في الدنيا، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وبالجمله فلا تستحب العزلة إلا لمستغرق الأوقات في علم بحيث لو خالطه الناس لضاعت أوقاته أو كثرت آفاته.

٧- باب: في التجارب

وأما التجارب: فإنها تستفاد من المخالطة للخلق ومجاري أحوالهم، والعقل الغريزي ليس كافياً في تفهم مصالح الدين والدنيا وإنما تفيدها التجربة والممارسة ولا خير في عزلة من لم تحنكه التجارب. فالصبي إذا اعتزل بقي غمراً جاهلاً بل ينبغي أن يشتغل بالتعلم ويحصل له في مدة التعلم ما يحتاج إليه من التجارب ويحصل بقية التجارب بسماع الأحوال وبالجهد يحبط العلم الكثير. وبالعلم يزكو العمل القليل، ولولا ذلك ما فضل العلم على العمل، وقد قضى الشرع بتفضيل العالم على العابد حتى قال - عليه السلام -: (فضلُ العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل من أصحابي)^(١)، إذا عرفت ما تقدم من الفوائد والآفات يتبين لك الأفضل من المخالطة والعزلة. وأن ذلك يختلف باختلاف الأحوال.

١٦- كتاب: آداب السفر

اعلم أن كل من سافر وكان مطلبه العلم والدين أو الكفاية للاستعانة على الدين كان من سالكي سبيل الآخرة. وكان له في سفره شروط وآداب إن أهملها كان من عمال الدنيا وأتباع الشيطان، وإن واظب عليها لم يخل سفره عن فوائد تلحقه بأعمال الآخرة. وإليك جملة من أقسام الأسفار:

القسم الأول: السفر في طلب العلم وهو إما واجب وإما نفل وذلك بحسب كون العلم واجباً أو نفلاً. وذلك العلم إما علم بأمور دينية أو بأخلاقه في نفسه أو بآيات الله في أرضه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: (من خرج من بيته في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع)^(١)، ورحل جابر بن عبدالله من المدينة مسيرة شهر في حديث عن رسول الله - ﷺ - بلغه عن عبدالله بن أنيس حتى سمعه عنه. وقال الشعبي: لو سافر رجل من الشام إلى أقصى اليمن في كلمة تدله على هدى أو ترده عن ردى ما كان سفره ضائعاً. وأما علمه بنفسه وأخلاقه فذلك مهم فإن من لا يطلع على خباثت صفاته لا يقدر على تطهير القلب منها. والنفس في الوطن مع موادة الأسباب لا تظهر خباثت أخلاقها لاستئناسها بما يوافق طبعها من المألوفات فإذا امتحنت بمشاق الغربة وقع الوقوف على عيوبها فيمكن الاشتغال بعيوبها، وأما آيات الله في أرضه ففي مشاهدتها فوائد للمستبصر ففيها قطع متجاورات وفيها الجبال والبراري والبحار، وأنواع الحيوان والنبات، وما من شيء منها إلا وهو شاهد لله بالوحدانية.

(١) ضعيف: أخرجه الترمذي (٢٦٤٧) عن أنس، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع

(٥٥٧٠)، وانظر الضعيفة (٢٠٣٧).

القسم الثاني: أن يسافر لأجل العبادة من حج أو جهاد، وفي الحديث: (لا تُشدُّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى).

القسم الثالث: أن يكون السفر للهرب من سبب مشوش للدين وذلك أيضاً حسن فالفرار مما لا يطاق من سنن الأنبياء والمرسلين. وقد كان من عادة السلف -عليهم السلام - مفارقة الوطن خيفة من الفتن. وروى أن بعضهم قيل له: إلى أين؟ قال: بلغني عن قرية فيها رخص أريد أن أقيم بها. فقيل له: وتفعلي هذا؟ قال: نعم إذا بلغك أن قرية فيها رخص فأقم بها فإنه أسلم لدينك وأقل لهلك. وهذا هرب من غلاء السعر.

القسم الرابع: السفر هرباً مما يقدح في البدن كالطاعون أو في المال كغلاء السعر أو ما يجري مجراه. ولا حرج في ذلك بل ربما يجب الفرار في بعض المواضع وربما يستحب في بعض بحسب وجوب ما يترتب عليه من الفوائد أو استجابته ولكن يستثنى الطاعون فلا ينبغي أن يفِرَّ منه لورود النهي فيه. وبالجملـة: فالسفر ينقسم إلى: مذموم ومحمود ومباح. والمذموم منه حرام كالسفر للعاق لوالديه. ومنه مكروه كالخروج من بلد الطاعون، والمحمود منه واجب كالحج وطلب العلم الذي هو فريضة على كل مسلم.

ومنه مندوب كزيارة العلماء للتحلُّق بأخلاقهم وآدابهم وتحريك الرغبة للاقتداء بهم واقتباس الفوائد العلمية من أنفاسهم. وأما المباح فمرجعه إلى النية فمهما كان قصده بطلب المال مثلاً التعقُّف عن السؤال ورعاية ستر المروءة على الأهل والعيال والتصدُّق بما يفضل عن مبلغ الحاجة صار هذا المباح بهذه النية من أعمال الآخرة. ولو خرج إلى الحج وباعثه الرياء والسمعة لخرج عن كونه من أعمال الآخرة لقوله -عليه السلام -: (إنما الأعمال بالنيات)^(١).

(١) صحيح: أخرجه الحميدي (٢٨)، وأحمد (٢٥/١، ٤٣)، والبخاري (٢/١، ٢١)، (١٩٠/٣)، (٧٢/٥)، (٤٤/٧)، (١٧٥/٨)، (٢٩/٩)، ومسلم (٤٨/٦)، وأبو داود (٢٢٠١)، وابن ماجه (٤٢٢٧)، والترمذي (١٦٤٧)، والنسائي (٥٨/١)، (١٥٨/٦)، (١٣/٧) عن عمر.

١- باب: آداب المسافرين من أول نهوضه إلى آخر رجوعه

الأدب الأول: أن يبدأ برد المظالم وقضاء الديون وإعداد النفقة لمن تلزمه نفقته ويردّ الودائع إن كانت عنده ولا يأخذ لزاده إلا الحلال الطيب، وليأخذ قدرًا يوسع به على رفقاته، ولا بد في السفر من طيب الكلام، وإطعام الطعام، ومن إظهار مكارم الأخلاق والسفر من أسباب الضجر ومن أحسن خلقه في الضجر فهو الحسن الخلق، وتمام حسن خلق المسافر بالإحسان إلى المكارى ومعاونة الرفقة بكل ممكن، وإعانة المتقطع بمركوب أو زاد، وتمام ذلك مع الرفقاء بمزاج ومطايية في بعض الأوقات من غير فحش ومعصية ليكون ذلك شفاء لضجر السفر ومشاقه.

الثاني: أن يختار رفيقًا فلا يخرج وحده - فالرفيق ثم الطريق - ولكن رفيقه ممن يعينه على الدين فيذكره إذا نسى ويعينه ويساعده إذا ذكر فإن المرء على دين خليله. ولا يعرف الرجل إلا برفيقه. وقد نهى رسول الله - ﷺ - أن يسافر الرجل وحده وقال: (إذا كنتم ثلاثة في السفر فأمرؤا أحداكم)^(١)، وليؤمروا أحسنهم أخلاقًا وأرفقهم بالأصحاب، وأسرعهم إلى الإيثار وطلب الموافقة. وإنما يحتاج إلى الأمير لأن الآراء تختلف في مصالح السفر ولا نظام إلا في الوحدة ولا فساد إلا من الكثرة. وإنما انتظم أمر العالم لأن مدبر الكل واحد ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾^(٢).

الثالث: أن يودع رفقاء الحضر والأهل والأصدقاء. وليدع عند الوداع بقوله لمودعه: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وليدع المقيم له بقوله: زدك الله التقوى وغفر ذنبك ووجهك للخير حيث توجهت. وليصل المسافر قبل سفره ركعتين صلاة الاستخارة، وإذا حصل على باب الدار فليقل: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، رب أعوذ بك أن

(١) إسناده حسن: أخرجه الطبراني من حديث ابن مسعود بإسناد حسن، قاله العراقي (٣٤٥/٢).

(٢) سورة الأنبياء: ٢٢.

أَضَلَّ أَوْ أَضَلَّ أَوْ أَزَلَّ أَوْ أَزَلَّ أَوْ أَظْلَمَ أَوْ أَظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلُ عَلَى . فَإِذَا رَكِبَ فَلْيَقُلْ : ﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ﴾ (١٣) وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴿١﴾ .

الرابع: أن يرفق بالدابة إن كان راكباً فلا يحملها ما لا تطيق ولا يضربها في وجهها فإنه منهى عنه، ويستحب أن ينزل عن الدابة أحياناً يروّحها بذلك ويدخل السرور على المكارى ويروض بدنه حذراً من خدر الأعضاء بطول الركوب، وليحذر أن يحمل فوق المشروط شيئاً، وإن خف فإن القليل يجزئ إلى الكثير. قال رجل لابن المبارك وهو على دابة: احمل لى هذه الرقعة إلى فلان. فقال: حتى أستأذن المكارى فإنى لم أشارطه على هذه الرقعة، فانظر كيف لم يلتفت إلى قول الفقهاء إن هذا مما يتسامح فيه ولكن سلك طريق الورع.

الخامس: أن يحتاط إن كان في قافلة فلا يمشى منفرداً لأنه ربما يغتال أو ينقطع ويكون بالليل متحفظاً عند النوم. وينبغى أن يتناول الرفقاء في الحراسة بالليل وأن يستصحب مرأةً ومقراضاً ومساوفاً ومشطاً، وليحذر التنطع في الظهارة فقد كان الأولون يكتفون بالتميم ويغنون أنفسهم عن نقل الماء ولا يبالون بالوضوء من الغدران. ومن المياه كلها ما لم يتيقنوا نجاستها حتى توضأ عمر -رضي الله عنه- من ماء في جرة نصرانية.

السادس: في آداب الرجوع من السفر: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات. ويقول: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبن تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده) (٢)، ثم يرسل إلى المدينة من يبشر بقدومه. وكان -صلى الله عليه وسلم- ينهى أن يطرق المرء

(١) سورة الزخرف: ١٣، ١٤.

(٢) سبق تخريجه.

أمله ليلاً^(١)، فيقدم عليهم بغتة فيرى ما يكرهه. وكان - ﷺ - إذا قدم دخل المسجد أولاً وصلى ركعتين ثم دخل البيت. وينبغي أن يحمل لأهل بيته وأقاربه تحفة من مطعوم أو غيره على قدر إمكانه فإن الأعين تمتد إلى القادم من السفر والقلوب تفرح به فيتأكد الاستحباب في تأكيد فرحهم وإظهار التفات القلب في السفر إلى ذكرهم بما يستصحب في الطريق لهم؛ هذه جملة من الآداب الظاهرة.

وأما الآداب الباطنة: ففي الفصل الأول بيان جملة منها وجملته أن لا يسافر إلا إذا كان زيادة في علمه في السفر، وينوي في دخول كل بلدة أن يرى شيوخها الحكماء، ويبتعد أن يستفيد من كل واحد أدباً أو كلمة ليستفع بها وينفع بها وإذا قصد زيارة أخ له فلا يقم أكثر من ثلاثة أيام فذلك حدّ الضيافة إلا إذا شق على أخيه مفارقتها، ولا يشغل نفسه بما لا فائدة فيه فإن ذلك يقطع بركة سفره.

٢- باب: ما لابد للمسافر من تعلمه من رخص السفر

اعلم أن المسافر يحتاج في أول سفره إلى أن يتزوّد لذهابه وآخرته.

١- فصل: في زاد الدنيا

أما زاد الدنيا: فالطعام والشراب وما يحتاج إليه من نفقة، فإن خرج من غير زاد فلا بأس به إذا كان سفره في قافلة أو بين قرى متصلة. وإن ركب البداية وحده أو مع قوم لا طعام معهم ولا شراب فإن كان ممن يصبر على الجوع أسبوعاً أو عشرًا مثلاً أو يكفى بالحشيش فله ذلك، وإن لم يكن له قوة الصبر على الجوع ولا الاجتزاء بالحشيش فخروجه من غير زاد معصية فإنه ألقى نفسه بيده إلى التهلكة وليس معنى التوكل التباعد عن الأسباب بالكلية

(١) سبق تخريجه.

وإلا لوجب أن يصبر حتى يسخر الله له ملكاً أو شخصاً آخر حتى يصب الماء في فيه.

٢- فصل: في زاد الآخرة

وأما زاد الآخرة: فهو العلم الذى يحتاج إليه في طهارته وصومه وصلاته وعبادته وذلك أن السفر يفيد في الطهارة رخصتين مسح الخفين والتيمم. وفي صلاة الفرض رخصتين القصر والجمع. وفي النفل رخصتين أداءه على الراحلة وأداءه ماشياً. وفي الصوم رخصة واحدة وهي الفطر فأما المسح على الخفين فقال صفوان ابن عسال: أمرنا رسول الله - ﷺ - إذا كنا مسافرين أن لا نتزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن^(١). فكل من لبس الخف على طهارة مبيحة للصلاة ثم أحدث فله أن يمسح على خفه من وقت حدثه ثلاثة أيام ولياليهن إن كان مسافراً أو يوماً وليلة إن كان مقيماً.

٣- فصل: في التيمم

وأما التيمم: فالتراب بدل عن الماء عند العذر كبعده عن منزله بحيث لو مشى إليه لم يلحقه غوث القافلة إن صاح أو استغاث، أو نزل على الماء عدو أو سبع، أو احتاج إليه لعطشه أو عطش أحد رفقاته. فيتيمم في هذه الصور. وإن بيع الماء بثمن المثل لزمه الشراء أو بغبن لم يلزمه.

٤- فصل: في القصر

وأما القصر: فله أن يقتصر في كل واحدة من الظهر والعصر والعشاء على ركعتين. ولا يصير مسافراً إلا بمفارقة عمران البلد.

(١) حسن: أخرجه أحمد (٤/ ٢٤٠، ٢٤١)، والترمذي (٣٥٣٥، ٣٥٣٦)، وابن ماجه (٤٠٧٠)، وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه (٣٥٨٩).

٥- فصل: في الجمع بين الصلاة

وأما الجمع: بين الظهر والعصر في وقتيهما وبين المغرب والعشاء في وقتيهما فذلك أيضاً في كل سفر طويل مباح وفي جوازه في السفر القصير قولان، ثم إن قدم العصر إلى الظهر فليتو الجمع بين الظهر والعصر في وقتيهما قبل الفراغ من الظهر، وليؤذن للظهر وليقم، وعند الفراغ يقيم للعصر وإن أخر الظهر إلى العصر فيجري على هذا الترتيب.

٦- فصل: في النافلة

وأما النافلة: فقد جَوَزَ أداؤها على الراحلة كي لا يتعوق عن الرفقة بسببها وكان - عليه السلام - يصلي على راحلته أينما توجهت به دابته، وأوتر عليه الصلاة والسلام على الراحلة وليس على المتنفل الراكب في الركوع والسجود إلا الإيماء، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. وأما استقبال القبلة: فلا يجب لا في ابتداء الصلاة ولا في دوامها، ولكن صوب الطريق بدل عن القبلة. فليكن في جميع صلاته إما مستقبلاً للقبلة أو متوجهاً في صوب الطريق لتكون له جهة يثبت فيها. وجوز للمسافر أيضاً التنفل له ماشياً. فيوميء بالركوع والسجود ولا يقعد للتشهد وحكمه حكم الراكب. لكن ينبغي أن يتحرّم بالصلاة مستقبلاً للقبلة. وكل هارب من عدو أو سيل أو سبع فله أن يصلي الفريضة راكباً أو ماشياً كما ذكرناه في التنفل. وأما الفطر في رمضان للمسافر: فهو مَرخص له والصوم أفضل له إلا إن كان يضره فالإفطار له أفضل.

١٧- كتاب: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

اعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين. والمهم الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين. لو طوى بساطه وأهمل علمه وعمله لفشت الضلالة وشاعت الجهالة، وخربت البلاد، وهلك العباد. فنعوذ بالله أن يندرس من هذا القطب عمله وعلمه. وأن ينمحي بالكلية حقيقته ورسمه. وأن تستولى على القلوب مداعنة الخلق وتنمحي عنها مراقبة الخالق. وأن يسترسل الناس في اتباع الهوى والشهوات استرسال البهائم. وأن يعزّ على بساط الأرض مؤمن صادق لا تأخذه في الله لومة لائم فلا معاذ إلا به ولا ملجأ إلا إليه.

ينحصر هذا الكتاب في مقاصد

١- باب: وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفضيلته والمهمة في إهماله

دلّ على ذلك من الآيات قوله تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾^(١)، ففي الآية بيان الإيجاب فإن قوله تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ﴾ أمر وظاهر الأمر الإيجاب وفيها بيان أن الفلاح منوط به إذ حصر بقوله: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ وفيها بيان أنه فرض كفاية لا فرض عين وأنه إذا قام به أمة سقط الفرض عن الآخرين. وقال تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ

الصَّلَاةَ^(١)، فقد نعت المؤمنين بأنهم يأمرون بالمعروف. فالذى هجر الأمر بالمعروف خارج عن هؤلاء المؤمنين المنعوتين في هذه الآية. وقال تعالى: ﴿لَعَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٧٨﴾﴾ كانوا لا يتأهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون^(٢)، وهذا غاية التشديد إذ علل استحقاقهم للعنة بتركهم النهي عن المنكر وقال عز وجل: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ^(٣)﴾، وهذا يدل على فضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذ يبين أنهم كانوا خير أمة. وقال تعالى: ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَجْحَنُ الَّذِينَ يُنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ^(٤)﴾، فبين أنهم استفادوا النجاة بالنهي عن السوء. وقال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ^(٥)﴾، وهو أمر جزم ومعنى التعاون الحث عليه وتسهيل طرق الخير وسد سبل الشر والعدوان بحسب الإمكان. وقال تعالى: ﴿لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّخْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ^(٦)﴾، فبين أنهم ائتموا بترك النهي. وقال تعالى: ﴿فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ^(٧)﴾، فبين أنه أهلك جميعهم إلا قليلاً منهم كانوا ينهون عن الفساد. وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ^(٨)﴾، وذلك هو الأمر بالمعروف للوالدين والأقربين. وقال تعالى: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا

(١) سورة التوبة: ٧١.

(٢) سورة المائدة: ٧٨، ٧٩.

(٣) سورة آل عمران: ١١٠.

(٤) سورة الأعراف: ١٦٥.

(٥) سورة المائدة: ٢.

(٦) سورة المائدة: ٦٣.

(٧) سورة هود: ١١٦.

(٨) سورة النساء: ١٣٥.

مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١﴾.

ومن الأخبار ما روى عن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه-، عن النبي -ﷺ- أنه قال: (ما من قوم عملوا بالمعاصي وفيهم من يقدر أن ينكر عليهم فلم يفعل إلا يوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده)^(١)، وقد روى في ذلك من الأحاديث ما لا يحصى. وبهذه الأدلة يظهر كون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجباً. وإن فرضه لا يسقط مع القدرة إلا بقيام قائم به.

٢- باب: الشروط التي بها يتحقق التصدي للإنكار

الأول: كونه منكراً وهو ما كان محذور الوقوع في الشرع، ولفظ المنكر أعم من لفظ المعصية فإن من رأى صبيّاً أو مجنوناً يشرب الخمر فعليه أن يريق الخمر، وكذا إن رأى مجنوناً يزني بمجنونة أو بهيمة فعليه أن يمنعه منه وليس ذلك معصية في حق المجنون. ولا يختص المنكر بالكبائر بل كشف العورة في الحمام والخلوة بالأجنبية واتباع النظر للنسوة الأجنبية كل ذلك من الصغائر ويجب النهي عنها.

الثاني: أن يكون المنكر ظاهراً بغير تحجس: فكل من ستر معصية في داره وأغلق بابه لا يجوز الدخول عليه بغير إذنه لتعرف المعصية ولا أن يتجسس عليه، وقد نهى الله تعالى عنه في قوله: ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾^(٢)، وكذا لو رأى فاسقاً وتحت ذيله شيء لم يجز أن يكشف عنه.

الثالث: أن يكون كونه منكراً معلوماً بغير اجتهاد. فكل ما هو في محل

(١) سورة النساء: ١١٤.

(٢) صحيح: أخرجه الحميدي (٣)، وأحمد (٢/١، ٥، ٧، ٩)، وعبد بن حميد (١)، وابن ماجه (٤٠٠٥)، والترمذي (٢١٦٨، ٣٠٥٧)، والنسائي في الكبرى (٦٦١٥ تحفة) عن أبي بكر الصديق، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (٣٢٣٦).

(٣) سورة الحجرات: ١٢.

الاجتهاد فلا نكران فيه فليس للمحتفى أن ينكر على الشافعي ما هو من مجارى الاجتهاد يعنى المسائل المختلف فيها بين الأئمة إذ لا يعلم خطأ المخالف قطعاً بل ظناً. فلا بد أن يكون المنكر متضيقاً عليه وكذا إنما ينكر على الفرق البتدعة فى خطتهم المعلوم على القطع بخلاف الخطأ فى مظان الاجتهاد.

٣- باب: درجات القيام بالإنكار

الدرجة الأولى: التعريف أى: تعريف المزجور أن ما يفعله منكر فإنه قد يقدم عليه بجهله فلعله إذا عرف أنه منكر تركه، فيجب تعريفه باللفظ من غير عنف فإن فى التعريف كشفاً للعورة وإيذاءً للقلب فلا بد وأن يعالج دفع أذاه بلطف الرفق فتقول له: إن الإنسان لا يولد عالماً ولقد كنا جاهلين فعلمنا العلماء فالصواب هو كذا وكذا فيتلفظ به هكذا ليصل التعريف من غير إيذاء فإن إيذاء المسلم حرام محذور، كما أن تقريره على المنكر محذور وليس من العقلاء من يغسل الدم بالدم أو بالبول. ومن آذى بالإنكار فهذا مثاله.

الدرجة الثانية: النهى بالوعظ والنصح والتخويف بالله تعالى وذلك فيمن يقدم على الأمر وهو عالم بكونه منكراً كالذى يواظب على الشرب أو على الظلم أو على اغتياب المسلمين أو ما يجرى مجراه فينبغى أن يوعظ ويخوف بالله تعالى. وتورد عليه الأخبار الواردة بالوعيد فى ذلك وتحكى له سيرة السلف وعبادة المتقين. وكل ذلك بشفقة ولطف من غير عنف وغضب بل ينظر إليه نظر المرحم عليه.

الدرجة الثالثة: التعنيف بالقول الغليظ وذلك عند العجز عن المنع باللفظ وظهور مبادئ الإصرار والاستهزاء بالوعظ والنصح وذلك مثل قول إبراهيم عليه السلام: ﴿أَفَ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾^(١)، ولا يفحش فى سبه. ولهذه الرتبة أدبان؛ أحدهما: أن لا يقدم

عليها إلا عند الضرورة والعجز عن اللطف، والثاني: أن لا ينطق إلا بالصدق ولا يسترسل فيه فيطيل لسانه بما لا يحتاج إليه بل يقتصر على قدر الحاجة.

الدرجة الرابعة: التغيير باليد وذلك كإراقة الخمر وإتلاف المنكر المتمول أو دفعه عن محرم، وليس إلى آحاد الرعية إلا الدفع، وأما الإراقة والإتلاف فإلى الولاة وماذونهم كالضرب والحبس.

٤- باب: آداب القائم بالأمر والنهي

جملتها ثلاث صفات: العلم، والورع، وحسن الخلق. أما العلم: فليعلم مواقع الأمر والنهي ليقتصر على حد الشرع فيه. وأما الورع: فليردعه من مخالفة معمولة ولا يحمله على مجاوزة الحد المأذون شرعاً غرض من الأغراض، وليكون كلامه مقبولاً فإن الفاسق يهزأ به إذا أمر أو نهى ويورث ذلك جراءة عليه. وأما حسن الخلق: فليتمكن به من اللطف والرفق وهو أصل الباب وأساسه، والعلم والورع لا يكفيان فيه فإن الغضب إذا هاج لم يكف مجرد العلم والورع في قمعه ما لم يكن في الطبع قبول له بحسن الخلق. وبوجود هذه الصفات الثلاث يصير الإرشاد من القربات وبه تندفع المنكرات وإن فقدت لم يندفع المنكر. وقد حكى أن المأمون وعظه واعظ وعنف له في القول، فقال: يا رجل ارفق فقد بعث الله من هو خير منك إلى من هو شر مني. وأمره بالرفق فقال تعالى: ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيْنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾^(١)، فليكن اقتداء المرشد في الرفق بالأنبياء صلوات الله عليهم.

٥- باب: المنكرات المألوفة في العادات

١- فصل: في منكرات المساجد

اعلم أن المنكرات تنقسم إلى مكروهة ومحظورة، فإذا قلنا هذا منكر

مكروه فاعلم أن المنع منه مستحب والسكوت عليه مكروه وليس بحرام، وإذا قلنا منكر محظور أو قلنا منكر مطلقاً فزيد به المحظور ويكون السكوت عليه مع القدرة محظوراً، فمما يشاهد كثيراً في المساجد إساءة الصلاة بترك الطمأنينة في الركوع والسجود وهو منكر مبطل للصلاة بنص الحديث فيجب النهي عنه، ومن رأى مسيئاً في صلاته فسكت عليه فهو شريكه. ومنها قراءة القرآن ملحونة فيجب النهي عن ذلك وتلقين الصحيح. والذي يكثر اللحن في القرآن إن كان قادراً على التعلم فليمنع عن القراءة قبل التعلم فإنه عاص به، ومنها تراسل المؤذنين في الأذان وتطويلهم بمدّ كلماته فذلك منكر مكروه، ومنها كلام القصّاص والوعاظ الذين يمزجون بكلامهم الكذب والأضاليل والخرافات فيجب الإنكار عليهم، ومنها التحلّق يوم الجمعة لبيع الأدوية والأطعمة والتعوذات، وكقيام السؤال وقراءتهم القرآن وإنشادهم الأشعار وما يجري مجراه فكل ذلك منكر يمتنعون منه، ومنها بيع الأطعمة والأدوية والكتب وكذا الخياطة فيطلب المنع منه لأن المساجد لم تُبن لهذا، ومنها دخول المجانين -المعروفين الآن بالمجاذيب- والصبيان والسكران فيمنعهم يجنبون المساجد. وقد أوسعنا الكلام على منكرات المساجد وبدعها وعوائلها في كتاب أفردناه لذلك فليرجع إليه من أراد.

٢- فصل: في منكرات الأسواق

من المنكرات المعتادة في الأسواق: الكذب في المراجعة وإخفاء العيب. فمن قال: اشتريت هذه السلعة مثلاً بعشرة وأربع فيها كذا وكان كاذباً فهو فاسق. وعلى من عرف ذلك أن يخبر المشتري بكذبه. فإن سكت مراعاة لقلب البائع كان شريكاً له في الخيانة وعصى بسكوته. وكذا إذا علم به عيباً فليزمه أن ينبه المشتري عليه وإلا كان راضياً بضيايع مال أخيه المسلم وهو حرام. وكذا التفاوت في الذراع والمكيال والميزان يجب على كل من عرفه تغييره بنفسه أو رفعه إلى الوالي حتى يغيره ومنها بيع الملاحى وتلييس انخراق

الثياب بالرفو، وكل ما يؤدى إلى التلبسات وذلك يطول إحصاؤه: فليقس بما ذكرناه ما لم نذكره.

٣- فصل: فى منكرات الشوارع

من المنكرات المعتادة فيها: وضع الخشب وأحمال الجيوب والأطعمة على الطرق وإخراج الأجنحة فكل ذلك منكر إن كان يؤدى إلى تضيق الطرق واستضرار المارة. وإن لم يؤد إلى ضرر أصلاً لسعة الطريق فلا يمنع منه. نعم يجوز وضع الحطب وأحمال الأطعمة فى الطريق فى القدر الذى ينقل إلى البيوت فإن ذلك يشترك فى الحاجة إليه الكافة ولا يمكن المنع منه، وكذلك ربط الدواب على الطريق بحيث يضيق الطريق وينجس المجتازين منكر يجب المنع منه إلا بقدر حاجة النزول والركوب. وهذا لأن الشوارع مشتركة المنفعة وليس لأحد أن يختص بها إلا بقدر الحاجة. والمرعى هو الحاجة التى تراد الشوارع لأجلها فى العادة دون سائر الحاجات - ومنها سوق الدواب وعليها الشوك بحيث يمزق ثياب الناس فذلك منكر إن أمكن شدّها وضمّها بحيث لا تمزق أو أمكن العدول بها إلى موضع واسع وإلا فلا منع إذا حاجة أهل البلد تمس إلى ذلك. نعم لا تترك ملقاة على الشوارع إلا بقدر مدة النقل، وكذلك تحميل الدواب من الأحمال ما لا تطيقه منكر يجب منع الملاك منه، وكذلك طرح القمامة على جوادّ الطرق وتبديد قشور البطيخ أو رش الماء بحيث يخشى منه التزلق والتعثر كل ذلك من المنكرات، وكذلك إرسال الماء من الميازيب المتخرجة من الحائط فى الطريق الضيقة فإن ذلك ينجس الثياب أو يضيق الطريق، وكذلك الثلج الذى يطرحه شخص فى الطريق، والماء الذى يجتمع فيه من ميزاب معين فعلى الأول والثانى كسح الطريق منهما، وأما مياه المطر فتلك على محتسبى البلدة كسحها من الطريق وكذلك إذا كان له كلب عقور على باب داره يؤذى الناس فيجب منعه منه.

٤- فصل: في منكرات الحمامات

منها كشف العورات والنظر إليها، ومن جملتها كشف الدلائك عن الفخذ وما تحت السرة لتنحية الوسخ، بل من جملتها إدخال اليد تحت الإزار فإن مسّ عورة الغير حرام كالنظر إليها، ومنها الانبطاح على الوجه بين يدي الدلائك لتغميز الأفخاذ والأعجاز فهذا مكروه إن كان مع حائل ولا يحرم إلا إذا خشى حركة الشهوة، ومنها أن يكون في مداخل بيوت الحمام ومجاري مياهها حجارة ملساء مزلفة يزلق عليها الغافلون، فهذا منكرٌ ويجب قلعه وإزالته وينكر على الحمامي إهماله فإنه يفضي إلى السقطة وقد تؤدي السقطة إلى انكسار عضو أو انخلاعه، وكذلك ترك الصابون على أرض الحمام منكر، وفي الحمام أمور آخر مكروهة تقدمت في كتاب الطهارة.

٥- فصل: في منكرات الضيافة

منها فرش الحرير للرجال، وتبخير البخور في مجمرة ذهب أو فضة، والشرب في أواني الفضة، ومنها سماع القينات أي: النساء المغنيات، ومنها أن يكون الطعام حراماً، أو الموضع مغسوباً، ومنها أن يكون فيها من يتعاطى شرب الخمر فلا يجوز الحضور، وإن كان فيها مضحك بالحكايات وأنواع النوادر فإن كان يضحك بالفحش والكذب لم يجز الحضور، وعند الحضور يجب الإنكار عليه وإن كان ذلك بمزح لا كذب فيه ولا فحش فهو مباح أعنى: ما يقل منه -فأما اتخاذه صنعة وعادة فليس بمباح- ومنها الإسراف في الطعام والبناء فهو منكر بل في المال منكران أحدهما: الإضاعة والآخر: الإسراف. فالإضاعة تفويت مال بلا فائدة يعتدّ بها كإحراق الثوب وتمزيقه وفي معناه صرف المال إلى النائحة والمنكرات وقد يطلق على الصرف إلى المباحات في جنسها ولكن مع المبالغة. والمبالغة تختلف بالإضافة إلى الأحوال قال تعالى: ﴿وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا﴾^(١)، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا﴾^(٢٦) إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ

الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا»^(١)، وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا»^(٢). فمن لم يملك إلا مائة دينار مثلاً ومعه عياله وأولاده ولا معيشة لهم سواء فأنفق الجميع في وليمة فهو مسرف منه ومنعه منه، وكذا لو صرف جميع ماله إلى نقوش حيطانه وتزيين بنيانه فهو أيضاً إسراف محرّم، وأما فعل ذلك ممن له مال كثير فليس بحرام لأن التزين من الأغراض الصحيحة، وكذلك القول في التجميل بالثياب والأطعمة فذلك مباح في جنسه ويصير إسرافاً باعتبار حال الرجل وثروته.

٦- فصل: في المنكرات العامة

اعلم أن كل قاعد في بيته أينما كان فليس خالياً في هذا الزمان عن منكر من حيث التقاعد عن إرشاد الناس وتعليمهم وحملهم على المعروف. فأكثر الناس جاهلون بالشرع في البلاد فكيف في القرى والبوادي فواجب أن يكون في كل مسجد ومحلة من البلد فقيه يعلم الناس دينهم وكذا في كل قرية. وواجب على كل فقيه فرغ من فرض عينه، وتفرغ لفرض الكفاية أن يخرج إلى من يجاور بلده من أهل السواد والعرب ويعلمهم دينهم وفرائض شرعهم فإن قام بهذا الأمر واحد سقط الحرج عن الباقيين. وبالجمله فحق على كل مسلم أن يبدأ بنفسه فيصلحها بالمواظبة على الفرائض وترك المحرمات ثم يعلم ذلك أهل بيته ثم يتعدى بعد الفراغ منهم إلى جيرانه ثم إلى أهل محلته ثم إلى أهل بلده ثم إلى أهل السواد المستكف ببلده ثم إلى أهل البوادي. وهكذا إلى أقصى العالم فإن قام به الأدنى سقط عن الأبعد وإلا حرج به كل قادر عليه قريباً كان أو بعيداً.

(١) سورة الإسراء: ٢٦، ٢٧.

(٢) سورة الفرقان: ٦٧.

١٨- كتاب: الآداب النبوية والأخلاق المحمدية

١- باب: بيان تآديب الله تعالى صفيه محمداً صلوات الله عليه بالقرآن

كان رسول الله - ﷺ - كثير الضراعة والابتهاال دائم السؤال من الله تعالى أن يزينه بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق. فكان يقول في دعائه: (اللَّهُمَّ حَسِّنْ خَلْقِي وَخُلُقِي) ^(١)، ويقول: (اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي مِنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ) ^(٢)، فاستجاب الله دعاءه وفاءً بقوله عز وجل: ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ ^(٣)، فأنزل عليه القرآن وآدبه فكان خلقه القرآن وإنما أدبه القرآن بمثل قوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ ^(٤)، وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ﴾ ^(٥)، وقوله: ﴿وَاصْبِرْ عَلَيَّ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ ^(٦)، وقوله: ﴿فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ ^(٧)، وقوله: ﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ ^(٨)، وقوله: ﴿وَالْكَافِرِينَ الْغِيَظُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ﴾ ^(٩)، وقوله:

(١) صحيح: أخرجه أحمد (٤٠٣/١) عن ابن مسعود وأخرجه أحمد (٦٨/٦، ١٥٥) عن عائشة، وصححه الألباني في صحيح الجامع (١٣٠٧) من حديث ابن مسعود، وانظر الإرواء (٧٤).

(٢) صحيح: أخرجه الترمذي (٣٥٩١) عن قطبة بن مالك، وصححه الألباني في صحيح الجامع (١٢٩٨).

(٤) سورة الأعراف: ١٩٩.

(٦) سورة لقمان: ١٧.

(٣) سورة غافر: ٦٠.

(٥) سورة النحل: ٩٠.

(٧) سورة المائدة: ١٣.

(٨) سورة فصلت: ٣٤.

(٩) سورة آل عمران: ١٣٤.

﴿اجْتَبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا﴾^(١)، وأمثال هذه التأديبات في القرآن لا تحصر وهو عليه الصلاة والسلام المقصود الأول بالتأديب والتهذيب، ثم منه يشرق النور على كفاة الخلق فإنه أدب بالقرآن وأدب الخلق به ولذلك قال -ﷺ-: (بُعْثُ لَأَتَمِّ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ)^(٢)، ثم رغب الخلق في محاسن الأخلاق. ثم لما أكمل الله تعالى خلقه أثنى عليه فقال تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾^(٣)، ثم بين صلوات الله عليه للخلق أن الله يحب مكارم الأخلاق ويبغض سفاسفها. قال على -رضي الله عنه-: يا عجباً لرجل مسلم يجيئه أخوه المسلم في حاجة فلا يرى نفسه للخير أهلاً فلو كان لا يرجو ثواباً ولا يحشى عقاباً لقد كان ينبغي له أن يسارع إلى مكارم الأخلاق فإنها مما تدل على سبيل النجاة، وفي الحديث: (إِنَّ اللَّهَ حَفَّ الْإِسْلَامَ بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَمَحَاسِنِ الْأَعْمَالِ)^(٤)، ومن ذلك حسن المعاشرة، وكرم الصنيعة، ولين الجانب، وبذل المعروف، وإطعام الطعام، وإفشاء السلام، وعيادة المريض، وتشجيع الجنابة، وحسن الجوار لمن جاورت مسلماً كان أو كافراً، وتوقير ذي الشبهة، وإجابة الطعام والدعاء عليه، والعفو والإصلاح بين الناس، والجود والكرم، والسماحة وكظم الغيظ، واجتناب المحارم، والغيبة، والكذب، والبخل، والشحّ والجفاء، والمكر، والخديعة، والنميمة، وسوء ذات البين، وقطيعة الأرحام، وسوء الخلق، والتكبر، والفخر، والاختيال، والاستطالة، والبذخ، والفحش، والتفحش، والحقد، والحسد، والطيرة، والبغى، والعدوان، والظلم. قال أنس -رضي الله عنه-: فلم يدع نصيحة جميلة إلا وقد دعانا إليها وأمرنا بها، ولم يدع غشاً أو عيباً إلا حذرناه ونهانا عنه، ويكفي من ذلك كله هذه الآية: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ

(١) سورة الحجرات: ١٢.

(٢) سبق تخريجه.

(٣) سورة القلم: ٤.

(٤) قال العراقي (٤٨٧/٢): بطوله لم آتف له على أصل.

وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ^(١)، وقال معاذ: أوصاني رسول الله - ﷺ - فقال: (يا معاذ أوصيك بتقوى الله، وصدق الحديث، والوفاء بالعهد، وأداء الأمانة، وترك الخيانة، وحفظ الجار، ورحمة اليتيم، ولين الكلام، وبذل السلام، وحسن العمل، وقصر الأمل، ولزوم الإيمان، والتفقه في القرآن، وحب الآخرة، والجزع من الحساب، وخفض الجناح، وأنهاك أن تسب حكيمًا، أو تكذب صادقًا، أو تطيع أثمًا أو تعصى إمامًا عادلًا، أو تفسد أرضًا، وأوصيك باتقاء الله عند كل حجر وشجر ومدر، وأن تحدث لكل ذنب توبة السر بالسسر، والعلائية بالعلانية)^(٢)، فهكذا أدب عباد الله ودعاهم إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب.

٢- باب: بيان جمل من محاسن أخلاقه صلوات الله عليه

كان - ﷺ - أحلم الناس، وأشجع الناس، وأعدل الناس، وأعف الناس، لم تمسّ يده قط يد امرأة لا يملك رقها أو عصمة نكاحها أو تكون ذات محرم منه، وكان أسخى الناس لا بيت عنده دينار ولا درهم وإن فضل شيء ولم يجد من يعطيه وفجأه الليل لم يأو إلى منزله حتى يتبرأ منه إلى من يحتاج إليه، لا يأخذ مما آتاه الله إلا قوت عامه فقط ويضع سائر ذلك في سبيل الله، لا يسأل شيئًا إلا أعطاه، ثم يعود على قوت عامه فيؤثر منه حتى أنه ربما احتاج قبل انقضاء العام فاستقرض، وكان يخصف النعل، ويرقع الثوب، ويخدم في مهنة أهله، وكان أشد الناس حياء لا يثبت بصره في وجه أحد، ويعجيب دعوة الحرّ والعبد، ويقبل الهدية ولو أنها جرعة لبن، ويكافئ عليها ويأكلها، ولا يأكل الصدقة، ولا يستكبر عن إجابة الأمة والمسكين، يغضب لربه ولا يغضب لنفسه، وقد وجد من أصحابه قتيلاً بين اليهود فلم يجفّ عليهم ولا زاد على مرّ الحق بل وداه بمائة ناقة وإن بأصحابه حاجة إلى

(١) سورة النحل: ٩٠.

(٢) عزاه المنذرى في الترغيب (٤٦٢٣) للبيهقي في الزهد.

بغير واحد يتقون به، وكان يعصب الحجر على بطنه من الجوع، يأكل ما حضر، ولا يردّ ما وجد، إن وجد تمرًا دون خبز أكله، وإن وجد شواء أكله، وإن وجد خبز برّ أو شعير أكله، وإن وجد حلواء أو عسلًا أكله، وإن وجد لبنًا دون خبز اكتفى به، وإن وجد بطيخًا أو رطبًا أكله، لا يأكل مستكًا ولا على خوان. لم يشبع من خبز برّ ثلاثة أيام متوالية حتى لقي الله تعالى إيثارًا على نفسه لا فقرًا ولا بخلًا، وكان - عليه السلام - أشد الناس تواضعًا وأسكتهم في غير كبر، وأبلغهم في غير تطويل، وأحسنهم بشرًا، لا يهوله شيء من أمور الدنيا، خافه من فضة يلبسه في خنصره الأيمن والأيسر، يركب الحمار ويردف خلفه عبده أو غيره، يعود المرضى في أقصى المدينة يحب الطيب، ويجالس الفقراء، ويؤاكل المساكين، ويكرم أهل الفضل، ويتألف أهل الشرف بالبرّ لهم، ويصل رحمه، ولا يجفو على أحد، يقبل معذرة المستنذر إليه، يمزح ولا يقول إلا حقًا، ضحكه التبسّم من غير قهقهة، يرى اللعب المباح فلا ينكره، ويسابق أهله، وترفع الأصوات عليه من الجفافة فيصبر، لم يرتفع على عبيده في مأكّل ولا ملبس، لا يمضى له وقت في غير عمل لله تعالى أو فيما لا بد منه من صلاح نفسه، يخرج إلى بساتين أصحابه، لا يحتقر مسكينًا لفقره، ولا يهاب ملكًا لملكه، يدعو هذا وهذا إلى الله دعاءً مستويًا، قد جمع الله تعالى له السيرة الفاضلة والسياسة التامة، وهو أميٌّ لا يقرأ ولا يكتب، نشأ في بلاد الجهل والصحارى في فقر وفي رعاية الغنم، يتيمًا لا أب له ولا أم فعلمه الله تعالى جميع محاسن الأخلاق والطرق الحميدة وأخبار الأولين والآخرين وما فيه النجاة والفوز في الآخرة والغبطة والخلاص في الدنيا، وفقنا الله لطاعته في أمره والتأسي به في فعله، آمين يا رب العالمين.

٣- باب: بيان جملة أخرى من آدابه وأخلاقه

مما روى عنه - عليه السلام - أنه ما ضرب نيده أحدًا قط إلا أن يضرب بها في سبيل الله تعالى، وما انتقم من شيء صنع إليه قط إلا أن تنتهك حرمة الله،

وما خَيْرَ بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما إلا أن يكون فيه إثم أو قطيعة رحم فيكون أبعد الناس من ذلك^(١)، وما كان يأتيه أحد حر أو عبد أو أمة إلا قام معه في حاجته. وقال أنس -رضي الله عنه-: والذي بعثه بالحق ما قال لى فى شيء قط كرهه لم فعلته مولا لامننى نساؤه إلا قال: دعوه إنما كان هذا بكتاب وقدر. وكان من خلقه أن يبدأ من لقيه بالسلام، ومن قاومه لحاجة صابره حتى يكون هو المنصرف، وكان إذا لقي أحداً من أصحابه بدأه بالمصافحة، وكان لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر الله، وكان لا يجلس إليه أحد وهو يصلى إلا خفف صلاته وأقبل عليه فقال: ألك حاجة؟ ولم يكن يعرف مجلسه من مجلس أصحابه لأنه كان حيث انتهى به المجلس جلس، وكان يكرم من دخل عليه حتى ربما بسط له ثوبه يجلسه عليه، وكان يؤثر الداخل عليه بالوسادة التي تحته، وكان يعطى كل من جلس إليه نصيبه من وجهه حتى كان مجلسه وسمعه وحديثه ولطيف محاسنه وتوجهه للجالس إليه، ومجلسه مع ذلك مجلس حياء وتواضع وأمانة. قال تعالى: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك﴾^(٢)، ولقد كان يدعو أصحابه بكناهم إكراماً لهم واستئالة لقلوبهم ويكنى من لم تكن له كنية فكان يدعى بما كناه بها، ويكنى أيضاً النساء اللاتي لهن الأولاد واللاتى لم يلدن، ويكنى أيضاً الصبيان فيستلين به قلوبهم، وكان أبعد الناس غضباً وأسرعهم رضاء، وكان أرف بالناس وخير الناس للناس، وأنفع الناس للناس، ولم تكن ترفع فى مجلسه الأصوات، وكان إذا قام من مجلسه قال: (سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك)^(٣).

٤- باب: بيان كلامه وضحكه صلوات الله عليه

كان -عليه السلام- أفصح الناس منطقاً وأحلاهم كلاماً ويقول: أنا أفصح

(١) سبق تخريجه.

(٢) سورة آل عمران: ١٥٩.

(٣) سبق تخريجه.

العرب، وكان يتكلم بجوامع الكلم لا فضول ولا تقصير يحفظه سامعه وبعيه، وكان جهير الصوت أحسن الناس نغمة لا يتكلم في غير حاجة ولا يقول في الرضا والغضب إلا الحق، ويعرض عن تكلم بغير جميل ويكنى عم اضطره الكلام إليه مما يكره، وكان إذا سكت تكلم جلساؤه ولا يتنازع عنده في الحديث ويعظ بالجد والنصيحة، وكان أكثر الناس تبسُّمًا وضحكًا في وجوه أصحابه وتعجبًا مما تحدثوا به وخلطًا لنفسه بهم ولربما ضحك حتى تبدو نواجذه، وكان ضحك أصحابه عنده التبسم اقتداء به وتوقيرًا له، وكان إذا نزل به الأمر فوُضَّ الأمر إلى الله وتبرأ من الخول والقوة واستنزل الهدى فيقول: (اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة، أئت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراطٍ مستقيم)^(١).

٥- باب: أخلاقه صلوات الله عليه في الطعام والشراب

كان -عليه السلام- يأكل ما وجد، وإذا وُضعت المائدة قال: (بسم الله اللهم اجعلها نعمة مشكورة تصلُّ بها نعمة الجنة)^(٢)، وكان لا يأكل الحار ويقول: (إن الله لم يطعمنا نارًا فأبردوه)^(٣)، وكان يأكل مما يليه، ويأكل خبز الشعير

(١) سبق تخريجه.

(٢) قال العراقي (٥٠٣/٢): أما التسمية فرواها النسائي من رواية: من خدّم النبي -عليه السلام- ثمان سنين: أنه سمع رسول الله -عليه السلام- إذا قرب إليه طعامًا يقول: «بسم الله» الحديث، وإسناده صحيح، وأما بقية الحديث فلم أجده. اهـ. وأخرج أحمد (٣٨٢/٥)، (٣٩٧)، ومسلم (١٠٧/٦، ١٠٨)، وأبو داود (٣٧٦٦)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (٢٧٣) عن حذيفة مرفوعاً: «إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه».

(٣) قال العراقي (٥٠٣/٢): أخرجه البيهقي من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح: أتى النبي -عليه السلام- يوماً بطعام سخن فقال: «ما دخل بطني طعام سخن منذ كذا وكذا قبل اليوم» ولاحمد بإسناد جيد والطبراني والبيهقي في الشعب من حديث خولة بنت قيس: وقدمت له حريرة فوضع يده فيها فوجد حرها فقبضها. لفظ الطبراني والبيهقي. وقال أحمد: «فأحرقت أصابعه» فقال: حسن. وللطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة: =

والقضاء بالرتب، وكان أكثر طعامه الماء والتمر وأحب الطعام إليه اللحم، وكان يأكل الشريد باللحم، ويحب القرع، وكان يحب من الشاة الذراع والكف ولا يحب منها الكليتين. ولا الذكر والأنثيين ولا المثانة والغدد والحياء ويكره ذلك، وكان لا يأكل الثوم ولا البصل، وما ذم طعاماً قط إن أعجبه أكله وإن كرهه تركه، وكان يعاف الضب والطحال ولا يحرهما، وكان إذا فرغ قال: (الحمد لله اللهم لك الحمد أطعمت فأشبعيت وسقيت فأرويت، لك الحمد غير مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه)^(١)، وكان إذا أكل اللحم غسل يديه غسلًا جيدًا، وكان يشرب في ثلاث دفعات، ويمص الماء مصاً ولا يعبه عباً، ولا يتنفس في الإناء بل ينحرف عنه، وكان ربما قام في بيته فآخذ ما يأكل بنفسه أو يشرب.

٦- باب: أخلاقه صلوات الله عليه في اللباس

وكان -ﷺ- يلبس من الثياب ما وجد، وأكثر لباسه البياض، وكانت ثيابه كلها مشمرة فوق الكعبين، وكان قميصه مشدود الأزرار وربما حلّ الأزرار، وكان له ثوبان لجمعته خاصة سوى ثيابه في غير الجمعة، وكان ربما لبس الإزار الواحد ليس عليه غيره فأمّ به الناس، وكان له كساء أسود يلبسه ثم وهبه وكان يتختم وربما خرج وفي خاتمه خيط مربوط يتذكر به الشيء، وكان يختم به الكتب، وكان يلبس القلانس تحت العمامات وبغير عمامة وربما نزع قلنسوته من رأسه فجعلها سترة بين يديه ثم يصلي إليها، وكان إذا لبس ثوباً لبسه من قبل ميامنه ويقول: (الحمد لله الذي كساني ما أوارى به عورتى

=«أبردوا الطعام، فإن الطعام الحار غير ذي بركة» وله فيه وفي الصغير من حديث: أتى بصحفة تغور فرفع يده منها، وقال: «إن الله لم يطعمنا ناراً» وكلاهما ضعيف. اهـ. حديث خولة أخرجه أحمد (٦/ ٤١٠). وفي ضعيف الجامع وضعفه الألباني (٣٧): «أبردوا بالطعام، فإن الحار لا بركة فيه». وانظر الضعيفة (١٥٨٧).

(١) ضعيف: أخرجه أحمد (٢٣٦/ ٤) عن نعيم بن سلامة الأردني، عن رجل من بني سليم فذكره مرفوعاً، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٤٤٣٧)، وانظر الضعيفة (٤٢٠٩).

وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي النَّاسِ^(١)، وإذا نزع ثوبه أخرجه من مياسره وكان إذا لبس جديداً أعطى خلقاً ثيابه مسكيناً ثم يقول: (ما من مسلم يكسو مسلماً الله إلا كان في ضمان الله وحرزه حياً وميتاً)^(٢)، وكان له فراش من آدم حشوه ليف، وكانت له عباءة تفرش له حيثما تنقل تشنى طاقتين تحته، وكان من خلقه تسمية دوابه وسلاحه ومتاعه.

٧- باب: عفوهِ - ﷺ - مع القدرة

كان - ﷺ - أحلم الناس وأرغبهم في العفو مع القدرة، فقد كان في حرب فرأى رجل من المشركين في المسلمين غرة فجاء حتى قام على رأس رسول الله - ﷺ - بالسيف فقال: من يمنعك مني؟ فقال: (الله)، قال: فسقط السيف من يده فأخذ رسول الله السيف وقال: (من يمنعك مني؟) فقال: كن خير آخذ. قال: (قُلْ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ). فقال: لا. غير أني لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلّى سبيله فجاء أصحابه فقال: جئكم من عند خير الناس^(٣). وكم استؤذن - ﷺ - في قتل من أساء إليه وقيل: دعنا يا رسول الله نضرب عتقه وهو يأبى وينهى ثم يقبل معذرة المعتذر إليه، وربما قال: (رَحِمَ اللَّهُ أَخِي مُوسَى قَدْ أَوْذَى بِأَكْثَرِ مِنْ هَذَا فَصَبِرْ)^(٤)، وكان - ﷺ - يقول: (لَا يُلْغِنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ عَنْ

(١) ضعيف: أخرجه أحمد (٤٤/١)، وعبد بن حميد (١٨)، وابن ماجه (٣٥٥٧)، والترمذي (٣٥٦٠) عن عمر، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٥٨٢٧)، وانظر الضعيفة (٤٦٤٩).

(٢) ضعيف: أخرجه الترمذي (٢٤٨٤) عن ابن عباس نحوه، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٥٢١٧).

(٣) صحيح: أخرجه أحمد (٣١١/٣)، وعبد بن حميد (١٠٨٢)، والبخاري (٤٧/٤)، (٤٨)، (١٤٦/٥)، (١٤٨)، ومسلم (٦٢/٧)، والنسائي في الكبرى (٢٢٧٦ تحفة) عن جابر بن عبد الله.

(٤) صحيح: أخرجه الحميد (١١٠)، وأحمد (٣٨٠/١)، (٤٣٥)، (٤٥٣)، والبخاري (١١٥/٤)، (١٩١)، (٢٠٢/٥)، (٢١/٨)، (٣١)، (٨٠)، وفي الأدب المفرد (٣٩٠)، ومسلم (١٠٩/٣) عن ابن مسعود.

أحد من أصحابي شيئاً فإني أحبُّ أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر^(١).

٨- باب: إغضاؤه صلوات الله عليه عما كان يكرهه

كان - ﷺ - رقيق البشرة لطيف الظاهر والباطن يُعرفُ في وجهه غضبه ورضاه، وكان لا يشافه أحداً بما يكرهه. بال أعرابي في المسجد بحضرته فهم به الصحابة فقال رسول الله - ﷺ -: (لا تزموه)، أي: لا تقطعوا عليه البول ثم قال له: (إن هذه المساجد لا تصلح لشيءٍ من هذا)^(٢).

٩- باب: سخاؤه وجوده صلوات الله عليه

كان - ﷺ - أجود الناس وأسخاهم، وكان في شهر رمضان كالريح المرسلة لا يمسك شيئاً، وكان على - ﷺ - إذا وصف النبي - ﷺ - قال: كان أجود الناس كفاً، وأوسع الناس صدراً، وأصدق الناس لهجة، وأوفاهم ذمة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، يقول ناعته: لم أر قبله ولا بعده مثله، وما سُئل عن شيء قط إلا أعطاه. وأن رجلاً أتاه فسأله فأعطاه غنماً سدّت ما بين جبليين فرجع إلى قومه وقال: أسلموا فإن محمداً يُعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، وما سُئل شيئاً قط فقال: لا، وحُمِلَ إليه تسعون ألف درهم فوضعها على حصير ثم مال إليها فقسمها فما ردّ سائلاً حتى فرغ منها، وجاءه رجل فسأله فقال: (ما عندي شيء ولكن ابتع عليّ فإذا جاءنا شيءٌ قضيناها)، فقال عمر: يا رسول الله ما كلفك الله ما لا تقدر عليه. فكره النبي - ﷺ - ذلك. فقال الرجل:

(١) ضعيف الإسناد: أخرجه أحمد (٣٩٥/١)، وأبو داود (٤٨٦٠)، والترمذي (٣٨٩٦)،

(٢٨٩٧)، وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (٨١٥).

(٢) صحيح: أخرجه أحمد (٢٢٦/٣)، وعبد بن حميد (١٣٨١)، والبخاري (١٤/٨)،

ومسلم (١٦٣/١)، وابن ماجه (٥٢٨)، والنسائي (١٤٧/١)، وفي الكبرى (٥١)، وابن خزيمة (٢٩٦) عن أنس.

أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. - قسب - ع - وعرف السرور في وجهه^(١). ولما قفل من حنين جاءت الأعراب يسألونه حتى اضطره إلى شجرة فخطف رداءه فوقف رسول الله - ع - وقال: (أعطوني ردائي لو أن لي عند هذه العضاة نعماً لقسمتها بينكم ثم لا تجلدوني بخيلاً ولا كذاباً ولا جباناً)^(٢).

١٠- باب: شجاعته - ع -

كان صلوات الله عليه أكرم الناس وأشجعهم. قال علي - رضي الله عنه -: لقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي - ع - وهو أقربنا إلى العدو وكان من أشد الناس يومئذ بأساً. وقال أيضاً: كنا إذا احمر البأس ولقى القوم القوم اتقينا برسول الله - ع - فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه، ولما غشيه المشركون نزل عن بغلته فجعل يقول: (أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب) فما رُئِيَ يومئذ أحد كان أشد منه^(٣).

١١- باب: تواضعه - ع -

كان - ع - أشد الناس تواضعاً في علو منصبه، وكان يركب الحمار موكفاً عليه قطيفة، وكان مع ذلك يستردف، وكان يعود المريض ويتبع الجنازة، ويجيب دعوة المملوك، ويخفف النعل، ويرقع الثوب، وكان يصنع

(١) ضعيف: أخرجه الترمذي في الشمائل (٣٥٥) عن عمر بن الخطاب، وقال العراقي (٥١٨/٢): وفيه موسى بن علقمة القروي لم يروه غير ابن هارون. اهـ. وضعفه الألباني في مختصر الشمائل (٣٠٥).

(٢) صحيح: أخرجه أحمد (٨٢/٤)، والبخاري (٢٧/٤)، (١١٥) عن جبير بن مطعم.

(٣) صحيح: أخرجه أحمد (٢٨١، ٢٨٠، ٢٨٩، ٣٠٤)، والبخاري (٣٧/٤)، (٣٩، ٥٢، ٨١)، (١٩٤/٥)، (١٩٥)، ومسلم (١٦٨/٥)، (١٦٩)، والترمذي (١٦٨٨)، وفي الشمائل (٢٤٥)، والنسائي في الكبرى (١٨٧٣ تحفة)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (٦٠٥) عن البراء.

فى بيته مع أهله فى حاجتهم، وكان أصحابه لا يقومون له لما عرفوا من كراهته لذلك، وكان يمرُّ على الصبيان فيسلم عليهم، وكان يجلس بين أصحابه مختلطاً بهم كأنه أحدهم فيأتى الغريب فلا يدرى أيهم حتى يسأل عنه، وكان إذا جلس مع الناس إن تكلموا فى معنى الآخرة أخذ معهم، وإن تحدّثوا فى طعام أو شراب تحدّث معهم رفقاً بهم وتواضعاً لهم، وكانوا يتناشدون الشعر بين يديه أحياناً ويذكرون أشياء من أمر الجاهلية ويضحكون فيتبسّم هو إذا ضحكوا ولا يزجرهم إلا عن حرام.

١٢- باب: خلقته الكريمة صلوات الله عليه

وكان -ﷺ- ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وكان أزهر اللون ولم يكن بالآدم ولا الشديد البياض، وكان شعره ليس بالسبط ولا الجعد، وشعر رأسه يضرب إلى شحمة أذنيه لم يبلغ شيه عشرين شعرة بيضاء فى رأسه ولا فى لحيته، وكان واسع الجبهة أزج الحاجبين، سابغهما أهدب الأشفار مفلج الأسنان كث اللحية، وكان يعفى لحيته ويأخذ من شاربه، وكان عظيم المنكين، بين كفيه خاتم النبوة، وكان يمشى الهونا كأنما يتقلع من صخر.

١٣- باب: شذرة من معجزاته صلوات الله عليه

اعلم أن من شاهد أحواله -ﷺ- وأصغى إلى سماع أخباره المشتعلة على أخلاقه وأفعاله وأحواله وعاداته وسجاياه وسياسته لأصناف الخلق وهدايته إلى ضبطهم، وتألّف أصناف الخلق وقوده إياهم إلى طاعته مع ما يروى من عجائب أجوبته فى مضايق الأسئلة وبدائع تديراته فى مصالح الخلق ومحاسن إشاراته فى تفصيل ظاهر الشرع الذى يعجز العقلاء عن إدراك أوائل دقائقها فى طول أعمارهم لم يبق له ريب ولا شك فى أن

ذلك استمداد من تأييد سماوى وقوة إلهية، وأن ذلك كله لا يتصور لمفتر ولا ملبس، بل كانت شمائله وأحواله شواهد قاطعة بصدقه، حتى أن العربى القحّ كان يراه فيقول: والله ما هذا وجه كذاب، فكان يشهد له بالصدق بمجرد شمائله، فكيف من شاهد أخلاقه ومارس أحواله فى جميع مصادره وموارده، وإنما أوردنا بعض أخلاقه لتعرف محاسن الأخلاق، وليتنبه لصدقه - ﷺ - وعلو منصبه ومكانته العظيمة عند الله. إذ آتاه الله جميع ذلك وهو أسمى لم يمارس العلم ولم يطالع الكتب ولم يسافر قط فى طلب علم، بل نشأ بين أظهر الجهال من الأعراب يتيماً ضعيفاً مستضعفاً فمن أين حصل له محاسن الأخلاق والآداب ومعرفة مصالح الفقه مثلاً دون غيره من العلوم فضلاً عن معرفة الله تعالى وملائكته وكتبه وغير ذلك من خواص النبوة لولا صريح الوحى، ومن أين لقوة البشر الاستقلال بذلك، فلو لم يكن له إلا هذه الأمور الظاهرة لكفى وقد ظهر من آياته ومعجزاته ما لا يستريب فيه محصل. فلنذكر من جملتها ما استفاضت به الأخبار من غير تطويل. فنقول: استفاض أنه - ﷺ - أطعم النفر الكثير من الطعام القليل فى منزل جابر ومنزل أبى طلحة ويوم الخندق، ومرة أطعم أكثر من ثمانين رجلاً من أقراص شعير حملها أنس فى يده فأكلوا كلهم حتى شبعوا من ذلك وفضل لهم، ونبع الماء من بين أصابعه صلوات الله عليه فشرب أهل العسكر كلهم وهم عطاش، وتوضؤوا من قدح صغير ضاق عن أن يسط عليه الصلاة والسلام يده فيه، وأراق وضوءه فى عين تبوك ولا ماء فيها، ومرة أخرى فى بئر الحديدية فجاشتا بالماء فشرب من عين تبوك أهل الجيش وهم ألوف حتى رووا وشرب من بئر الحديدية ألف وخمسمائة ولم يكن فيها قبل ذلك ماء، ورمى صلوات الله عليه جيش العدو بقبضة من تراب فعميت عيونهم. ونزل بذلك القرآن فى قوله تعالى: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾ (١)، وحنّ الجذع الذى كان يخطب عليه إليه لما عمل

له المنبر حتى سمع منه جميع أصحابه مثل صوت الإبل فضمه إليه فسكن ودعا اليهود إلى تمنى الموت وأخبرهم بأنهم لا يتمنونه فحيل بينهم وبين تمنيه كما أخبر، وأخبر عليه الصلاة والسلام بالغيوب، فأنذر عثمان بأن بلوى تصيبه بعدها الجنة، وبأن عمارة تقتله الفئة الباغية، وأن الحسن يصلح الله به بين فئتين من المسلمين عظيمتين، وأخبر عليه الصلاة والسلام عن رجل قاتل في سبيل الله أنه من أهل النار فظهر ذلك بأن ذلك الرجل قتل نفسه. وهذه كلها أشياء إلهية لا تعرف ألبة بشيء من وجوه تقدمت المعرفة بها لا بنجوم ولا بكشف ولا بخطط ولا بزجر لكن بإعلام الله تعالى له ووحيه إليه. واتبعه سراقه بن مالك فساخت قدما فرسه في الأرض حتى استغاثه فدعا له فانطلق الفرس، وأنذره بأنه سيوضع في ذراعيه سوار كسرى فكان كذلك، وأخبر بمقتل الأسود العنسي الكذاب ليلة قتله وهو بصنعاء اليمن وأخبر بمن قتله، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه يقتل أبي بن خلف الجمحي فخدشه يوم أحد خدشاً لطيفاً فكانت منيته فيه، وأطعم عليه الصلاة والسلام السم فمات الذي أكله معه وعاش هو - عليه السلام - بعده أربع سنين، وكلمه الذراع المسموم، وأخبر عليه الصلاة والسلام بمصارع صناديد قريش ووقفهم على مصارعهم رجلاً رجلاً فلم يتعد واحد منهم ذلك الموضع، وأنذر عليه الصلاة والسلام بأن طوائف من أمته يغزون في البحر فكان كذلك، وزويت له الأرض فأرى مشارقها ومغاربها، وأخبر بأن ملك أمته سيبلغ ما زوى له منها فكان كذلك فقد بلغ ملكهم من أول المشرق من بلاد الترك إلى آخر المغرب من بحر الأندلس وبلاد البربر، وأخبر فاطمة ابنته - عليها السلام - بأنها أول أهله لحوقاً به فكان كذلك، وأخبر نساءه بأن أطولهن يداً أسرعهن لحوقاً به فكانت زينب أطولهن يداً بالصدقة وأولهن لحوقاً به - عليها السلام -، ومسح صرع شاة لا لبن لها فدرت، وكان ذلك سبب إسلام ابن مسعود - عليه السلام - وفعل ذلك مرة أخرى في خيمة أم معبد الخزاعية، وندرت عين بعض أصحابه فردّها عليه الصلاة

والسلام بيده فكانت أصحّ عينيه وأحسنهما، وتقل في عين علي -رضي الله عنه- وهو أرمَد يوم خيبر فصَحَّ من وقته وبعثه بالراية، إلى غير ذلك من آياته ومعجزاته -عليه السلام-. ومن يستريب في انخراق العادة على يده ويزعم أن آحاد هذه الوقائع لم ينقل تواتراً بل المتواتر هو القرآن فقط كمن يستريب في شجاعة علي -رضي الله عنه- ومخاوة حاتم الطائي. ومعلوم أن آحاد وقائعهم غير متواترة ولكن مجموع الوقائع يورث علماً ضرورياً، ثم لا يتماهى في تواتر القرآن وهو المعجزة الكبرى الباقية بين الخلق، وليس لنبي معجزة باقية سواه -عليه السلام-. إذ تحدّى بها رسول الله -عليه السلام- بلغاء الخلق وفصحاء العرب وجزيرة العرب حيثئذ مملوءة بالآلف منهم، والفصاحة صنعتهم وبها منافستهم ومباهاتهم وكان ينادى بين أظهرهم أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة من مثله إن شكوا فيه. وقال لهم: ﴿قُلْ لِّئِنْ أَجْمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً﴾ (١)، قال ذلك تعجيزاً لهم فعجزوا عن ذلك حتى عرضوا أنفسهم للقتل ونساءهم وذرائعهم للسبي وما استطاعوا أن يعارضوا ولا أن يقدحوا في جزالته وحسنه، ثم انتشر ذلك بعده في أقطار العالم شرقاً وغرباً قرناً بعد قرن وعصراً بعد عصر إلى زماننا هذا فلم يقلد أحد على معارضته. فأعظم بغاوة من ينظر في أحواله ثم في أقواله ثم في أفعاله ثم في أخلاقه ثم في معجزاته ثم في استمرار شرعه إلى الآن ثم في انتشاره في أقطار العالم ثم في إذعان ملوك الأرض له في عصره وبعد عصره مع ضعفه ويطمه. ثم يتماهى بعد ذلك في صدقه. فما أعظم توفيق من آمن به وصدقّه واتّبعه في كل ورد وصدر.

فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للاقتداء به في الأخلاق والأفعال والأحوال والأقوال بمنه وسعة جوده آمين.

تمّ الجزء الأول من موعظة المؤمن من إحياء علوم الدين قبيلاً عشاء ليلة السبت غرة ذى الحجة الحرام ختام عام ١٣٢٣ هـ بمتزلنا بدمشق الشام على يد مؤلفه ومختصره الحقيق جمال الدين القاسمي عفا الله عنه وعن والديه وإخوانه وأولاده والمسلمين، والحمد لله رب العالمين.

انتهى الجزء الأول ويليه الجزء الثاني، وأوله كتاب: رياضة النفس.

مَوْعِظَاتُ الْمَوْتِ مِنْ

أَحْيَاءِ عُلَمَاءِ الدِّينِ

تأليف
الشيخ / محمد جمال الدين القاسمي الدمشقي
طبعة جديدة مُنقَّحة ومُصحَّحة

خرج أحاديثه وقلم له
محمد السعيد محمد

الجزء الثاني

أمام الباب الأخضر - سيدنا الحسين

٥٩٠٤١٧٥ - ٥٩٢٢٤١

١٩- كتاب رياضة النفس

وتعذيب الأخلاق ومعالجة أمراض القلب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذى صرف الأمور بتدبيره، وزين صورة الإنسان بحسن تقويمه وتقديره، وفوّض تحسين الأخلاق إلى اجتهد العبد وتشميره، واستحثه على تهذيبها بتخويفه وتحذيره، وسهل على خواص عباده تهذيب الأخلاق بتوفيقه وتيسيره، والصلاة والسلام على محمد عبد الله ونبيه وبشيريه ونذيره الذى كان تلوح أنوار النبوة من بين أساريره، ويستشرق حقيقة الحق من مخايله وتباشيره، وعلى آله وأصحابه الذين حسموا مادة الباطل فلم يتدنّسوا بقليله ولا بكثيره.

أما بعد: فالخلق الحسن صفة سيد المرسلين، وأفضل أعمال الصديقين، وهو على التحقيق شطر الدين، وثمرة مجاهدة المتقين، ورياضة المتعبدين، والأخلاق السيئة هى السموم القاتلة، والمخازى الفاضحة، والرذائل الواضحة والخبائث المبعدة عن جوار ربّ العالمين، المنخرطة بصاحبها فى سلك الشياطين، وهى الأبواب المفتوحة إلى نار الله الموقدة التى تطلع على الأفئدة، كما أن الأخلاق الجميلة هى الأبواب المفتوحة من القلب إلى نعيم الجنان، وجوار الرحمن، والأخلاق الخبيثة أمراض القلوب وأسقام النفوس، إلا أنه مرض يفوت حياة الأبد، وأين منه المرض الذى لا يفوت إلا حياة الجسد، ومهما اشتدّت عناية الأطباء بضبط قوانين العلاج للأبدان وليس فى مرضها إلا فوت الحياة الفانية، فالعناية بضبط قوانين العلاج لأمراض القلوب فى

مرضها وفوت حياة باقية أولى. وهذا النوع من الطب واجب تعلمه على كل ذي لب، إذ لا يخلو قلب من القلوب عن أسقام لو أهملت تراكمت وترادفت العلل وتظاهرت فيحتاج العبد إلى تأنق في معرفة عللها وأسبابها ثم إلى تشخيص في علاجها وإصلاحها. فمعالجتها هو المراد بقوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾^(١)، وإهمالها هو المراد بقوله: ﴿وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾^(٢)، ونحن نشير في هذا الكتاب إلى جمل من أمراض القلوب وكيفية القول في معالجتها بعونه تعالى.

١- باب: بيان فضيلة حسن الخلق ومذمة سوء الخلق

قال الله تعالى لنبيه مثيباً عليه، ومظهراً نعمته لديه: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾^(٣)، وقالت عائشة -رضي الله عنها-: كان رسول الله -ﷺ- خلقه القرآن^(٤). وقال -ﷺ-: (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)^(٥)، وعنه -ﷺ-: (الدين حسن الخلق) وهو أن لا تغضب. وقيل: يا رسول الله: ما الشؤم؟ قال: (سوء الخلق)^(٦)، وقال -ﷺ-: (اتق الله حشماً كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن)^(٧)، وقيل له: يا رسول الله إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وهي سيئة الخلق تؤذى جيرانها بلسانها.

(١) سورة الشمس: ٩.

(٢) سورة الشمس: ١٠.

(٣) سورة القلم: ٤.

(٤) صحيح: أخرجه مسلم وقد تقدم.

(٥) سبق تخريجه.

(٦) شطره الأول أخرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة من رواية أبي العلاء بن الشخير مرسلاً، وشرطه الثاني فأخرجه أحمد من حديث عائشة «الشؤم سوء الخلق» ولأبي داود من حديث رافع بن مكيت: «سوء الخلق شؤم» وكلاهما لا يصح. قاله العراقي (٦٧/٣).

(٧) حسن: أخرجه أحمد (١٥٣/٥، ١٥٨، ١٧٧)، والدارمي (٢٧٩٤)، والترمذي (١٩٨٧) عن أبي ذر، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٩٧).

قال: (لا خير فيها هي من أهل النار)^(١)، وقال -عليه السلام-: (إن الله استخلص هذا الدين لنفسه ولا يصلح لدينكم إلا السَّخاء وحسن الخلق ألا فزيتوا دينكم بهما)^(٢)، وقيل: يا رسول الله أى المؤمنين أفضلهم إيماناً؟ قال: (أحسنهم خلقاً)^(٣)، وقال -عليه السلام-: (إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم ببسط الوجه وحسن الخلق)^(٤)، وقال -عليه السلام-: (يا أبا ذر لا عقل كالتيدير ولا حسب كحسن الخلق)^(٥)، وعن الحسن: من ساء خلقه عذب نفسه. وقال وهب: مثل السيئ الخلق مثل الفخارة المكسورة لا ترقع ولا تعاد طيناً. وقال الفضيل: لأن يصحبنى فاجر حسن الخلق أحب إلى من أى يصحبنى عابد سيئ الخلق.

٢- باب: ما قاله السلف فى حسن الخلق وشرح ما هيته

اعلم أنه روى عنهم فى ذلك ما هو كالثمرة والغاية. من ذلك ما قاله الحسن رحمه الله: حسن الخلق بسط الوجه وبذل الندا وكف الأذى. وقال الواسطى: هو أن لا يُخاصِمَ ولا يُخاصَمَ من شدة معرفته بالله تعالى. وقال أيضاً: هو إرضاء الخلق فى السراء والضراء. وقيل غير ذلك مما هو من ثمرات حسن الخلق. وأما حقيقة الخلق فهى هيئة فى النفس راسخة عنها

(١) سبق تخريجه.

(٢) ضعيف: أخرجه الدارقطنى فى كتاب المستجاد، والخرائطى فى مكارم الاخلاق من حديث أبى سعيد الخدرى بإسناد فيه لين، قاله العراقى (٦٨/٣) وضعفه الألبانى فى الضعيفة (١٢٨٢).

(٣) سبق تخريجه.

(٤) ضعيف: أخرجه البزار، وأبو نعيم فى الحلية، والحاكم فى المستدرک والبيهقى فى الشعب عن أبى هريرة وضعفه الألبانى كما فى ضعيف الجامع (٢٠٤٣)، وانظر الضعيفة (٦٣٤).

(٥) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (٤٢١٨) عن أبى ذر، وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع (٦٣٠٢)، وانظر الضعيفة (١٩١٠)، وضعيف سنن ابن ماجه (٩٢٥).

تصدر الأفعال بسهولة ويُسر من غير حاجة إلى فكر وروية، فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة المحمودة عقلاً وشرعاً، سُميت تلك الهيئة خلقاً حسناً، وإن كان الصادر عنها الأفعال القبيحة سُميت الهيئة التي هي المصدر خلقاً سيئاً، وإنما قلنا إنها هيئة راسخة لأن من يصدر عنه بذل المال على الندور حاجة عارضة لا يقال: خلقه السخاء ما لم يثبت ذلك في نفسه ثبوت رسوخ. وإنما اشترطنا أن تصدر منه الأفعال بسهولة من غير روية لأن من تكلف بذل المال أو السكوت عند الغضب بجهد وروية لا يقال: خلقه السخاء والحلم. وأمّهات الأخلاق وأصولها أربعة: الحكمة، والشجاعة، والعفة، والعدل. ونعني بالحكمة: حالة للنفس بها يدرك الصواب من الخطأ في جميع الأحوال الاختيارية، ونعني بالعدل: حالة للنفس وقوة بها يسوس الغضب والشهوة ويحملها على مقتضى الحكمة ويضبطها في الاسترسال والانقباض على حسب مقتضاها. ونعني بالشجاعة: كون قوة الغضب منقادة للعقل في إقدامها وإحجامها. ونعني بالعفة: تأدب قوة الشهوة بتأديب العقل والشرع. فمن اعتدال هذه الأصول الأربعة تصدر الأخلاق الجميلة كلها. وقد أشار القرآن إلى هذه الأخلاق في أوصاف المؤمنين، فقال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾^(١)، فالإيمان بالله وبرسوله من غير ارتياب هي قوة اليقين وهي ثمرة العقل ومنتهى الحكمة، والمجاهدة بالمال هو السخاء الذي يرجع إلى ضبط قوة الشهوة، والمجاهدة بالنفس هي الشجاعة التي ترجع إلى استعمال قوة الغضب على شرط العقل وحد الاعتدال، فقد وصف الله تعالى الصحابة فقال: ﴿أَشْدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رَحِمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾^(٢)، إشارة إلى أن للشدة موضعاً وللرحمة موضعاً فليس الكمال في الشدة بكل حال ولا في الرحمة بكل حال.

(١) سورة المجرات: ١٥.

(٢) سورة الفتح: ٢٩.

٣- باب: بيان قبول الأخلاق للتغيير بطريق الرياضة

اعلم أن بعض من غلبت عليه البطالة استثقل المجاهدة والرياضة والاشتغال بتزكية النفس وتهذيب الأخلاق، فلم تسمح نفسه بأن يكون ذلك لقصوره ونقصه وخبت دخلته، فزعم أن الأخلاق لا يتصور تغييرها فإن الطباع لا تتغير فنقول: لو كانت الأخلاق لا تقبل التغيير لبطلت الوصايا والمواعظ والتأديبات، ولما قال رسول الله - ﷺ -: (حَسِّنُوا أَخْلَاقَكُمْ)^(١)، وكيف ينكر هذا في حق الآدمي وتغيير خلق البهيمة ممكن! إذ ينقل البازي من الاستيحاش إلى الأنس والفرس من الجماع إلى السلاسة والانقياد، وكل ذلك تغيير للأخلاق، والقول الكاشف للغطاء عن ذلك أن نقول: الموجودات منقسمة إلى ما لا مدخل للآدمي واختياره في أصله، وتفصيله كالسما واللكواب بل أعضاء البدن داخلاً وخارجاً وسائر أجزاء الحيوانات. وبالجمله كل ما هو حاصل كامل وقع الفراغ من وجوده وكماله وإلى ما وجد وجوداً ناقصاً وجعل فيه قوة لقبول الكمال بعد أن وجد شرطه. وشرطه قد يرتبط باختيار العبد فإن النواة ليست بتفاح ولا نخل إلا أنها خلقت خلقة يمكن أن تصير نخلة إذا انضاف التربية إليها ولا تصير تفاحاً أصلاً ولا بالتربية، فإذا صارت النواة متأثرة بالاختيار حتى تقبل بعض الأحوال دون بعض، فكذاك الغضب والشهوة لو أردنا قمعهما وقهرهما بالكلية حتى لا يبقى لهما أثر لم نقدر عليه أصلاً ولو أردنا سلاستهما وقودهما بالرياضة والمجاهدة قدرنا عليه، وقد أمرنا بذلك وصار ذلك سبب نجاتنا ووصولنا إلى الله تعالى. نعم الجبلات مختلفة بعضها سريعة القبول وبعضها بطيئة القبول، وليس المقصود من المجاهدة قمع هذه الصفات بالكلية ومحوها، وهيهات فإن الشهوة خلقت لفائدة وهي ضرورية في الجبله فلو انقطعت شهوة الطعام لهلك الإنسان، ولو انقطعت شهوة الوقاع لانقطع النسل، ولو انقطع الغضب بالكلية لم يدفع

(١) لم أجد هذا اللفظ، ويعنى عنه حديث معاذ: «وخالق الناس بخلق حسن» وقد سبق تخريجه.

الإنسان عن نفسه ما يهلكه ولهلك، ومهما بقى أصل الشهوة فيقى لا محالة حب المال الذى يوصله إلى الشهوة حتى يحمله ذلك على إمساك المال، وليس المطلوب إمالة ذلك بالكلية بل المطلوب ردها إلى الاعتدال الذى هو وسط بين الإفراط والتفريط. والمطلوب فى صفة الغضب حسن الحمية وذلك بأن يخلو عن التهور وعن الجبن جميعاً. وبالجملة أن يكون فى نفسه قوياً ومع قوته متقاداً للعقل ولذلك قال الله تعالى: ﴿أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رَحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾^(١)، وصفهم بالشدة، وإنما تصدر الشدة عن الغضب، ولو بطل الغضب لبطل الجهاد، وكيف يقصد قلع الشهوة والغضب بالكلية والأنبياء - عليهم السلام - لم ينفكوا عن ذلك إذ قال - عليه السلام -: (إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَغْضِبُ كَمَا يَغْضِبُ الْبَشَرُ)^(٢)، وكان إذا تكلم بين يديه بما يكرهه يغضب حتى تحمر وجنتاه ولكن لا يقول إلا حقاً، فكان عليه الصلاة والسلام لا يخرج غضبه عن الحق، وقال تعالى: ﴿وَالْكَافِرِينَ الْغِظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ﴾^(٣)، ولم يقل: والفاكدين الغيظ، فرد الغضب والشهوة إلى حد الاعتدال بحيث لا يقهر واحد منهما العقل ولا يغلبه بل يكون العقل هو الضابط لهما والغالب عليهما ممكن، وهو المراد بتغيير الخلق، فإنه ربما تستولى الشهوة على الإنسان بحيث لا يقوى عقله على دفعها على الانبساط إلى الفواحش، وبالرياضة تعود إلى حد الاعتدال فدل أن ذلك ممكن، والتجربة والملاحظة تدل على ذلك دلالة لا شك فيها. والذى يدل على أن المطلوب هو الوسط فى الأخلاق دون الطرفين أن السخاء خلق محمود شرعاً وهو وسط بين طرفي التبذير والتقتير، وقد أنسى الله تعالى عليه فقال: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾^(٤)، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ﴾^(٥)، وكذلك المطلوب فى

(١) سورة الفتح: ٢٩.

(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٢٦/٨) عن أنس.

(٣) سورة آل عمران: ١٣٤.

(٤) سورة الفرقان: ٦٧.

(٥) سورة الإسراء: ٢٩.

شبه الطعام الاعتدال دون الشره والجمود قال الله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾^(١)، وقال في الغضب: ﴿أَشَدُّ عَلَى الْكِفَّارِ رَحْمَاءَ بَيْنَهُمْ﴾^(٢)، وقال - ﷺ -: (خير الأمور أوسطها)^(٣).

٤- باب: بيان السبب الذي به ينال حسن الخلق على الجملة

قد عرفت أن حسن الخلق يرجع إلى اعتدال قوة العقل وكمال الحكمة وإلى اعتدال قوة الغضب والشهوة وكونها للعقل مطيعة وللشرع أيضاً. وهذا الاعتدال يحصل على وجهين:

أحدهما: بحدود إلهي وكمال فطري بحيث يُخلق الإنسان ويولد كامل العقل حسن الخلق، قد كفى سلطان الشهوة والغضب بل خلقتا معتدلتين منقادتين للعقل والشرع.

والوجه الثاني: اكتساب هذه الأخلاق بالمجاهدة والرياضة وأعنى به: حمل النفس على الأعمال التي يقتضيها الخلق المطلوب، فمن أراد مثلاً أن يحصل لنفسه خلق الجود فطريقه أن يتكلف تعاطي فعل الجود وهو بذل المال، فلا يزال يطالب نفسه ويواظب عليه تكلفاً مجاهداً نفسه فيه حتى يصير ذلك طبعاً له ويتيسر عليه فيصير به جواداً، وكذا من أراد أن يحصل لنفسه خلق التواضع وقد غلب عليه الكبر فطريقه أن يواظب على أفعال المتواضعين مدة مديدة وهو فيها مجاهد نفسه ومتكلف إلى أن يصير ذلك خلقاً له وطبعاً فيتيسر عليه، وجميع الأخلاق المحمودة شرعاً تحصل بهذا الطريق وغايتها أن يصير الفعل الصادر منه لذيذاً. فالسخرى هو الذي يستلذ بذل المال دون الذي يبذله عن كراهة، والمتواضع هو الذي يستلذ التواضع. ولن ترسخ الأخلاق

(١) سورة الأعراف: ٣١.

(٢) سورة الفتح: ٢٩.

(٣) ضعيف: أخرجه البيهقي في شعب الإيمان من رواية مطرف بن عبد الله معضلاً، قاله العراقي (٧٨/٣).

الدينية في النفس ما لم تتعود النفس جميع العادات الحسنة، وما لم تترك جميع الأفعال السيئة وما لم يواظب عليها مواظبة مَنْ يَشْتاق إلى الأفعال الجميلة ويتنعم بها، ويكره الأفعال القبيحة ويتألم بها، كما قال - عليه السلام - : (وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ) ^(١)، ومهما كانت العبادات وترك المحظورات مع كراهة واستئثار فهو النقصان ولا ينال كمال السعادة به، ولذلك قال الله تعالى: ﴿وَأَنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾ ^(٢)، ثم لا يكفي في نيل السعادة الموعودة على حسن الخلق استلذاذ الطاعة واستكراه المعصية في زمان دون زمان بل ينبغي أن يكون ذلك على الدوام وفي جملة العمر، ولا ينبغي أن يستبعد مصير الصلاة إلى حد تصير هي قرة العين ومصير العبادات لذيدة فإن العادة تقتضى في النفس عجائب أغرب من ذلك، فإننا نرى المقامر المفلس قد يغلب عليه من الفرح واللذة بقماره وما هو فيه ما يستثقل معه فرح الناس بغير قمار، مع أن القمار ربما سلبه ماله وخرب بيته وتركه مفلساً ومع ذلك فهو يحبه ويلتذ به - وذلك لطول إلفه له وصرف نفسه إليه مدة - . وكذلك اللاعب بالحمام قد يقف طول النهار في حرّ الشمس قائماً على رجليه وهو لا يحسنّ بألمها لفرحه بالطيور وحركاتها وطيرانها وتحلقها في جوّ السماء. فكل ذلك نتيجة العادة والمواظبة على نمط واحد على الدوام مدة مديدة ومشاهدة ذلك في المخالطين والمعارف. وإذا كانت النفس بالعادة تستلذ الباطل وتميل إليه فكيف لا تستلذ الحق لو رُدّت إليه مدة والتزمت المواظبة عليه، بل ميل النفس إلى هذه الأنور الشنيعة خارج عن الطبع يضاهي الميل إلى أكل الطين، فقد يغلب على بعض الناس ذلك بالعادة. فأما ميله إلى الحكمة وحب الله تعالى ومعرفته وعبادته فهو كالميل إلى الطعام والشراب فإنه مقتضى طبع القلب فإنه أمر رباني، وميله إلى مقتضيات الشهوة غريب من ذاته وعارض على طبعه. وإنما غذاء القلب الحكمة والمعرفة وحبّ الله عزّ وجل ولكن

(١) صحيح: أخرجه أحمد (١٢٨/٣)، ١٩٩، ٢٨٥، والنسائي (٦١/٧) عن أنس،

وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣١٢٤).

(٢) سورة البقرة: ٤٥.

اتصرف عن مقتضى طبعه لمرض قد حلّ به كما قد يحل المرض بالمعدة فلا تشتهي الطعام والشراب وهما سببان لحياتها فكل قلب مال إلى حب شيء سوى الله تعالى فلا ينفك عن مرض بقدر ميله إلا إذا كان أحب ذلك الشيء لكونه معيّنًا له على حب الله تعالى وعلى دينه فعند ذلك لا يدل ذلك على المرض، فإذا قد عرفت بهذا قطعاً أن هذه الأخلاق الجميلة يمكن اكتسابها بالرياضة وهي تكلف الأفعال الصادرة عنها ابتداءً فتصير طبعاً. وهذا من عجيب العلاقة بين القلب والجوارح أعنى: النفس والبدن. فإن كل صفة تظهر في القلب يفيض أثرها على الجوارح حتى لا تتحرك إلا على وفقها لا محالة، وكل فعل يجري على الجوارح فإنه قد يرتفع منه أثر إلى القلب والأمر فيه دور.

وإذا تحققت أن الأخلاق الحسنة تارة تكون بالطبع والفطرة، وتارة تكون باعتياد الأفعال الجميلة، وتارة بمشاهدة أرباب الفعال الجميلة ومصاحبتهم وهم قرناء الخير إخوان الصلاح إذ الطبع يسرق من الطبع الشرّ والخير جميعاً. فمن تظاهرت في حق الجهات الثلاث حتى صار ذا فضيلة طبعاً واعتياداً وتعلماً فهو غاية الفضيلة، ومن كان رذلاً بالطبع واتفق له قرناء السوء فتعلم منهم وتيسرت له أسباب الشرّ حتى اعتادها فهو في غاية البعد من الله عزّ وجل، وبين الرتبتين من اختلفت فيه هذه الجهات، ولكل درجة في القرب والبعد بحسب ما تقتضيه صفته وحالته ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ (٧) ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ (٨)، ﴿وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ (٩).

٥- باب: بيان تفصيل الطريق إلى تهذيب الأخلاق

قد عرفت من قبل أن الاعتدال في الأخلاق هو صحة النفس. والميل

(١) سورة الزلزلة: ٧، ٨.

(٢) سورة النحل: ٣٣.

عن الاعتدال سقم ومرض فيها، كما أن الاعتدال في مزاج البدن هو صحة له، والميل عن الاعتدال مرض فيه فليتخذ البدن مثلاً فنقول: مثال النفس في علاجها بمحو الرذائل والأخلاق الرديئة عنها وجلب الفضائل والأخلاق الجميلة إليها، مثال البدن في علاجه بمحو العلل عنه وكسب الصحة له وجلبها إليه، وكما أن الغالب على أصل المزاج الاعتدال، وإنما تعثرى العدة المضرة بعوارض الأغذية والأهوية والأحوال، فكذلك كل مولود يولد معتدلاً صحيح الفطرة وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أى: بالاعتیاد والتعليم تكتسب الرذائل، وكما أن البدن في الابتداء لا يخلق كاملاً وإنما يكمل ويقوى بالنشوء والتربية بالغذاء، فكذلك النفس تخلق ناقصة قابلة للكمال وإنما تكمل بالتربية وتهذيب الأخلاق والتغذية بالعلم، وكما أن البدن إن كان صحيحاً فشأن الطبيب تمهيد القانون الحافظ للصحة، وإن كان مريضاً فشأنه جلب الصحة إليه. فكذلك النفس منك إن كانت زكية طاهرة مهذبة فينبغي أن تسعى لحفظها وجلب مزيد القوة إليها واكتساب زيادة صفاتها، وإن كانت عديمة الكمال والصفاء فينبغي أن تسعى لجلب ذلك إليها، وكما أن العلة الموجبة للمرض لا تعالج إلا بضدها فإن كانت من حرارة فبالبرودة وبالعكس، فكذلك الرذيلة التي هي مرض القلب علاجها بضدها فيعالج مرض الجهل بالتعلم ومرض البخل بالتسخي، ومرض الكبر بالتواضع، ومرض الشره بالكف عن المشتى تكلفاً، وكما أنه لا بد من الاحتمال لمرارة الدواء وشدة الصبر عن المشتى لعلاج الأبدان المريضة، فكذلك لا بد من احتمال مرارة المجاهدة والصبر لمداواة مرض القلب بل أولى فإن مرض البدن يخلص منه بالموت، ومرض القلب والعياذ بالله تعالى مرض يدوم بعد الموت أبداً الأباد. وبالجمللة فالطريق الكلى في معالجة القلوب هو سلوك مسلك المضادة لكل ما تهواه النفس وتميل إليه، وقد جمع الله ذلك كله في كتابه العزيز في كلمة واحدة فقال تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنْ أَهْوَىٰ﴾ (٤٠) **فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ** (١)، والأصل المهم في المجاهدة الوفاء

بالعزم، فإذا عزم على ترك شهوة فقد تسرت أسبابها ويكون ذلك ابتلاءً من الله تعالى واختياراً، فينبغي أن يصبر ويستمرّ فإنه إن عود نفسه ترك العزم آلت ذلك فسدت، عاقبنا الله تعالى من فسادها.

٦- باب بيان الطريق الذي يعرف به الإنسان عيوب نفسه

اعلم أن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيراً بصره بعيوب نفسه. فمن كانت بصيرته نافذة لم تخف عليه عيوبه، فإذا عرف العيوب أمكنه العلاج ولكن أكثر الخلق جاهلون بعيوب أنفسهم، يرى أحدهم القذى في عين أخيه ولا يرى الجذع في عين نفسه. فمن أراد أن يعرف عيوب نفسه فله أربعة طرق:

الطريق الأول: أن يجلس بين يدي شيخ بصير بعيوب النفس مطلع على خفايا الآفات ويتبع إشارته في مجاهدته، وهذا شأن التلميذ مع أستاذه فيعرفه أستاذه عيوب نفسه ويعرفه طريق علاجه.

الطريق الثاني: أن يطلب صديقاً صدوقاً بصيراً متديناً يلاحظ أحواله وأفعاله فما كره من أخلاقه وأفعاله وعيوبه ينبهه عليه. فهكذا كان يفعل الأكابر من أئمة الدين. كان عمر -رضي الله عنه- يقول: رحم الله امرأ أهدى إلى عيبي. وكان يسأل حذيفة ويقول له: أنت صاحب سر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في المنافقين فهل ترى على شيئاً من آثار النفاق؟ فهو على جلالة قدره وعلو منصبه هكذا كانت تهمته لنفسه -رضي الله عنه-. فكل من كان أوفى عقلاً وأعلى منصباً كان أقل إعجاباً وأعظم اتهاماً لنفسه وفرحاً بتنبه غيره على عيوبه، وقد آل الأمر في أمثالنا إلى أن أبغض الخلق إلينا من ينصحنا ويعرفنا عيوبنا، ويكاد هذا أن يكون مفصحاً عن ضعف الإيمان. فإن الأخلاق السيئة حيات وعقارب لدأغة فلو نبهنا منبه على أن تحت ثوبنا عقرباً لتقلدنا منه منه وفرحنا به، واشتغلنا بإزالة العقرب وقتلها. وإنما نكاتها على البدن ولا يدوم ألمها يوماً فما دونه. ونكايته الأخلاق الرديئة على صميم القلب أخشى أن تدوم

بعد الموت أبد الآباد، ثم إننا لا نفرح بمن ينبتها عليها ولا نشغل بإزالتها بل نشغل بمقابلة الناصح بمثل مقالته فنقول له: وأنت أيضاً تصنع كيت وكيت وتشغلنا العداوة معه عن الانتفاع بنصحته، ويشبه أن يكون ذلك من قساة القلب التي أثمرتها كثرة الذنوب. وأصل كل ذلك ضعف الإيمان. فنسأل الله تعالى أن يلهمنا رشدنا ويصيرنا بعيوننا ويشغلنا بمداواتها ويوفقنا للقيام بشكر من يطلعنا على مساوينا بمنته وفضله.

الطريق الثالث: أن يستفيد معرفة عيوب نفسه من السنة أعدائه فإن عين السخط تبدى المساويا، ولعل انتفاع الإنسان بعدو مشاحن يذكر عيوبه أكثر من انتفاعه بصديق مداهن يثنى عليه ويمدحه ويخفى عنه عيوبه، إلا أن الطبع مجبول على تكذيب العدو وحمل ما يقوله على الحسد، ولكن البصير لا يخلو عن الانتفاع بقول أعدائه فإن مساويه لا بد وأن تتشر على ألسنتهم.

الطريق الرابع: أن يخالط الناس فكل ما رآه مذموماً فيما بين الخلق فليطالب نفسه به وينسبها إليه فإن المؤمن مرآة المؤمن فيرى من عيوب غيره عيوب نفسه، ويعلم أن الطباع متقاربة في اتباع الهوى فما يتصف به غيره فلا ينفك هو عن أصله أو عن أعظم منه أو عن شيء منه فليتفقد نفسه ويطهرها عن كل ما يذمه من غيره، وناهيك بهذا تأديباً، فلو ترك الناس كلهم ما يكرهونه من غيرهم لاستغنوا عن المؤدب، وهذا كله من حيل من فقد شيئاً مريباً ناصحاً في الدين وإلا فمن وجده فقد وجد الطبيب فليلازمه فإنه يخلصه من مرضه.

٧- باب: بيان تمييز علامات حسن الخلق

اعلم أن كل إنسان جاهل بعيوب نفسه فإذا جاهد نفسه أدنى مجاهدة حتى ترك فواحش المعاصي ربما يظن بنفسه أنه قد هدب نفسه وحسن خلقه واستغنى عن المجاهدة، فلا بد من إيضاح علامة حسن الخلق فإن حسن الخلق هو الإيمان وسوء الخلق هو النفاق. وقد ذكر الله تعالى صفات المؤمنين

والمُتَنَافِقِينَ فِي كِتَابِهِ وَهِيَ بِجَمَلَتِهَا ثَمَرَةُ حَسَنِ الْخَلْقِ وَسُوءِ الْخَلْقِ. فَلْيَنْوَرِدْ
جَمَلَةٌ مِنْ ذَلِكَ لِنَعْلَمَ آيَةَ حَسَنِ الْخَلْقِ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ
١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ
٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ٤﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِقُرُوبِهِمْ حَافِظُونَ ٥﴾
إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ٦﴾ فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ
ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ٧﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ٨﴾
وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ٩﴾ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ١٠﴾ الَّذِينَ
يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ١١﴾ (١)، وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ
الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِنُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ١٢﴾ (٢)، وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّمَا
الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تَلَيَّتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا
وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ١٣﴾ الَّذِينَ يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ١٤﴾
أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ١٥﴾ (٣)،
وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ
الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ١٦﴾ (٤)، إِلَى آخِرِ السُّورَةِ. فَمَنْ أَشْكَلَ عَلَيْهِ حَالُهُ
فَلْيَعْرِضْ نَفْسَهُ عَلَى هَذِهِ الْآيَاتِ. فَوْجُودٌ جَمِيعُ هَذِهِ الصِّفَاتِ عِلَامَةُ حَسَنِ
الْخَلْقِ وَفَقْدُ جَمِيعِهَا عِلَامَةُ سُوءِ الْخَلْقِ، وَوُجُودُ بَعْضِهَا دُونَ بَعْضٍ يَدُلُّ عَلَى
الْبَعْضِ دُونَ الْبَعْضِ فَلْيَسْتَغْلِ بِتَحْصِيلِ مَا فَقَدَهُ وَحَفِظْ مَا وَجَدَهُ، وَقَدْ وَصَفَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - الْمُؤْمِنَ بِصِفَاتٍ كَثِيرَةٍ وَأَشَارَ بِجَمِيعِهَا إِلَى مُحَاسِنِ الْأَخْلَاقِ
فَقَالَ: (الْمُؤْمِنُ يُحِبُّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ) (٥)، وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ:
(مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ) (٦)، وَقَالَ - ﷺ -: (مَنْ كَانَ

(١) سورة المؤمنون: ١ - ١١.

(٢) سورة التوبة: ١١٢.

(٣) سورة الأنفال: ٢ - ٤.

(٤) سورة الفرقان: ٦٣.

(٥) سبق تخريجه بلفظ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ».

(٦) حديث واحد متفق عليه من حديث أَبِي شَرِيحٍ، وَقَدْ سَبَقَ تَخْرِيجُهُ.

يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره^(١)، وقال: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ فَلْيُكَلِّ خَيْرًا أَوْ لِيَصْنَعْ^(٢))، وذكر أن صفات المؤمنين هي حسن الخلق
فقال -رحمه الله-: (اكمل للمؤمنين إيماناً أحسنهم أخلاقاً)^(٣)، وقال: (لا يحل
لؤمن أن يُشير إلى أخيه بنظرة تؤذيه)^(٤)، وقال عليه الصلاة والسلام: (لا
يحل لمسلم أن يروّع مسلماً)^(٥)، وقال -رحمه الله-: (إِنَّمَا يَتَجَالَسُ التَّجَالِسَانِ
بِأَمَانَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَا يَحِلُّ لَأَحَدِهِمَا أَنْ يُقْشَى عَلَى أَخِيهِ مَا يَكْرَهُهُ)^(٦)،
وأولى ما يمتحن به حسن الخلق الصبر على الأذى واحتمال الجفاء، فقد روى
أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يوماً يمشى ومعه أنس فأمركه أعرابي فجذبه جذباً
شديداً وكان عليه برد نحراتي غليظ الحاشية، قال أنس -رحمه الله-: حتى نظرت
إلى عتق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد أثرت فيه حاشية البرد من شدة جذبه، فقال:
يا محمد هب لي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
وضحك ثم أمر بإعطائه^(٧). ولما أكثر قريش إيذاؤه قال: (اللَّهُمَّ اخْضِرْ
لقومي فإنهم لا يعلمون)^(٨).

حكى أن الأحنف بن قيس قيل له: ممن تعلّمت الحلم؟ فقال: من قيس
ابن عاصم. قيل له: وما بلغ من حلمه؟ قال: بينما هو جالس في داره إذ
أنته جارية له بسفود عليه شواء فسقط من يدها فوق علي ابن له صغير فمات
فدهشت الجارية. فقال لها: لا روع عليك أنت حرة لوجه الله تعالى.

(١) ، (٢) حديث واحد متفق عليه من حديث أبي شريح، وقد سبق تخريجه.

(٣) صحيح: انظر صحيح الجامع (١٢٣٠)، وقد تقدم تخريجه.

(٤) أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق، وفي البر والصلة مرسلاً، قاله العراقي (٩٥/٣).

(٥) صحيح: أخرجه أحمد (٣٦٢/٥)، وأبو داود (٥٠٠٤) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن
أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكره مرفوعاً. وصححه الألباني في صحيح الجامع
(٧٦٥٨).

(٦) سبق تخريجه.

(٧) صحيح: أخرجه أحمد (١٥٣/٣)، ٢١٠، ٢٢٤، والبخاري (١١٥/٤)، (١٨٨/٧).

(٨) (٢٩/٨)، ومسلم (١٠٣/٣)، وابن ماجه (٣٥٥٣) عن أنس بن مالك.

(٨) أخرجه ابن حبان والبيهقي في دلائل النبوة من حديث سهل بن سعد، قاله العراقي
(٩٦/٣).

وروى أن علياً -كرم الله وجهه- دعا غلاماً فلم يجبه فدعاه ثانياً وثالثاً فلم يجبه فقام إليه فرأه مضطجعاً فقال: أما تسمع يا غلام؟ قال: بلى. قال: فما حملك على ترك إجابتي؟ قال: أمنتُ عقوبتك فتكاسلتُ، فقال: امض فأنت حرٌّ لوجه الله تعالى.

وقالت امرأة لمالك بن دينار -رحمه الله-: يا مرائي. فقال: يا هذه وجدت اسمي الذي أضله أهل البصرة.

فهذه نفوس قد ذلت بالرياضة فاعتدلت أخلاقها ونقيت من الغش والغفل والحقد بواطنها فأثمرت الرضا بكل ما قدره الله تعالى وهو متهمي حسن الخلق. فمن لم يصادف من نفسه هذه العلامات فلا ينبغي أن يغتر بنفسه فيظن بها حسن الخلق بل ينبغي أن يشتغل بالرياضة والمجاهدة إلى أن يبلغ درجة حسن الخلق فإنها درجة رفيعة لا ينالها إلا المقربون والصدّيقون.

٨- باب: بيان الطريق في رياضة الصبيان في أول نشوئهم

ووجه تاديبهم وتحسين أخلاقهم

اعلم أن الطريق في رياضة الصبيان من أهمّ الأمور وأوكدّها، والصبي أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية عن كل نقش وصورة وهو قابل لكل ما نقش ومائل إلى كل ما يمال به إليه، فإن عود الخير وعلمه نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة، وشاركه في ثوابه أبواه، وكل معلم له ومؤدب وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقى وهلك، وكان الوزر في رقبة القيم عليه، وقد قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا﴾^(١)، ومهما كان الأب يصونه عن نار الدنيا فبأن يصونه عن نار الآخرة أولى، وصيانيته بأن يؤدبه ويهذبّه، ويعلمه محاسن الأخلاق، ويحفظه من القرناء السوء، ولا يعوده التعم، ولا يحجب إليه

الزينة وأسباب الرفاهية، فيضيع عمره في طلبها إذا كبر فيهلك هلاك الأبد، بل ينبغي أن يراقبه من أول أمره، فلا يستعمل في حضائنه وإرضاعه إلا امرأة صالحة متدينة تأكل الحلال، ومهما رأى فيه مخايل التمييز فينبغي أن يحسن مراقبته، وأول ذلك ظهور أوائل الحياء فإنه إذا كان يحتشم ويستحي ويترك بعض الأفعال فليس ذلك إلا لإشراق نور العقل عليه. وهذه بشارة تدل على اعتدال الأخلاق وصفاء القلب فالصبي المستحي لا ينبغي أن يهمل بل يستعان على تأديبه بحيائه وتمييزه، وأول ما يغلب عليه من الصفات شره الطعام فينبغي أن يؤدب فيه مثل أن لا يأخذ الطعام إلا بيمينه، وأن يقول عليه: بسم الله عند أخذه، وأن يأكل مما يليه، وأن لا يبادر إلى الطعام قبل غيره، وأن لا يحدق النظر إليه ولا إلى من يأكل، وأن لا يسرع في الأكل، وأن يجيد المضغ، وأن لا يوالى بين اللقم، ولا يلطخ يده ولا ثوبه، وأن يعود الخبز القفار في بعض الأوقات حتى لا يصير بحيث يرى الأدم حتمًا، وأن يقبح عنده كثرة الأكل بأن يشبه كل من يكثر الأكل بالبهائم، وبأن يذم بين يديه الصبي الذي يكثر الأكل، ويمدح عنده الصبي المتأدب القليل الأكل، وأن يحب إليه الإيثار بالطعام وقلة المبالاة به، والقناعة بالطعام الخشن أى طعام كان، وأن يحجب إليه من الثياب ما ليس بملوّن وحرير، ويقرر عنده أن ذلك شأن النساء والمختئين وأن الرجال يستنكفون منه ويكرر ذلك عليه، ومهما رأى على صبي ثوبًا من الحرير أو ملوّنًا فينبغي أن يستنكره ويذمه وأن يحفظ عن الصبيان الذين عودوا التنعم والرفاهية ولبس الثياب الفاخرة وعن مخالطة كل من يسمعه ما يرغب فيه، فإن الصبي مهما أهمل في ابتداء نشوئه خرج في الأغلب رديء الأخلاق، كذابًا حسودًا سرورًا نمامًا لحوحًا ذا فضول وضحك وكيد ومجانة، وإنما يحفظ عن جميع ذلك بحسن التأديب، ثم يشتغل في المكتب فيتعلم القرآن وأحاديث الأخبار وحكايات الأبرار وأحوالهم لينغرس في نفسه حب الصالحين، ولا يحفظ من الأشعار التي فيها ذكر العشق وأهله فإن ذلك يغرس في قلوب الصبيان بذر الفساد، ثم مهما ظهر من الصبي خلق جميل وفعل محمود فينبغي أن يُكرم عليه ويجازى عليه بما

يفرح به ويمدح بين أظهر الناس، فإن خالف ذلك في بعض الأحوال مرة واحدة فينبغي أن يتغافل عنه ولا يهتك ستره ولا يكشفه ولا يظهر له أنه يتصور أن يتجاسر أحد على مثله ولا سيما إذا ستره الصبي واجتهد في إخفائه، فإن أظهر ذلك عليه ربما يفيد جسارة حتى لا يسألى بالمكاشفة فعند ذلك إن عاد ثانياً فينبغي أن يعاتب سرّاً، ويعظم الأمر فيه ويقال له: إياك أن تعود بعد ذلك لمثل هذا وأن يطلع عليك في مثل هذا فتفضح بين الناس، ولا تكثر القول عليه بالعتاب في كل حين فإنه يهون عليه سماع الملامة وركوب القبائح ويسقط وقع الكلام من قلبه، وليكن الأب حافظاً هيئة الكلام معه فلا يوبخه إلا أحياناً، والأم تخوفه بالأب وترجزه عن القبائح، ويتغنى أن يمنع عن النوم نهاراً فإنه يورث الكسل، ولا يمنع منه ليلاً ولكن يمنع الفرش الوطيئة حتى تتصلّب أعضاؤه، ولا يسخف بدنه فلا يصبر عن التمتع بل يعود الحشونة في المفرش والملبس والمطعم، وينبغي أن يمنع من كل ما يفعله في خفية فإنه لا يخفيه إلا وهو يعتقد أنه قبيح فإذا منع تعود ترك فعل القبيح، ويعود في بعض النهار المشى والحركة والرياضة حتى لا يغلب عليه الكسل، ويعود أن لا يكشف أطرافه، ولا يسرع المشى، ويمنع من أن يفتخر على أقرانه بشيء مما يملكه والداه أو بشيء من مطاعمه وملابسه، بل يعود التواضع والإكرام لكل من عاشره والتلطف في الكلام معهم، ويمنع من أن يأخذ من الصبيان شيئاً بداله بل يعلم أن الرفعة في الإعطاء لا في الأخذ وأن الأخذ لؤم وخسة ودناءة وأن ذلك من دأب الكلب فإنه يصبص في انتظار لقمة والطمع فيها، وبالجملة يقبح إلى الصبيان حب الذهب والفضة والطمع فيهما، ويحذر منهما أكثر مما يحذر من الحيات والعقارب فإن آفة حب الذهب والفضة أضرم من آفة السموم على الصبيان بل وعلى الكبار أيضاً، وينبغي أن يعود أن لا يصق في مجلسه ولا يتمخط ولا يتأشب بحضرة غيره ولا يستدبر غيره ولا يضع رجلاً على رجل ولا يضع كفه تحت ذقنه ولا يعمد رأسه بساعده فإن ذلك دليل الكسل، ويعلم كيفية الجلوس، ويمنع كثرة الكلام، ويبين له أن ذلك يدل على الوقاحة وأنه فعل أبناء اللثام، ويمنع اليمين رأساً

صادقاً كان أو كاذباً حتى لا يعتاد ذلك فى الصغر، ويعود حسن الاستماع مهما تكلم غيره ممن هو أكبر منه سناً وأن يقوم لمن فوقه ويوسع له المكان ويجلس بين يديه ويسمع من لغو الكلام وفحشه ومن اللعن والسب ومن مخالطة من يجرى على لسانه شيء من ذلك فإن ذلك يسرى لا محالة من القرناء السوء، وأصل تأديب الصبيان الحفظ من قرناء السوء، وينبغى أن يؤذن له بعد الانصراف من الكتاب أن يلعب لعباً جميلاً يستريح إليه من تعب المكتب فإن منع الصبى من اللعب وإرهاقه إلى التعلم دائماً يميئ قلبه ويبطل ذكاؤه وينغص عليه العيش حتى يطلب الحيلة فى الخلاص منه رأساً، وينبغى أن يعلم طاعة والديه ومعلمه ومؤدبه وكل من هو أكبر منه سناً من قريب وأجنبى، وأن ينظر إليهم بعين الجلالة والتعظيم، وأن يترك اللعب بين أيديهم، ومهما بلغ من التمييز فينبغى أن لا يسمح فى ترك الطهارة والصلاة، ويؤمر بالصوم فى بعض أيام رمضان، ويعلم كل ما يحتاج إليه من حدود الشرع، ويخوف من السرقة وأكل الحرام ومن الخيانة والكذب والفحش فإذا وقع نشوءه كذلك فى الصبى فمهما قارب البلوغ أمكن أن يعرف أسرار هذه الأمور.

٢٠- كتاب: آفات اللسان

١- باب: بيان خطر اللسان

اعلم أن خطر اللسان عظيم ولا نجاة منه إلا بالنطق بالخير. فعن النبي ﷺ - أنه قال: (لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه ولا يدخل الجنة رجل لا يأمن جاره بوائقه^(١))، وقال معاذ ابن جبل قلت: يا رسول الله أنؤاخذ بما نقول؟ فقال: (يا ابن جبل وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم)^(٢)، وكان ابن مسعود - رضي الله عنه - يقول: يا لسان قل خيراً تغنم، واسكت عن شرّ تسلم من قبل أن تندم، وعنه - رضي الله عنه -: (من كف لسانه ستر الله عورته ومن ملك غضبه وقاه الله عذابه، ومن اعتذر إلى الله قبل الله عذره)^(٣)، وقال - رضي الله عنه -: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليسكت)^(٤)، وعنه عليه الصلاة والسلام: (اخزن لسانك إلا من خير فإنك بذلك تغلب الشيطان)^(٥).

(١) ضعيف: أخرجه أحمد (١٩٨/٣)، وابن أبي الدنيا في الصمت (٩)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥٣/١): رواه أحمد، وفي إسناده على بن مسعدة، وثقة جماعة وضعفه آخرون.

(٢) صحيح: أخرجه أحمد (٢٣١/٥)، وعبد بن حميد (١١٢)، وابن ماجه (٣٩٧٣)، والترمذي (٢٦١٦)، والنسائي في الكبرى (١١٣١١ تحفة) عن معاذ، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (٣٢٠٩).

(٣) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت بسند حسن، قاله العراقي (١٤٨/٣).

(٤) صحيح: متفق عليه من حديث أبي شريح وقد تقدم تخريجه.

(٥) ضعيف: أخرجه ابن الضريس وأبو يعلى عن أبي سعيد مرفوعاً: «عليك بتقوى الله...» وضعفه الألباني كما في ضعيف الجامع (٣٧٤٦).

٢- باب: آفات اللسان. وأن أولها الكلام فيما لا يعنى

اعلم أن رأس مال العبد أوقاته، فمهما صرفها إلى ما لا يعنيه، ولم يدخر بها ثواباً في الآخرة فقد ضيع رأس ماله. ولهذا قال النبي - ﷺ -: (من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)^(١)، ونسبه الباعث عليه هو الحرص على معرفة ما لا حاجة به إليه أو ترجية الأوقات بحكايات أحوال لا فائدة فيها. وعلاج ذلك كله أن يعلم أن أنفاسه رأس ماله وأن لسانه شبكة يقدر أن يقتنص بها الخيرات الحسان. فإهماله ذلك وتضييعه خسران مبین.

٢- باب: آفة فضول الكلام

وهو أيضاً مذموم، وهذا يتناول الخوض فيما لا يعنى، والزيادة فيما يعنى على قدر الحاجة فإن من يعنيه أمر يمكنه أن يذكره بكلام مختصر، ويمكنه أن يجسمه ويكرره مهما تأدى مقصوده بكلمة واحدة فإن ذكر كلمتين فالثانية فضول، أى: فضل عن الحاجة وهو أيضاً مذموم لما سبق وإن لم يكن فيه إثم ولا ضرر. واعلم أن فضول الكلام لا ينحصر بل المهم محصور في كتاب الله تعالى، قال الله عز وجل: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مِنْ أَمْرٍ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾^(٢)، وقال - ﷺ -: (طوبى لمن أمسك الفضل من لسانه وأنفق الفضل من ماله)^(٣)، فانظر كيف قلب الناس الأمر في ذلك فأمسكوا فضل المال وأطلقوا فضل اللسان. قال عطاء: إن من

(١) صحيح: أخرجه ابن ماجه (٣٩٧٦)، والترمذى (٢٣١٧) عن أبى هريرة، وأخرجه مالك فى الموطأ (٥٦٣)، والترمذى (٢٣١٨) عن على بن الحسين مرسلأ، وأخرجه أحمد (٢٠١/١) موصولأ عن أبيه الحسين بن على، وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (٥٩١١).

(٢) سورة النساء: ١١٤.

(٣) ضعيف: أخرجه البخارى فى التاريخ والبغوى والباوردى وابن قانع والطبرانى فى الكبير والبيهقى فى السنن عن ركب المصرى وضعفه الألبانى كما فى ضعيف الجامع (٣٦٤٢)، وانظر الضعيفة (٣٨٣٥).

كان قبلكم كانوا يكرهون فضول الكلام، وكانوا يعدون فضول الكلام ما عدا كتاب الله تعالى وسنة رسول الله - ﷺ - أو أمراً بمعروف أو نهياً عن منكر أو تنطق لحاجتك في معيشتك التي لا بد لك منها. أنتكرون أن ﴿ عَلَيْكُمْ لِحَافِظِينَ ١٠ ﴾ كراماً كَاتِبِينَ ﴿ ١١ ﴾ و ﴿ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشَّمَالِ قَعِيدٌ ١٧ ﴾ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿ ٢٢ ﴾ ، أما يستحى أحدكم إذا نشرت صحيفته التي أملاها صدر نهاره كان أكثر ما فيها ليس من أمر دينه ولا دنياه . وقال ابن عمر: إن أحق ما طهر الرجل لسانه . وفي أثر: (ما أوتي رجل شراً من فضل في لسانه) .

٤- باب آفة الخوض في الباطل

وهو الكلام في المعاصي كحكاية أحوال النساء ومجالس الخمر ومقامات الفساق وتكرار الجبابة ومراسمهم المذمومة وأحوالهم المكروهة فإن ذلك مما لا يحل الخوض فيه . وأكثر الناس يتجالسون للتفرج بالحديث ولا يعدو كلامهم التفكه بأعراض الناس أو الخوض في الباطل . وأنواع الباطل لا يمكن حصرها لكثرتها وتفتتها فلذلك لا مخلص منها إلا بالاعتصام على ما يعنى من مهمات الدين والدنيا . وفي الحديث: (أعظم الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضاً في الباطل) (١) ، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿ وَكُنَّا نَخْوِضُ فِيهِ الْخَائِضِينَ ﴾ (٢) ، ويقول تعالى: ﴿ فَلَا تَعْدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مَثَلْتُمْ ﴾ (٣) ، وعنه - ﷺ - : (إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت فيكتب الله بها رضوانه إلى يوم القيامة ،

(١) سورة الانفطار: ١٠ ، ١١ .

(٢) سورة ق: ١٧ ، ١٨ .

(٣) ضعيف: أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت عن قتادة مرسلأ ، وضعفه الألباني كما في ضعيف الجامع (١٣٩٣) ، قال العراقي (١٥٦/٣) : ورواه ابن أبي الدنيا والطبراني موقوفاً على ابن مسعود بسند صحيح .

(٤) سورة المائدة: ٤٥ .

(٥) سورة النساء: ١٤٠ .

وإنَّ الرجلَ ليتكلمُ بالكلمةِ منْ سَخَطَ اللهُ ما يظُنُّ أنَّ تَبْلَغَ به ما بَلَغَتْ فيكُتُبُ الله عليه بها سَخَطَهُ إلى يومِ القيامةِ^(١).

٥- بلب آفة المراء والجدال

وذلك منهى عنه قال - عليه السلام -: (لا تمار أخاك ولا تمازحه ولا تَعُدَّهُ موعداً فتخلفه)^(٢)، وعنه - عليه السلام -: (ما ضلَّ قومٌ بعد أن هداهم الله إلّا أوتوا الجدل)^(٣)، وعنه: (لا يستكملُ عبدٌ حقيقةَ الإيمانِ حتَّى يدعَ المراءَ وإن كان مُحَقِّقاً)^(٤).

وقال بلال بن سعد: إذا رأيت الرجل لجوجاً عمارياً معجباً برأيه فقد تمت خسارته. وقال ابن أبي ليلى: لا أمارى صاحبي فيما أن أكذبه وإما أن أغضبه. وما ورد في ذم المراء والجدال أكثر من أن يحصى.

وحدُّ المراء هو كل اعتراض على كلام الغير بإظهار خلل فيه، إما في اللفظ وإما في المعنى وإما في قصد المتكلم وترك المراء بترك الإنكار والاعتراض. فكل كلام سمعته فإن كان حقاً فصدق به وإن كان باطلاً أو كذباً ولم يكن متعلقاً بأمور الدين فاسكت عنه.

والواجب إن جرى الجدل في مسألة علمية السكوت، أو السؤال في

(١) صحيح: أخرجه مالك في الموطأ ص ٦٠٩، والحميدي (٩١١)، وأحمد (٤٦٩/٣)، وعبد بن حميد (٣٥٨)، وابن ماجه (٣٩٦٩)، والترمذي (٢٣١٩)، والنسائي في الكبرى (٢٠٢٨ تحفة) عن بلال بن الحارث، وصححه الألباني في صحيح الجامع (١٦١٩)، وانظر الصحيحة (٨٨٨).

(٢) ضعيف: وقد تقدم.

(٣) حسن: أخرجه أحمد (٢٥٢/٥، ٢٥٦)، وابن ماجه (٤٨)، والترمذي (٣٢٥٣) عن أبي أمامة، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٥٦٣٣).

(٤) ضعيف: أخرجه أحمد (٣٥٢/٢، ٣٦٤)، عن أبي هريرة بنحوه، وأخرجه ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة بسند ضعيف كما قال العراقي (١٥٧/٣)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٩٢/١): رواه أحمد والطبراني في الأوسط، وفيه منصور بن أذين، ولم أر من ذكره.

معرض الاستفادة لا على وجه العناد والنكادة، أو التلطف في التعريف لا في معرض الطعن. وأما قصد إفحام الغير وتعجيزه وتنقيصه بالقدر في كلامه ونسبته إلى القصور والجهل فيه فهي المجادلة المحظورة التي لا نجا من إثمها إلا بالسكوت، وما الباعث عليها إلا الترفع بإظهار العلم والفضل والتهجم على الغير بإظهار نقصه وهما صفتان مهلكتان، ولا تنفك المماراة عن الإيذاء وتهيج الغضب وحمل المعارض عليه على أن يعود فينصر كلامه بما يمكنه من حق أو باطل، ويقدر في قائله بكل ما يتصور له فيثور الشجار بين المتمارين. وأما علاجه فهو بأن يكسر الكبر الباعث له على إظهار فضله والسبعية الباعثة له على تنقيص غيره.

٦- باب: آفة الخصومة

وهي أيضاً مذمومة وهي وراء الجدال والمراء. وحقيقتها لجأ في الكلام ليستوفي به مال أو حق مقصود. وفي الحديث: (إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ الْأَلَدُ الْخَصْمُ)^(١)، ولا تكون الخصومة مذمومة إلا إن كانت بالباطل أو بغير علم كالذي يدافع قبل أن يعلم الحق في أي جانب، أو يمزج بخصومته كلمات مؤذية لا حاجة لها في نصرته الحجة وإظهار الحق، أو يحمله على الخصومة محض العناد لقهر الخصم وكسره مع أنه قد يستحق ذلك القدر من المال، وفي الناس من يصرح به ويقول: إنما قصدي عناده وكسر غرضه، وإني إن أخذت منه هذا المال ربما رميت به في بئر ولا أبالي وهذا مقصوده الدد والخصومة واللجاج وهو مذموم جداً. فأما المظلوم الذي ينصر حجته بطريق الشرع من غير لد وإسراف وزيادة لجأ على قدر الحاجة ومن غير قصد عناد وإيذاء ففعله ليس بحرام، ولكن الأولى تركه ما وجد إليه سبيلاً فإن ضبط اللسان في الخصومة على قدر الاعتدال متعذر والخصومة توغر الصدر وتهيج

(١) صحيح: أخرجه الحميدي (٢٧٣)، وأحمد (٥٥/٦، ٦٣، ٢٠٥)، والبخاري (١٧١/٣)، (٣٥/٦)، (٩١/٩)، ومسلم (٥٧/٨)، والترمذي (٢٩٧٦)، والنسائي (٢٤٧/٨) عن عائشة.

الغضب، وإذا هاج الغضب نسي المتنازع فيه وبقي الحقد بين المتخاصمين حتى يفرح كل واحد بمساءة صاحبه ويحزن بمسرتة ويطلق اللسان في عرضه، فمن بدأ بالخصومة فقد تعرض لهذه المحذورات. وأقل ما فيه تشويش خاطره حتى أنه في صلاته يشتغل بمحاجة خصمه فلا يبقى الأمر على حد الواجب. فالخصومة مبدأ كل شر وكذا المراء والجدال فينبغي أن لا يفتح بابه إلا لضرورة، وعند الضرورة ينبغي أن يحفظ اللسان والقلب عن تبعات الخصومة وذلك متعذر جداً. نعم أقل ما يفوته في الخصومة والمراء والجدال طيب الكلام. وقد قال الله تعالى: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾^(١)، وقال ابن عباس -رضي الله عنهما-: (مَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ مِنْ خَلَقِ اللَّهِ فَارْدَدْ عَلَيْهِ السَّلَامَ وَإِنْ كَانَ مَجْرُوسِيًّا)، إن الله تعالى يقول: ﴿وَإِذَا حُيِّمُ بِحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾^(٢)، وقال ابن عباس أيضاً: لو قال لى فرعون خيراً لرددت عليه. وفي الحديث: (الكلمة الطيبة صدقة)^(٣)، وقال عمر -رضي الله عنه-: البر شيء هين وجه طليق وكلام لين. وقال بعض الحكماء: الكلام اللين يغسل الضغائن المستكنة في الجوارح، وقال آخر: كل كلام لا يسخط ربك إلا أنك ترضى به جليستك فلا تكن به عليه بخيلاً فلعله يعوضك منه ثواب المحسنين.

٧- باب آفة التقعر في الكلام

وهو التشدق وتكلف السجع والفصاحة والتصنع فيه فإنه من التكلف المقوت إذ ينبغي أن يقتصر في كل شيء على مقصوده، ومقصود الكلام التفهيم للغرض وما وراء ذلك تصنع مذموم، ولا يدخل في هذا تحسين ألفاظ التذكير والخطابة من غير إفراط ولا إغراب فلرشاقة اللفظ تأثير في ذلك.

(١) سورة البقرة: ٨٣.

(٢) سورة النساء: ٨٦.

(٣) صحيح: أخرجه أحمد (٢/ ٣١٢، ٣١٦، ٣٧٤)، والبخاري (٣/ ٢٤٥)، (٤/ ٤٢، ٦٨)، ومسلم (٣/ ٨٣)، وابن خزيمة (١٤٩٤) عن أبي هريرة.

٨- باب: آفة الفحش والسب وبذاءة اللسان

وهو مذموم ومنهى عنه ومصلره الخبث واللؤم. قال - ﷺ -: (إياكم والفحش فإن الله تعالى لا يحب الفحش ولا التفحش)^(١)، ونهى رسول الله - عليه الصلاة والسلام - عن أن تسب قتلى بدر من المشركين فقال: (لا تسبوا هؤلاء فإنه لا يخلص إليهم شيء مما تقولون وتؤذون الأحياء إلا أن البذاءة لؤم)^(٢)، وقال عليه الصلاة والسلام: (ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي)^(٣)، وعنه: (إن الله لا يحب الفاحش المتفحش الصيَّاح في الأسواق)^(٤)، وحد الفحش هو التعبير عن الأمور المستقبحة بالعبارات الصريحة، وأكثر ذلك يجرى في ألفاظ الوقاع وما يتعلق به فإن لأهل الفساد عبارات صريحة فاحشة يستعملونها فيه، وأهل الصلاح يتحاشون عنها بل يكونون عنها ويدلون عليها بالرموز والكناية. قال ابن عباس: إن الله حيي كريم يعفو ويكنو، كنَّى باللمس عن الجماع. فاللمس والمس والدخول كنايات عن الوقاع وليست بفاحشة. وهناك عبارات فاحشة يستقبح ذكرها ويُستعمل أكثرها في الشتم والتعير. وكل ما يستحيا منه فلا ينبغي أن يذكر ألفاظه الصريحة فإنه فحش.

وبالسب على الفحش إما قصد الإيذاء وإما الاعتياد الحاصل من مخالطة الفساق وأهل الخبث واللؤم ومن عاداتهم السب.

(١) صحيح: أخرجه أحمد (١٥٩/٢)، ١٩١، ١٩٣، ١٩٥، والدارمي (٢٥١٩)، وأبو داود (١٦٩٨)، والنسائي في الكبرى (٨٦٢٨)، ٨٦٣٠ عن عبدالله بن عمرو، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٦٧٨).

(٢) مرسل: أخرجه ابن أبي الدنيا من حديث محمد بن علي الباقر مرسلًا ورجاله ثقات، قاله العراقي (١٦٣/٣).

(٣) صحيح: أخرجه أحمد (٤٠٤/١)، والبخاري في الأدب المفرد (٣٣٢)، والترمذي (١٩٧٧) عن ابن مسعود، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٥٣٨١).

(٤) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي الدنيا من حديث جابر بسند ضعيف له، قاله العراقي (١٦٤/٣)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (١٦٧٤).

روى أن أعرابياً قال لرسول الله - ﷺ -: أوصني، فقال: (عليك بتقوى الله وإن أمرؤ غيرك بشيء يعلمه فيك فلا تعيره بشيء تعلمه فيه يكن وباله عليه وأجره لك ولا تسب شيتاً)، قال: فما سببت شيئاً بعده^(١)، وعنه - ﷺ -: (سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر)^(٢)، وعنه - ﷺ -: (ملعون من سب والديه)، وفي رواية: (من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه)، قالوا: يا رسول الله كيف يسب الرجل والديه؟ قال: (يسب أبا الرجل فيسب الآخر أباه)^(٣).

٩- باب: آفة اللعن

اللعن إما لحيوان أو جماد أو إنسان وكل ذلك مذموم. قال رسول الله - ﷺ -: (المؤمن ليس بلعان)^(٤)، واللعن عبارة عن الطرد والإبعاد من الله تعالى وذلك غير جائز إلا على من اتصف بصفة تبعده من الله عز وجل وهو الكفر والظلم، وفي لعن فاسق معين خطر فليجتنب ولو بعد موته بل قد يكون أشد إن كان فيه أذى للحي، وفي الحديث: (لا تسبوا الأموات فتؤذوا به الأحياء)^(٥)، ويقرب من اللعن الدعاء على الإنسان بالشر حتى الدعاء

(١) صحيح: أخرجه أحمد (٦٣/٥، ٦٤)، والبخاري في الأدب المفرد (١١٨٢)، وأبو داود (٤٠٧٥، ٤٠٨٤، ٥٢٠٩)، والترمذي (٢٧٢١، ٢٧٢٢)، والنسائي في الكبرى (٢١٢٤ تحفة)، وفي عمل اليوم والليلة (٣١٧، ٣١٨، ٣١٩، ٣٢٠) عن أبي جري جابر بن سليم، ويقال سليم بن جابر، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٧٣٠٩)، وانظر الصحيحة (١١٠٩، ١٣٥٢).

(٢) صحيح: أخرجه الحميدي (١٠٤)، وأحمد (٣٨٥/١، ٤٣٣، ٤٥٤)، والبخاري (١٩/١)، (١٨/٨)، (٦٣/٩)، وفي الأدب المفرد (٤٣١)، ومسلم (٥٧/١، ٥٨)، والترمذي (١٩٨٣، ٢٦٣٥)، وابن ماجه (٦٩، ٣٩٣٩)، والنسائي (١٢٢١/٧)، وفي الكبرى (٩٢٩٩ تحفة) عن ابن مسعود.

(٣) سبق تخريجه.

(٤) سبق تخريجه.

(٥) صحيح: أخرجه أحمد (٢٥٢/٤)، والترمذي (١٩٨٢)، عن المغيرة بن شعبه، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٧٣١٢)، وانظر الصحيحة (٢٣٧٩).

على الظالم فإنه مذموم. وفي الخبر: (إنَّ المظلومَ لَيُذمُّو على الظالمِ حتَّى يُكافئَهُ) (١).

١٠- بآفة الغناء والشعر

والمذموم منهما ما اشتمل على محرّم أو دعاء إليه كتشبيب بمعين وهجاء وتشبه بالنساء وتهيج لفاحشة ولحوق بأهل الخلاعة والمجون وصرف الوقت إليه. ونحو ذلك وما خلا من ذلك فهو مباح.

١١- بآفة المزاح

والمنهى عنه المذموم منه: هو المداومة عليه والإفراط فيه، فأما المداومة فلأنه اشتغال باللعب والهزل، وأما الإفراط فيه فإنه يورث كثرة الضحك والضعينة في بعض الأحوال، ويسقط المهابة والوقار، وأما ما يخلو عن هذه الأمور فلا يذم كما روى عن النبي -ﷺ- أنه قال: (أتى لأمزح ولا أقول إلا حقاً) (٢)، ألا إن مثله يقدر على أن يمزح ولا يقول إلا حقاً، وأما غيره إذا فتح باب المزاح كان غرضه أن يضحك الناس كيفما كان، وقد قال عمر: من مزح استخف به. وقال سعيد بن العاص لابنه: يا بني لا تمارح الشريف فيحقد عليك ولا الدنيء فيجتري عليك. وقيل: لكل شيء بذر ويذر العداوة المزاح. ويقال: المزاح مسلبة للنهي مقطعة للأصدقاء. ومن الغلط العظيم أن يتخذ المزاح حرفة يواظب عليه ويفرط فيه ثم يتمسك بفعل الرسول -ﷺ-، وهو كمن يدور نهاره مع الزنوج ينظر إليهم وإلى رقصهم ويتمسك بأن رسول الله -ﷺ- أذن لعائشة في النظر إلى رقص الزنوج في يوم عيد وهو خطأ،

(١) لم أقف له على أصل، وللترمذی (٣٥٥٢) من حديث عائشة بسند ضعيف: «من دعا على من ظلمه فقد انتصر» قاله العراقي (٣/ ١٧٠).

(٢) صحيح: أخرجه الطبرانی في الكبير عن ابن عمر والخطيب البغدادي عن أنس وصححه الألبانی كما في صحيح الجامع (٢٤٩٤).

وبالجملة فإن كنت تقدر على أن تمزح ولا تقول إلا حقاً ولا تؤذى قلباً ولا تفرط فيه وتقتصر عليه أحياناً على التدور فلا حرج عليك فيه. ومن مطايباته - عليه السلام - ما روى أن عجوزاً أتته، فقال لها: (لا يدخل الجنة عجوز) ^(١) فبكت فقال لها: (إنك لست بعجوز يومئذ)، قال الله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً﴾ ^(٢) فجعلناهن أبكاراً ^(٣)، وجاءت امرأة إليه - عليه السلام - فقالت: إن زوجي يدعوك، قال: (ومن هو أهو الذي بعينه بياض؟) قالت: والله ما بعينه بياض. فقال: (بلى إن بعينه بياضاً) فقالت: لا والله. فقال - عليه السلام -: (ما من أحد إلا وبعينه بياض) ^(٤)، وأراد بالبياض المحيط بالحدقة.

وجاءت امرأة أخرى فقالت: يا رسول الله احملني على بعير، فقال: (بل نَحْمِلُكَ على ابن البعير)، فقالت: ما أصنع به إنه لا يحملني. فقال - عليه السلام -: (ما من بعير إلا وهو ابن بعير) ^(٥).

وقال أنس: كان لأبي طلحة ابن يقال له: أبو عمير، وكان رسول الله يأتيهم ويقول: (أبا عمير ما فعل التغير) ^(٦)، التغير كان يلعب به وهو فرخ العصفور، وقالت عائشة - رضي الله عنها -: خرجت مع رسول الله - عليه السلام - في غزوة بدر فقال: (تعالى حتى أسابقك) فشددت على درعي ثم خططنا خطاً فقمنا

(١) حسن: أخرجه الترمذي في الشمائل هكذا مرسلأ، وأسند ابن الجوزي في الوفاء من حديث أنس بسند ضعيف، قاله العراقي (١٧٤/٣)، وحسنه الألباني في مختصر الشمائل (٢٠٥).

(٢) سورة الواقعة: ٣٥، ٣٦.

(٣) أخرجه الزبير بن بكار في كتاب الفكاكة والمزاح، ورواه ابن أبي الدنيا من حديث عبيدة ابن سهم الفهري مع اختلاف، قاله العراقي (١٧٤/٣).

(٤) صحيح: أخرجه أحمد (٢٦٧/٣)، والبخاري في الأدب المفرد (٢٦٨)، وأبو داود (٤٩٩٨)، والترمذي (١٩٩١)، وفي الشمائل (٢٣٨) عن أنس بلفظ: أن رجلاً استحمل رسول الله - عليه السلام -، وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

(٥) صحيح: أخرجه أحمد (١١٩/٣)، (١٧١، ١٩٠، ٢٧٠)، والبخاري (٣٧/٨)، (٥٥)، وفي الأدب المفرد (٢٦٩)، ومسلم (١٢٧/٢)، (١٧٦/٦)، (٧٤/٧)، وابن ماجه (٣٧٢٠، ٣٧٤٠)، والترمذي (٣٣٣، ١٩٨٩)، وفي الشمائل (٢٣٦)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (٣٣٤-٣٣٦) عن أنس بن مالك.

عليه واستيقنا فسبقني. وقال: (هذه مكان ذى المجاز)^(١)، وذلك أنه جاء يوماً ونحن بذى المجاز وأنا جارية قد بعثني أبى بشيء، فقال: أعطينيهِ. فأبيتُ وسعيتُ وسعى في أثرى لم يدركنى.

وقالت أيضاً: كان عند رسول الله -ﷺ- سودة بنت زمعة فصنعتُ خزيراً وجئتُ به فقلت لسودة: كُلِّي فقالت: لا أحبه. فقلت: والله لتأكلن أو لألطخنَ به وجهك. فقالت: ما أنا بذائقته. فأخذتُ بيدي من الصفحة شيئاً منه فلطختُ به وجهها ورسول الله جالس بيني وبينها فخفض لها ركبته لتستقيد فتناولت من الصفحة شيئاً فمسحت به وجهي. وجعل رسول الله -ﷺ- يضحك، وعن أبى سلمة أنه كان -ﷺ- يدلع لسانه للحسن بن على -رضي الله عنه- فيرى الصبى لسانه فيهش له.

وقال عيينة الفزارى: والله ليكونن لى الابن قد تزوج وبقل وجهه وما قبلته قط. فقال -ﷺ-: (إِنَّ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ)^(٢).

فأكثر هذه المطايات منقولة مع النساء والصبيان، وكان ذلك منه -ﷺ- معالجة لضعف قلوبهم من غير ميل إلى هزل.

وقال -ﷺ- مرةً لصهيب وبه رمد وهو يأكل تمرًا: (أَتَأْكُلُ التَّمْرَ وَأَنْتَ رَمَدٌ)، فقال: إنما أكل بالشق الآخر يا رسول الله. فتبسم -ﷺ-^(٣)، قال بعض الرواة: حتى نظرت إلى نواجذه.

وكان نعيمان الأنصارى رجلاً مزاحاً لا يدخل المدينة طرفه إلا اشترى منها ثم أتى بها النبى -ﷺ- فيقول: يا رسول الله هذا قد اشتريته لك وأهديته لك. فإذا جاء صاحبها يتقاضاه بالثمن جاء به إلى النبى -ﷺ- وقال

(١) قال العراقي (١٧٤/٣): لم أجده له أصلاً، ولم تكن عائشة معه فى غزوة بدر. اهـ. ومسايق النبى -ﷺ- لها ثابتة بأحاديث صحيحة.

(٢) سبق تخريجه، من حديث الأقرع بن حابس.

(٣) حسن: أخرجه أحمد (٦١/٤)، وابن ماجه (٣٤٤٣) عن صهيب، وحسنه الألبانى فى صحيح ابن ماجه (٢٧٧٦).

يا رسول الله: أعطه ثمن متاعه. فيقول له -ﷺ-: (أولم تهده لنا)، فيقول: يا رسول الله إنه لم يكن عندي ثمنه وأحييت أن تأكل منه. فيضحك النبي -ﷺ- ويأمر لصاحبه بشمنه، فهذه مطايات يباح مثلها على الدور لا على الدوام.

١٢- باب آفة السخرية والاستهزاء

وهو محرم. قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ﴾^(١)، ومعنى السخرية: الاستهانة والتحقير والتنبية على العيوب والنقائص على وجه يضحك منه، وقد يكون ذلك بالمحاكاة في القول والفعل وقد يكون بالإشارة والإيماء. ومرجع ذلك إلى استحقار الغير والضحك عليه والاستهانة به والاستصغار له. وعليه نبه قوله تعالى: ﴿عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ﴾^(٢) أي: لا تستحقره استصغاراً فلعله خير منك، وهذا إنما يحرم في حق من يتأذى به فأما من جعل نفسه مسخرة وريماً فرح من أن يسخر به كانت السخرية في حقه من جملة المزاح، وقد سبق ما يذم منه وما يمدح، وإنما المحرم استصغار يتأذى به المستهزأ به لما فيه من التحقير والتهاون، وذلك تارة بأن يضحك على كلامه إذا تخطى فيه ولم يتنظم، أو على أفعاله إذا كانت مشوشة كالضحك على حفظه وعلى صنعته، أو على صورته وخلقه لعيب فيه. فالضحك من جميع ذلك داخل في السخرية المنهى عنها.

١٣- باب آفة إفشاء السر

وهو منهي عنه لما فيه من الإيذاء والتهاون بحق المعارف والأصدقاء.

(١) سورة الحجرات: ١١.

(٢) سورة الحجرات: ١١.

قال النبي - ﷺ -: (إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ الْحَدِيثَ ثُمَّ انْتَفَتَ فِيهِ أَمَانَةٌ^(١))، وعنه: (الحديثُ بينكم أمانة^(٢))، فإفشاء السرِّ خيانة وهو حرام إذا كان فيه إضرار، ولؤم إن لم يكن فيه إضرار.

١٤- باب: آفة الوعد الكاذب

فإن اللسان مَبَاقٍ إلى الوعد ثم النفس ربما لا تسمح بالوفاء فيصير الوعد خلفاً وذلك من أمارات النفاق. قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ﴾^(٣)، وقال - ﷺ -: (الْعِدَّةُ عَطِيَّةٌ)^(٤)، وقد أثني الله تعالى على نبيه إسماعيل - عليه السلام - في كتابه العزيز فقال: ﴿إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ﴾^(٥)، ولما حضرت عبد الله بن عمر الوفاة قال: إنه كان خطب إليّ ابنتي رجل من قريش وقد كان مني إليه شبه الوعد فوالله لا ألقى الله بثلت النفاق، أشهدكم أني قد زوجته ابنتي.

وعن عبد الله بن أبي الحنساء قال: بايعتُ النبيَّ - ﷺ - قبل أن يُبعثَ وبقيت له بقية فواعده أن آتيه بها في مكانه ذلك فنسيت يومى والغد فأنيت اليوم الثالث وهو في مكانه فقال: يا فتى لقد شققتَ عليّ أنا ههنا منذ ثلاث أنتظرُك.

وكان ابن مسعود لا يَعدُّ وعداً إلا ويقول: إن شاء الله. وهو الأولى ثم إذا فهم مع ذلك الجزم في الوعد فلا بدَّ من الوفاء إلا أن يتعذر. فإن كان عند الوعد عازماً على أن لا يفى فهذا هو النفاق. قال النبي - ﷺ -: (ثَلَاثٌ مِنْ كُنْ فِيهِ فَهُوَ مُتَاقِقٌ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذِباً، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ)^(٦)، وقال - ﷺ -: (أَرْبَعٌ مِنْ كُنْ فِيهِ كَانَ

(١) سبق تخريجه.

(٢) سبق تخريجه.

(٣) سورة المائدة: ١.

(٤) سبق تخريجه.

(٥) سورة مريم: ٥٤.

(٦) سبق تخريجه.

مُتَافِقًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةٌ مِنْهُمْ كَانَ فِيهِ خَلَّةٌ مِنَ التَّفَاقُ حَتَّى يَدْعَهَا: إِذَا حَدَّثَ كَذِبًا، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ^(١)، وهذا ينزل على مَنْ إِذَا وَعَدَ وَهُوَ عَلَى عِزْمِ الْخَلْفِ أَوْ تَرَكَ الْوَفَاءَ مِنْ غَيْرِ عَذْرٍ، فَأَمَّا مَنْ عَزَمَ عَلَى الْوَفَاءِ فَعَنْ لَهُ عَذْرٌ مَنَعَهُ مِنَ الْوَفَاءِ لَمْ يَكُنْ مُنَافِقًا وَإِنْ جَرَى عَلَيْهِ مَا هُوَ صُورَةُ النِّفَاقِ، وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَحْتَرِزَ مِنْ صُورَةِ النِّفَاقِ أَيْضًا كَمَا يَحْتَرِزُ مِنْ حَقِيقَتِهِ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَجْعَلَ نَفْسَهُ مَعْذُورًا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ. فَقَدْ رَوَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- كَانَ وَعَدَ أَبَا الْهَيْثَمِ خَادِمًا فَأَتَى بِثَلَاثَةِ مِنَ السَّبْيِ فَأَعْطَى اثْنَيْنِ وَبَقِيَ وَاحِدٌ، فَأَتَتْ فَاطِمَةُ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- تَطْلُبُ مِنْهُ خَادِمًا وَتَقُولُ: أَلَا تَرَى أَثَرَ الرَّحَى بِيَدِي؟ فَذَكَرَ مَوْعِدَهُ لِأَبِي الْهَيْثَمِ فَجَعَلَ يَقُولُ: (كَيْفَ بِمَوْعِدِي لِأَبِي الْهَيْثَمِ) فَأَثَرُهُ بِهِ عَلَى فَاطِمَةَ لَمَّا كَانَ قَدْ سَبَقَ مِنْ مَوْعِدِهِ لَهُ مَعَ أَنَّهَا كَانَتْ تَدِيرُ الرَّحَى بِيَدِهَا الضَّعِيفَةِ. وَلَقَدْ كَانَ -ﷺ- جَالِسًا يَقْسِمُ غَنَائِمَ هَوَازِنَ بِحَنِينٍ فَوَقَفَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ: إِنَّ لِي عِنْدَكَ مَوْعِدًا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: (صَدَقْتَ فَأَحْتَكُمُ مَا شِئْتُ)، فَقَالَ: أَحْتَكُمُ ثَمَانِينَ صَائِبَةً وَرَاعِيهَا. قَالَ: (هِيَ لَكَ)، وَقَالَ: (أَحْتَكُمْتُ يَسِيرًا)^(٢).

١٥- باب: آفة الكذب في القول واليمين

وهو من قبائح الذنوب وفواحش العيوب، قال -ﷺ-: (إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّهُ مَعَ الْفُجُورِ وَهُمَا فِي النَّارِ)^(٣)، وعنه: (إِنَّ الْكَذِبَ بَابٌ مِّنْ

(١) صحيح: أخرجه أحمد (١٨٩/٢)، ١٩٨، وعبد بن حميد (٣٢٢)، والبخاري

(١٥/١)، (١٧٢/٣)، (١٢٤/٤)، ومسلم (٥٦/١)، وأبو داود (٤٦٨٨)، والترمذي

(٢٦٣٢)، والنسائي (١١٦/٨) عن عبد الله بن عمرو.

(٢) قال العراقي (١٧٩/٣) أخرجه ابن حبان والحاكم في المستدرک من حديث أبي موسى مع

اختلاف، قال الحاكم: صحيح الإسناد، وفيه نظر.

(٣) صحيح: أخرجه الحميلي (٧، ٢)، وأحمد (٣/١)، ٥، ٧، ٨، والبخاري في

الأدب المفرد (٧٢٤)، وابن ماجه (٣٨٤٩)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (٨٧٩)،

٨٨٠، ٨٨١، ٨٨٢، ٨٨٣ عن أبي بكر، وصححه الألباني في صحيح الجامع

(٤٠٧٢).

أبواب التفاق^(١)، وعنه: (كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثاً هو لك به مُصدق وأنت له به كاذب)^(٢)، ومروا - ﷺ - برجلين يتبايعان شاةً ويتحالفان يقول أحدهما: والله لا أنقصك من كذا وكذا، ويقول الآخر: والله لا أزيدك على كذا وكذا، فمروا بالشاة وقد اشتراها أحدهما. فقال: (أوجب أحدهما بالإثم والكفارة)^(٣)، وعنه - ﷺ - قال: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: المتأن بعطيته، والمتفق سلعته بالحلف الفاجر، والمسبل إزاره)^(٤)، وعنه - ﷺ - : (من حلف على يمين بئثم ليقطع بها مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان)^(٥)، وقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: (أوصيك بتقوى الله، وصدق الحديث، وأداء الأمانة، والوفاء بالعهد، وبذل الطعام، وخفض الجناح)^(٦).

١٦- باب: بيان ما رخص فيه من الكذب

اعلم أن الكذب إنما حرم لما فيه من الضرر على المخاطب أو على غيره وقد يتعلق به مصلحة فيكون مأذوناً فيه، وربما كان واجباً كما إذا كان في

(١) ضعيف: أخرجه الحارثي في مساوئ الأخلاق عن أبي أمامة، وضعفه الألباني كما في ضعيف الجامع (١٥٢٠).

(٢) ضعيف: أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٣٩٣)، وأبو داود (٤٩٧١) عن سفيان بن أسيد، وأخرجه أحمد (١٨٣/٥) عن النواس بن سمعان، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٤١٦٢)، وانظر الضعيفة (١٢٥١).

(٣) أخرجه أبو الفتح الأزدی في كتاب الأسماء المفردة من حديث ناسخ الحضرمي، وهكذا رويناهما في أمالي ابن سمعون، وناسخ ذكره البخاري هكذا في التاريخ، وقال أبو حاتم: هو عبد الله بن ناسخ، قاله العراقي (١٨٠/٣).

(٤) صحيح: أخرجه أحمد (١٤٨/٥)، ١٥٨، ١٦٨، (١٧٧)، والدارمي (٢٦٠٨)، ومسلم (٧١/١)، وأبو داود (٤٠٨٧)، وابن ماجه (٢٢٠٨)، والترمذي (١٢١١)، والنسائي (٨١/٥)، (٢٤٥٦)، (٢٠٨/٨) عن أبي ذر.

(٥) صحيح: أخرجه الحميدي (٩٥)، وأحمد (٣٧٧/١)، ٤١٦، (٤٤٢)، والبخاري (٢٣٤/٣)، (١٦٢/٩)، ومسلم (٨٦/١)، وابن ماجه (٢٣٢٣)، والترمذي (٣٠١٢)، والنسائي في الكبرى (٩٢٨٣ تحفة) عن ابن مسعود.

(٦) سبق تخريجه.

الصدق سفك دم امرئ قد اختفى من ظالم فالكذب فيه واجب، وكما إذا كان لا يتم مقصود الحرب أو إصلاح ذات البين أو استمالة قلب المجنى عليه أو تعاشر الزوجين إلا بكذب، فالكذب مباح إلا أنه يقتصر فيه على حد الضرورة لئلا يتجاوز إلى ما يستغنى عنه. وفي معنى ذلك وردت أحاديث كثيرة. قال ثوبان: الكذب كله إثم إلا ما نفع به مسلماً أو دفع عنه ضرراً.

١٧- باب: بيان الحذر من الكذب بالمعاريض

قد نقل عن السلف أن في المعاريض مندوحة عن الكذب -وأما أرادوا إذا اضطر الإنسان إلى الكذب- فأما إذا لم تكن حاجة وضرورة فلا يجوز التعريض ولا التصريح جميعاً ولكن التعريض أهون. ومثال التعريض ما روى: أن مطرفاً دخل على زياد فاستبطه فقتل بمرض وقال: ما رفعت جنبي مذ فارقت الأمير إلا ما رفعتني الله. وكان معاذ بن جبل عاملاً لعمر -رضي الله عنه- فلما رجع قالت له امرأته: ما جئت به مما يأتي به العمال إلى أهلهم -وما كان قد أتاها بشيء- فقال: كان عندي ضاغط، قالت: كنت أمنيًا عند رسول الله وأبى بكر فبعث عمر معك ضاغطاً وقامت بذلك بين نساءها واشتكت عمر فلما بلغه ذلك دعا معاذاً وقال: بعثت معك ضاغطاً. قال: ما أجد ما أعتر به إليها إلا ذلك. فضحك عمر وأعطاه شيئاً فقال: ارضها به، ومعنى قوله ضاغطاً: رقيباً -وأراد به الله تعالى. وكان النخعي إذا طلبه من يكره أن يخرج إليه وهو في الدار قال للجارية: قولي له: اطلبه في المسجد ولا تقولي: ليس ههنا كيلا يكون كذباً. ومما تباح به المعاريض قصد تطيب قلب الغير بالمزاح كقوله -رضي الله عنه-: (لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَجُوزٌ)^(١)، وقوله للأخرى: (الذي في عين زوجك بياض)^(٢)، وللأخرى: (نَحْمِلُكَ عَلَى وَلَدِ الْبَعِيرِ)^(٣) كما تقدم.

(١) سبق تخريجه.

(٢) سبق تخريجه.

(٣) سبق تخريجه.

ومما يتسامح به ما جرت به العادة في المبالغة كقوله: قلت لك كلنا مائة مرة فإنه لا يريد به تفهيم المرات بعددها بل تفهيم المبالغة إلا أنه إذا لم يكن قال ذلك إلا مرة واحدة كان كاذباً.

وأما ما يعتاد التساهل به في الكذب في مثل أن يقال: كل الطعام، فيقول: لا أشتهيه؛ فذلك منهى عنه وهو حرام إن لم يكن فيه غرض صحيح. ومثل ذلك أن يقول: يعلم الله فيما لا يعلمه.

وأما الكذب في حكاية المنام فالإثم فيه عظيم. وفي الحديث: (إن من أعظم الفرية أن يدعى الرجل إلى غير أبيه أو يرى عينه في المنام ما لم ير أو يقول على ما لم أقل)^(١).

١٨- باب آفة الغيبة

قد نص الله سبحانه على ذمها في كتابه الكريم وشبه صاحبها بآكل لحم الميتة فقال تعالى: ﴿وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ﴾^(٢)، وقال -ﷺ-: (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)^(٣)، والغيبة تناول العرض. وقال -ﷺ-: (يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ومن تتبع عورته يفضحه ولو في جوف بيته)^(٤)، وعن مجاهد أنه قال في قوله تعالى: ﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ﴾^(٥): الهمزة الطعان في الناس، واللمزة الذي يأكل لحوم الناس. وقال بعضهم: أدركنا السلف وهم لا يرون العبادة في الصوم ولا في الصلاة ولكن في الكف

(١) صحيح: أخرجه أحمد (١٠٦/٤)، والبخاري (٢١٩/٤) عن وثالة بن الأسقع.

(٢) سورة الحجرات: ١٢.

(٣) سبق تخريجه.

(٤) صحيح: أخرجه أحمد (٤٢٠/٤)، وأبو داود (٤٨٨٠)، عن أبي برزة الأسلمي، وعزه

العراقي (١٩١/٣) لابن أبي الدنيا، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٧٩٨٤).

(٥) سورة الهمزة: ١.

عن أعراض الناس. وقال ابن عباس: إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوبك.

١٩- باب: بيان معنى الغيبة وحدودها

اعلم أن حدّ الغيبة أن تذكر أخاك بما يكرهه لو بلغه سواء ذكرته بنقص في بدنه ونسبه أو في خلقه أو في فعله أو في قوله أو في دينه أو في دنياه حتى في ثوبه وداره ودابته. أما البدن فذكرك العَمَشَ والحَوَكَ والقرع والقصرَ والطول والسواد والصفرة، وجميع ما يتصور أن يوصف به مما يكرهه كيفما كان. وأما النسب فبأن تقول: أبوه فاسق، أو خسيس، أو زبّال، أو نحوه مما يكرهه. وأما الخلق فبأن تقول: سيء الخلق، بخيل، متكبر، مراء، شديد الغضب، جبان، متهور، وما يجري مجراه. وأما في أفعاله فكقولك: هو سارق، كذاب، شارب خمر، خائن، ظالم، متهاون بالصلاة أو الزكاة، لا يحتز من النجاسات، ليس باراً بوالديه، ونحوه. وأما فعله فكقولك: إنه قليل الأدب، متهاون بالناس، كثير الكلام، كثير الأكل، نؤوم يجلس في غير موضعه. وأما في ثوبه فكقولك: إنه واسع الكم، طويل الذيل، وسخ الثياب ونحوه.

والقول الجامع في الغيبة ما جاء من قوله - ﷺ -: (الغَيْبَةُ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بما يكرهه)^(١). وإنما حرّم الذكر باللسان لما فيه من تفهيم الغير نقصان أخيه وتعريفه بما يكرهه. ولذا كان التعريض به كالصريح والفعل فيه كالقول، والإشارة والإيماء والغمز والهمز والكتابة والحركة وكل ما يُفهَمُ المقصودُ فهو داخل في الغيبة، وهو حرام. فمن أوماً بيده إلى قصر أحدٍ أو طولهِ أو حكاة في المشي كما يمشي فهو غيبه، والكتابة عن شخص في غيبه به غيبة لأن

(١) صحيح: أخرجه أحمد (٢/ ٢٣٠، ٣٨٤، ٣٨٦، ٤٥٨)، والدارمي (٢٧١٧)، ومسلم (٢١/ ٨)، وأبو داود (٤٨٧٤)، والترمذي (١٩٣٤)، والنسائي في الكبرى (١٠/ ١٣٩٨٥ تحفة) عن أبي هريرة.

القلم أحد اللسانين وكذا قولك: مَنْ قَدِمَ من السفر أو بعض من مرَّ بنا اليوم إذا كان المخاطب يفهمه فهو غيبة، وكذا من يفهم عيب الغير بصيغة الدعاء كقوله: الحمد لله الذى لم يبتلينا بكذا، وكذلك قد يقدم مدح مَنْ يريد غيبته فيقول: ما أحسن أحوال فلان ولكن ابتلى بما يبتلى به كلنا وهو كذا فيذكر نفسه ومقصوده أن يذمَّ غيره فى ضمن ذلك، ومن ذلك أن يذكر عيب إنسان فلا يتنبه له بعضُ الحاضرين فيقول: سبحان الله ما أعجب هذا حتى يصغى إليه ويعلم ما يقول فيذكر الله تعالى ويستعمل اسمه آلة له فى تحقيق خبثه، وكذلك يقول: ساءنى ما جرى على صديقنا من الاستخفاف به فيكون كاذباً فى دعوى الاعتمام لأنه لو اغتمَّ به لاغتمَّ بإظهار ما يكرهه، وكذلك يقول: ذلك المسكين قد بلى بأفة عظيمة تاب الله علينا وعليه وهو فى كل ذلك يظهر الدعاء والله مطلع على خبث ضميره وخفى قصده وهو لجهله لا يدري أنه قد تعرض لملت عظيم، ومن ذلك الإصغاء إلى الغيبة على سبيل التعجب فإنه إنما يظهر التعجب ليزيد نشاط المغتاب فى الغيبة فيندفع فيها، وكان يستخرج الغيبة منه بهذا الطريق فيقول: عجيب ما علمتُ أنه كذلك كنتُ أحسب فيه غير هذا، عافانا الله من بلائه فإن كل ذلك تصديق المغتاب والتصديق بالغيبة غيبة بل الساكت شريك المغتاب إلا أن ينكر بلسانه أو بقلبه إن خاف. وفى الحديث: (مَنْ أَذْلَ عنده مؤمنٌ فلم ينصُرْهُ وهو يقدر على نصْره أَذْلُ الله يومَ القيامة على رؤوس الخلائق)، وفى رواية: (مَنْ رَدَّ عن عرض أخيه بالغيب كان حقاً على الله أن يردَّ عن عرضه يومَ القيامة)^(١).

٢٠- باب: الأسباب الباعثة على الغيبة

منها: التشقى: وذلك إذا جرى سبب غضب به عليه فإنه إذا هاج غضبه فيشتفى بذكر مساوئه فسبق اللسان إليه بالطبع إن لم يكن ثمَّ دين وازع، وقد يتمتع تشفى الغيظ عند الغضب فيحقق الغضب فى الباطن فيصير حقاً ثابتاً

(١) سبق تخريجه.

فيكون سبباً دائماً لذكر المساوىء. فالخقد والغضب من البواعث العظيمة على الغيبة.

ومنها: موافقة الرفقاء ومساعدتهم على الكلام فإنهم إذا كانوا يتكلمون بذكر الأعراض فيرى أنه لو أنكر عليهم أو قطع المجلس استقلوه ونفروا عنه فيساعدهم ويرى ذلك من حسن المعاشرة، وقد يغضب رفقاؤه فيضطر إلى أن يغضب لغضبهم إظهاراً للمساهمة في السراء والضراء فيخوض معهم في ذكر العيوب والمساوىء.

ومنها: إرادة التصنع والمباهاة وهو أن يرفع نفسه بتقيص غيره.

ومنها: الحسد: وهو أن يحسد من يشئ الناس عليه ويحيونه ويكرمونه فيريد زوال تلك النعمة عنه فلا يجد سبيلاً إليه إلا بالقدح فيه حتى يكفوا عن الثناء عليه وإكرامه لأنه يتقل عليه ذلك.

ومنها: اللعب والهزل وترجية الوقت بالضحك فيذكر عيوب غيره بما يضحك الناس على سبيل المحاكاة والتعجب.

ومنها: السخرية والاستهزاء استحقاقاً له. ومنشؤه التكبر واستحجال المستهزأ به.

وثمة أسباب غامضة فيها دسائس للشيطان: وهي أن يذكر اسم إنسان في حالة التعجب أو الرحمة والغضب لله تعالى - فيقول مثلاً: تعجبت من فلان كيف يجلس بين يدي فلان وهو جاهل فيكون تعجبه من المنكر لصدقه، أو يقول: مسكين فلان غمّنى أمره وما ابتلى به وهو صادق في الاغتمام، وكذا قد يغضب على منكر قارفه إنسان فيظهر غضبه ويذكر اسمه. والواجب في ذلك ستر اسمه وعدم إظهاره على غيره ولا عذر في ذكر الاسم في ذلك.

٢١- بلية بيان العلاج الذي به يمنع اللسان عن الغيبة

اعلم أن مساوىء الأخلاق كلها إنما تعالج بمعجون العلم والعمل.

وعلاج كف اللسان عن الغيبة إجمالاً أن يعلم أنه يتعرض لسخط الله تعالى إذا ارتاب لارتكابه ما نهى الله عنه. فمهما آمن العبد بما ورد من الأخبار في الغيبة لم يطلق لسانه بها خوفاً من ذلك، وينفعه أيضاً أن يتدبر في نفسه فإن وجد فيها عيباً اشتغل بعيب نفسه. وذكر قوله -ﷺ-: (طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس)^(١)، ومهما وجد عيباً ف ينبغي أن يستحي من أن يترك ذم نفسه ويذم غيره بل ينبغي أن يتحقق أن عجز غيره عن نفسه في التنزه عن ذلك العيب كعجزه، وهذا إن كان ذلك عيباً يتعلق بفعله واختياره، وإن كان أمراً خلقياً فالذم له ذم للخالق فإن من ذم صنعة فقد ذم صانعها. وإذا لم يجد العبد عيباً في نفسه فليشكر الله تعالى ولا يلوثن نفسه بأعظم العيوب فإن ثلب الناس وأكل لحم الميتة من أعظم العيوب، بل لو أنصف لعلم أن ظنه بنفسه أن يرى من كل عيب جهل بنفسه وهو من أعظم الذنوب. وينفعه أيضاً أن يعلم أن تألم غيره بغيته كآله بغيته غيره له فإذا كان لا يرضى لنفسه أن يُقتاب ف ينبغي أن لا يرضى لغيره ما لا يرضاه لنفسه. وبالجمله فمن قوى إيمانه انكف عن الغيبة لسانه.

٢٢- باب: بيان تحريم الغيبة بالقلب وذلك بسوء الظن

اعلم أن سوء الظن حرام مثل سوء القول فكما يحرم عليك أن تحدث غيرك بلسانك بمساوئ الغير فليس لك أن تحدث نفسك وتساء الظن بأخيك، ولست أعني به إلا عقد القلب وحكمه على غيره ظناً بأمر سيئ، فأما الخواطر وحديث النفس فهو معفو عنه ولكن المنهى عنه أن يظن، والظن عبارة عما تركن إليه النفس ويميل إليه القلب. فقد قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾^(٢)، وسبب تحريمه أن

(١) ضعيف جداً: أخرجه البزار من حديث أنس بسند ضعيف كما قال العراقي (٣/ ٢٠٠)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (٣٦٤٤): ضعيف جداً. وانظر الضعيفة (٣٨٣٥).

(٢) سورة الحجرات: ١٢.

أسرار القلوب لا يعلمها إلا علام الغيوب، فليس لك أن تعتقد في غيرك سوءاً إلا إذا انكشف لك ببيان لا يقبل التأويل، فإن لم ينكشف كذلك فإنما الشيطان يلقيه إليك فينبغي أن تكذبه فإنه أفسق الفساق. وقد قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ﴾ (١)، وفي الحديث: (إن الله حرم من المسلم دمه وماله وأن يظن به ظن السوء) (٢)، وحيتذ فإذا خطر لك وسواس سوء الظن فينبغي أن تدفعه عن نفسك وتقرر عليها أن حاله عندك مستور كما كان وأن ما رأيته منه يحتمل الخير والشر. فإن قلت: فيماذا يعرف عقد الظن والشكوك تختلج والنفس تحدث. فتقول: أمانة عقد الظن أن يتغير القلب معه عما كان فينفر عنه نفوراً ما ويستقله ويفتر عن مراعاته وتفقدته وإكرامه والاعتماد بسببه، والمخرج منه أن لا يحققه أى: لا يحقق في نفسه بعقد ولا فعل لا في القلب ولا في الجوارح، وربما يلقي الشيطان أن هذا من قطعتك وسرعة تنبهك وذكائك وأن المؤمن ينظر بنور الله تعالى. وهو على التحقيق ناظر بغرور الشيطان وظلمته. ومهما عرفت هفوة مسلم بحجة فانصحه في السر ولا يخدعك الشيطان فيدعوك إلى اغتيابه.

ومن ثمرات سوء الظن التجسس: فإن القلب لا يقنع بالظن؛ ويطلب التحقيق فيشتغل بالتجسس وهو أيضاً منهي عنه قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ (٣)، فالغيبة وسوء الظن والتجسس منهي عنه في آية واحدة. ومعنى التجسس: أن لا يترك عباد الله تحت ستر الله فيتوصل إلى الاطلاع وهتك الستر حتى ينكشف له ما لو كان مستوراً عنه كان أسلم لقلبه ودينه، وقد مضى في كتاب الأمر بالمعروف حكم التجسس وحقيقته.

(١) سورة الحجرات: ٦.

(٢) إسناده ضعيف: أخرجه البيهقي في الشعب من حديث ابن عباس بسند ضعيف. قاله

العراقي (٢٠٣/٣).

(٣) سورة الحجرات: ١٢.

٢٢- باب: بيان الاعتذار المرخصة في الغيبة

اعلم أنه إذا لم يمكن التوصل إلى غرض صحيح في الشرع إلا بذكر مساوئ الغير فإنه يرخّص فيه ولا إثم وذلك في أمور: منها: التظلم وذلك كمظلوم يرفع ظلامته على إنسان إلى أمير ليستوفى له حقه إذ لا يمكنه استيفاء حقه إلا بنسيبته إلى الظلم، قال -عليه السلام-: (إِنْ لَصَاحِبَ الْحَقِّ مَقَالًا^(١))، وعنه: (مَطْلُ الْغَنِيِّ ظَلَمٌ^(٢))، ومنها: الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى منهج الصلاح.

ومنها: الاستفتاء كما يقول للمفتي: ظلمني أبي أو زوجتي أو أخي إذا لم يفد الإبهام أو التعريض. وذلك لما روى عن هند بنت عتبة أنها قالت للنبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني أنا وولدي أفأخذُه من غير علمه؟ فقال: (خُذْ ما يكفيك وولدك بِالْمَعْرُوفِ^(٣))، فذكرت الشح والظلم لها ولولدها ولم يزجرها عليه الصلاة والسلام إذ كان قصدها الاستفتاء. ومنها: تحذير المسلم من الشر كما إذا علمت من إنسان ضرراً فحذرت شخصاً منه وكالمزكي يطعن في الشاهد إذا مثل عنه، وكذلك المستشار في التزويج وإيداع الأمانة له أن يذكر ما يعرفه على قصد النصح للمستشير لا على قصد الوقعة.

ومنها: أن يكون الإنسان معروفاً بلقب يعرف عن عيبه كالأعرج

(١) سبق تخريجه.

(٢) صحيح: أخرجه مالك في الموطأ ص ٤١٨، والحميدي (١-٣٢)، وأحمد (٢/٢٤٥، ٢٥٤، ٣٧٦، ٣٧٩، ٤٦٣، ٤٦٤، ٤٦٥)، والدارمي (٢٥٨٩)، والبخاري (٣/١٢٣)، ومسلم (٥/٣٤)، وأبو داود (٣٣٤٥)، وابن ماجه (٣-٢٤)، والترمذي (٨-١٣)، والنسائي (٧/٣١٦، ٣١٧) عن أبي هريرة.

(٣) صحيح: أخرجه الحميدي (٢٤٢)، وأحمد (٦/٣٩، ٥٠، ٢-٦)، والدارمي (٢٢٦٤)، والبخاري (٣/١٠٣، ١٧٢)، (٧/٨٤، ٨٥، ٨٦)، (٨/١٦٣)، (٩/٨٢، ٨٩)، ومسلم (٥/١٢٩، ١٣٠)، وأبو داود (٣٥٣٢، ٣٥٣٣)، وابن ماجه (٢٢٩٣)، والنسائي (٨/٢٤٦) عن عائشة.

والأعمش، فلا حرج في ذكره لضرورة التعريف ولأن ذلك قد صار بحيث لا يكره صاحبه لو علمه بعد أن قد صار مشهوراً به، نعم إن وجد عنه معدلاً وأمكنه التعريف بعبارة أخرى فهو أولى - ولذلك يقال للأعمى: البصيرُ عدولاً عن اسم النقص.

ومنها: أن يكون مجاهرًا بالفسق متظاهراً به، ولا يكره أن يُذكر به فلا غيبة له بما يتظاهر به.

٢٤- باب: بيان كفارة الغيبة

اعلم أن الواجب على المغتاب أن يندم ويتوب ويتأسف على ما فعله ليخرج من حق الله سبحانه، ثم يستحل المغتاب ليحلّه فيخرج من مظلمته إن قدر عليه ولم يخش محذوراً. وقال الحسن: يكفيه الاستغفار دون الاستحلال. وفي الحديث: (أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ كَأَبَى ضَمْصَمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِعَرَضِي عَلَى النَّاسِ) (١)، أى: لا أطلب مظلمة في القيامة منه ولا أخاصمه، وليس المراد إباحة تناول عرضه بل العفو عن جريمته. وقد قال تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ (٢)، وفي الحديث أن جبريل قال للنبي - ﷺ -: (إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَكَ وَتَصِلَ مِنْ قِطْعِكَ وَتُعْطَى مِنْ حَرَمِكَ) (٣).

٢٥- باب: آفة النسيمة

قال الله تعالى: ﴿هَمَّازٍ مَشَاءٍ بِنَمِيمٍ﴾ (٤)، وقال تعالى: ﴿وَيْلٌ لِكُلِّ

(١) ضعيف: ضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٢١٨٥)، والحديث معزوف فيه لأبي داود والفضاء عن أنس، وانظر الإرواء (٢٣٦٦).

(٢) سورة الأعراف: ١٩٩.

(٣) أخرجه ابن مردويه من حديث جابر وقيس بن سعد بن عبادة وأنس بأسانيد حسان، قاله العراقي (٦٧/٣).

(٤) سورة القلم: ١١.

هَمْزَةً لُحْزَةً^(١)، قيل: الهمزة النَّمَام، وقال تعالى: ﴿حَمَالَةَ الْحَطَبِ﴾^(٢)، قيل: إنها نغمة حمالة للحديث. وقال -ﷺ-: (لا يدخل الجنة نَمَامٌ)^(٣)، وعنه -ﷺ-: (أحبُّكم إلى الله أحاسنُكم أخلاقاً المُوَطَّئون أكتافاً، الذين يَأْلَفُونَ وَيُؤْلَفُونَ، وَإِنْ أَبْغَضَكُمْ إِلَى اللَّهِ الْمَشَاوُونَ بِالنَّمِيمَةِ الْمَفْرَقُونَ بَيْنَ الْإِخْوَانِ لِلتَّمَسُّونِ لِلْبَرَاءِ الْعَثَرَاتِ)^(٤).

وحذَّ النميمة هو كشف ما يكره كشفه سواء كان كُرْهُهُ المنقول عنه أو المنقول إليه أو كرهه ثالث، وسواء كان الكشف بالقول أو بالكتابة أو بالرمز أو بالإيماء؛ وسواء كان المنقول من الأعمال أو من الأقوال، وسواء كان ذلك عيباً ونقصاً في المنقول عنه أو لم يكن -بل حقيقة النميمة إفشاء السرِّ وهتك السرِّ عما يكره كشفه- بل كل ما رآه الإنسان من أحوال الناس فينبغي أن يسكت عنه إلا ما في حكايته فائدة لمسلم أو دفع لمعصية، كما إذا رأى من يتناول مال غيره فعليه أن يشهد به مراعاة لحق المشهود عليه.

والباعث على النميمة إما إرادة السوء للمحكى عنه أو إظهار الحب للمحكى له أو التفرج بالحديث والخوض في الفضول والباطل.

وكل من حُمِلَتْ إليه نميمة فعليه أن لا يسارع إلى ظن صدقه لقوله تعالى: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنِیٍّ فَبَيِّنُوا﴾^(٥)، وأن ينهأ وينصح له وأن لا يظن بالغائب سوءاً وأن لا يحمله ذلك على التجسس.

وقال الحسن: من نَمَّ إليك نَمَّ عليك. وهذا إشارة إلى أن النمام ينبغي أن يُغضَّ ولا يوثق بقوله ولا بصداقته، وكيف لا وهو لا ينفك عن الغدر والخيانة والإفساد بين الناس وهو ممن يسعى في قطع ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ

(١) سورة الهمزة: ١.

(٢) سورة السد: ٤.

(٣) سبق تخريجه.

(٤) سبق تخريجه.

(٥) سورة الحجر: ٦.

وَيَعُونُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ^(١)، والنمام منهم. وقال -رحمه الله-: (إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْ اتَّقَاهُ النَّاسُ لَشَرِّهِ)^(٢)، والنمام منهم، وقيل لمحمد بن كعب القرظي: أَيُّ خِصَالِ الْمُؤْمِنِ أَوْضَعُ لَهُ؟ فقال: كثرة الكلام وإفشاء السرِّ، وقبول قول كل أحد. وقال بعضهم: لو صَحَّ مَا نَقَلَهُ النَّمَامُ إِلَيْكَ لَكَانَ هُوَ الْمُجْتَرِي بِالشُّمِّ عَلَيْكَ وَالْمَقُولُ عَنْهُ أَوْلَى بِحُلْمِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يَقَابِلْكَ بِشُمتِكَ.

٢٦- باب: آفة كلام ذي الوجهين

وهو ذو اللسانين الذي يتردد بين المتعادين ويكلم كل واحد منهما بكلام يوافقه من الثناء عليه في معاداته وذمه الآخر ووعده بأن ينصره على خصمه، وهو من علامات النفاق، نعم إذا دخل على متعادين وجامل كل واحد منهما وكان صادقاً فيه لم يكن ذا لسانين ولا منافقاً فإن الإنسان قد يصادق متعادين، وأما لو نقل كلام كل واحد منهما إلى الآخر فهو ذو لسانين وهو شرُّ من النمام، لأن النمام ينقل من أحد الجانبين فقط وهذا يزيد النقل من الجانب الآخر ويزيد أن يحسن لكل واحد منهما ما هو عليه من المعادة مع صاحبه، نعم من ابتلى بمراعاة أحد الجانبين في قول ما لضرورة وخاف من تركه فهو معذور فإن اتقاء الشر جائز. قال أبو الدرداء -رضي الله عنه-: إنا لنكشرُ في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم. وقالت عائشة: استأذن رجل على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: (اأْتِنَا لَهُ فَيَسِّرْ رَجُلُ الْعَشِيرَةِ هُوَ)، ثم لما دخل آلان له القول فلما خرج قلت: يَا رَسُولَ اللَّهِ قلت فيه ما قلت ثم ألتت له القول؟ فقال: (يَا عَائِشَةُ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ الَّذِي يُكْرِمُ اتِّقَاءَ شَرِّهِ)^(٣)، ولكن هذا ورد في الإقبال وفي الكشر والتبسم، وإلا فلا يجوز الثناء ولا التصديق ولا تحريك الرأي في معرض التقرير على كل كلام باطل، فإن فَعَلَ ذلك فهو منافق بل ينبغي أن ينكر فإن لم يقدر فيسكت بلسانه وينكر بقلبه، وللضرورات حكمها.

(١) سورة الشورى: ٤٢.

(٢) سبق تخريجه.

(٣) سبق تخريجه.

٢٧- باب: آفة المدح

وهو منتهى^٢ عنه في بعض المواضع، أما الذم فهو الغيبة والوقيعة وقد ذكرنا حكمها، والمدح يدخله ست آفات: أربع من المادح، واثنان في المدح، فأما المادح: فالأولى: أنه قد يفرط فيه فينتهي به إلى الكذب. والثانية: أنه قد يدخله الرياء فإنه بالمدح مظهر للحب وقد لا يكون مضمراً له ولا معتقداً لجميع ما يقوله فيصير به مزائياً منافقاً. والثالثة: أن قد يقول ما لا يتحققه ولا سبيل له إلى الاطلاع عليه. والرابعة: أنه قد يُفرح المدح وهو ظالم أو فاسق وذلك غير جائز. قال الحسن: من دعا لظالم بطول البقاء فقد أحب أن يُعصى الله في الأرض.

وأما المدح فيضره من وجهين: أحدهما: أنه يحدث فيه كبراً وإعجاباً وهما مهلكان. الثاني: هو أنه إذا أثنى عليه فرح وفتن ورضى عن نفسه وقلّ تسميره للعمل.

فإن سلم المدح من هذه الآفات في حق المادح والمدح لم يكن به بأس بل ربما كان مندوباً إليه.

وعلى المدح أن يكون شديد الاحتراز عن آفة الكبر والعجب وآفة الفتور، ويتذكر أنه يعلم من نفسه ما لا يعلمه المادح، وأنه لو انكشف له جميع أسرارهم وما يجري على خواطره لكف المادح عن مدحه. وكان على -
عليه السلام- إذا أثنى عليه يقول: اللهم اغفر لي ما لا أعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني خيراً مما يظنون. وعلى المادح أن لا يجزم القول إلا بعد خبرة باطنة، سمع عمر -
عليه السلام- رجلاً يثنى على رجل، فقال: أسألت معه؟ قال: لا، قال: أخالطته في المباينة والمعاملة؟ قال: لا، قال: أفأنت جاره صباحه ومساءه؟ قال: لا، فقال: والله الذي لا إله إلا هو لا أراك تعرفه، وفي الحديث: (إن كان أحدكم لآبداً مادحاً أخاه فليقلْ أحسبُ فلاناً ولا أركى على الله أحداً).

٢٨- باب آفة الخطأ في دقائق لفظية

ينبغي التنبيه لدقائق الخطأ في فحوى الكلام والحذر عن الغفلة عنها لاسيما فيما يتعلق بالله وصفاته، مثاله ما جاء في الحديث عنه - عليه السلام - : (لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ مَا شَاءَ اللَّهِ وَشَتُّ وَلَكِنْ لِيَقُلْ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَتُّ) ^(١)، وذلك لأن في العطف المطلق تشريكتا وتسوية وهو على خلاف الاحترام، وكان إبراهيم يكره أن يقول الرجل: أعوذ بالله وبك، ولولا الله وفلان. ويجوز أن يقول: أعوذ بالله ثم بك، ولولا الله ثم فلان. وعن ابن عباس - رضي الله عنه - : إن أحدكم ليشرك حتى يشرك بكلبه فيقول: لولاه لسرقنا الليلة.

وقال عمر: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَهَاكُم أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ) ^(٢)، قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعتها.

وقال أبو هريرة: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي وَلَا أُمِّي، كُلُّكُمْ عِبْدُ اللَّهِ وَكُلُّ نَسَائِكُمْ إِمَاءُ اللَّهِ، وَلِيَقُلْ: غُلَامِي وَجَارِئَتِي، وَلَا يَقُلْ الْمَمْلُوكُ: رَبِّي وَلَا رَبَّتِي، وَلِيَقُلْ: سَيِّدِي وَسَيِّدَتِي، فَكُلُّكُمْ عِبْدُ اللَّهِ، وَالرَّبُّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) ^(٣).

وقال - صلى الله عليه وسلم - : (لَا تَقُولُوا لِلْمُتَأَفِّقِ: سَيِّدُنَا فَإِنَّهُ إِنْ يَكُنْ سَيِّدُكُمْ فَقَدْ اسْتَخْطَمْتُمْ رِجْلَكُمْ) ^(٤).

(١) صحيح: أخرجه أحمد (٣٨٤/٥، ٣٩٤، ٣٩٨)، وأبو داود (٤٩٨٠)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (٩٨٥) عن حنيفة بن اليمان، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٧٤٠٦)، وانظر الصحيحة (١٣٧).

(٢) صحيح: أخرجه أحمد (١٨/١، ٣٦)، وعبد بن حميد (٩)، والبخاري (١٦٤/٨)، ومسلم (٨٠/٥)، وأبو داود (٣٢٥٠)، وابن ماجه (٢٠٩٤)، والنسائي (٤/٧، ٥) عن عمر بن الخطاب.

(٣) صحيح: أخرجه أحمد (٤٢٣/٢، ٤٩١، ٥٠٨)، والبخاري في الأدب المفرد (٢١٠)، وأبو داود (٤٩٧٥)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (٢٤٣) كلهم بلفظ المصنف والحديث في الصحيحين بغير هذا اللفظ عنه.

(٤) صحيح: أخرجه أحمد (٣٤٦/٥)، والبخاري في الأدب المفرد (٧٦٠)، وأبو داود =

فعلى المتكلم أن يوافقه ورع حافظ ومراقبة لازمة ليسلم عن الخطر.

٢٩- باب: آفة سؤال العوام عن الغوامض

من حق العوام الاشتغال بالعمل الصالح إلا أن الفضول خفيف على القلب، والعامي قد يفرح بالخوض في العلم إذ الشيطان يخيّل إليه أنك من العلماء وأهل الفضل ولا يزال يحجب إليه ذلك حتى قد يتكلم بما هو كفر ولا يدري، وكل من سأل عن علم غامض ولم يبلغ فهمه تلك الدرجة فهو مذموم فإنه بالإضافة إليه عامي. وفي الحديث: (نهى رسول الله - ﷺ - عن القيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال)^(١)، وفي قصة موسى والخضر - عليهما السلام - تبيّه على المنع من السؤال قبل أو أن استحقاقه إذ قال: ﴿فَإِنْ أَتَبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحَدِّثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا﴾^(٢)، فلما سأل عن السفينة أنكر عليه حتى اعتذر وقال: ﴿لَا تَوَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عَسْرًا﴾^(٣)، فلما لم يصبر حتى سأل ثلاثاً قال: ﴿هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ﴾^(٤)، وفارقه، فسؤال العوام عن غوامض الدين من أعظم الآفات فيجب منعهم من ذلك وزجرهم.

= (٤٩٧٧)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (٢٤٤) عن بريلة بن الحصيب، وصححه

الألباني في صحيح الجامع (٧٤٠٥)، وانظر الصحيحة (٣٧٠).

(١) صحيح: أخرجه أحمد (٢٤٦/٤، ٢٤٩، ٢٥٠، ٢٥٤، ٢٥٥)، وعبد بن حميد

(٣٩١)، والدارمي (٢٧٥٤)، والبخاري (١٥٣/٢)، (١٥٧/٣)، (٤/٨)، (١٢٤)،

(١٧٧/٩)، وفي الأدب المفرد (١٦، ٢٩٧، ٤٦٠)، ومسلم (١٣٠/٥، ١٣١)،

والنسائي في الكبرى (١١٥٣٦/٨ تحفة)، وابن خزيمة (٧٤٢).

(٢) سورة الكهف: ٧٠.

(٣) سورة الكهف: ٧٣.

(٤) سورة الكهف: ٧٨.

٢١- كتاب: ذم الغضب والحقد والحسد

إن الغضب شعلة نار اقتبست من: ﴿نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ۖ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ﴾^(١)، وإنها لمستكنة في طي الفؤاد استكنان الجمر تحت الرماد ويستخرجها الكبر الدفين في قلب كل جبار عنيد كاستخراج الحجر النار من الحديد، وقد انكشف للناظرين بنور اليقين أن الإنسان يتزع منه عرق إلى الشيطان اللعين فمن استفزته نار الغضب فقد قويت فيه قرابة الشيطان حيث قال: ﴿خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾^(٢)، فإن شأن الطين السكون والوقار، وشأن النار التلظى والاستعار والحركة والاضطراب، ومن نتائج الغضب الحقد والحسد وبهما هلك مَنْ هلك وفسد من فسد، ومفويضهما مضغة إذا صلحت صلح الجسد، وإذا كان الحقد والحسد والغضب مما يسوق العبد إلى مواطن العطب فما أحوج به إلى معرفة معاطبه ومساوئه ليحذر ذلك ويتقيّه ويميطه عن القلب إن كان وينفيه وهاك بيان ذلك بعونه تعالى.

١- باب: بيان ذم الغضب

قال الله تعالى: ﴿إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ الآية^(٣). ذم الكفار بما تظاهروا به من الحمية الصادرة عن الغضب بالباطل، ومدح المؤمنين بما أنزل عليهم من السكينة. وروى أن رجلاً قال: يا رسول الله مررتي بعمل

(١) سورة الهزلة: ٦، ٧.

(٢) سورة الأعراف: ١٢.

(٣) سورة الفتح: ٢٦.

وأقلل، قال: (لا تغضب)، ثم أعاد عليه فقال: (لا تغضب)^(١)، وقال - عليه السلام -: (ما تعدُّون الصرعةَ فيكم؟) قلنا: الذى لا تصرعه الرجال، قال: (ليس ذلك ولكن الذى يملك نفسه عند الغضب)^(٢).

وعن جعفر: الغضب مفتاح كل شر. وقال بعض الأنصار: رأس الحق الحدة وقائده الغضب، ومن رضى بالجهل استغنى عن الحلم، والحلم زين ومنفعة والجهل شين ومضرة، والسكوت عن جواب الأحق جوابه، وقال الحسن: من علامات المسلم قوة فى دين، وحزم فى لين، وإيمان فى يقين، وعلم فى حلم، وكيس فى رفق، وإعطاء فى حق، وقصد فى غنى، وتجميل فى فاقة، وإحسان فى قدرة، وتحمل فى رفاقة، وصبر فى شدة، ولا يغلبه الغضب، ولا تجمح به الحمية ولا تغلبه شهوة، ولا تفضحه بطنة، ولا يستخفه حرصه، ولا تقصر به نيته، فينصر المظلوم، ويرحم الضعيف، ولا ييخل، ولا يبذر، ولا يسرف، ولا يقتر يغفر إذا ظلم، ويعفو عن الجاهل نفسه منه فى عناء، والناس منه فى رخاء.

٢- باب: درجات الناس مع الغضب

اعلم أن قوة الغضب محلها القلب ومعناها: غليان دم القلب وانتشاره فى العروق وارتفاعه إلى أعالي البدن كما ترتفع النار والماء الذى يغلى فى القدر فلذلك ينصب إلى الوجه فيحمر الوجه والعين، والبشرة لصفائها تحكى لون ما وراءها من حمرة الدم كما تحكى الزجاجاة لون ما فيها.

ثم إن الناس فى هذه القوة على درجات ثلاث من التفریط والإفراط والاعتدال. أما التفریط: فقد هذه القوة أو ضعفها، وذلك مذموم وهو الذى

(١) صحيح: أخرجه أحمد (٤٦٦/٢)، والبخارى (٣٥/٨)، والترمذى (٢٠٢٠) عن أبى هريرة.

(٢) صحيح: أخرجه أحمد (٢٦٨/٢)، ومسلم (٣٠/٨)، والنسائى فى عمل اليوم والليلة (٣٦٥، ٣٩٦) عن أبى هريرة، والحديث فى الصحيحين: «ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب».

يقال فيه: إنه لا حمية له. وقد وصف الله سبحانه أصحاب النبی - ﷺ - بالشدة والحمية فقال: ﴿أَشْدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ﴾^(١)، وقال لنيبه - ﷺ -: ﴿جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ﴾^(٢)، وإنما الغلظة والشدة من آثار قوة الحمية وهو الغضب.

وأما الإفراط: فهو أن تغلب هذه الصفة حتى تخرج عن سياسة العقل والدين وطاعته ولا يبقى للمرء معه بصيرة وفكرة ولا اختيار بل يصير في صورة المضطر. ومن آثار هذا الغضب في الظاهر: تغير اللون، وشدة الرعدة في الأطراف، وخروج الأفعال عن الترتيب والنظام، واضطراب الحركة والكلام حتى يظهر الزبد على الأشداق، وتحمّر الأحداق، وتنقلب المناخر، وتستحيل الخلقة، ولو رأى الغضبان في حال غضبه قبح صورته لكن غضبه حياء من قبح صورته، وامتحالة خلقة، وقبح باطنه أعظم من قبح ظاهره، فإن الظاهر عنوان الباطن، وإنما قبحت صورة الباطن أولاً ثم انتشر قبحها إلى الظاهر ثانياً فتغير الظاهر ثمرة تغير الباطن، ففسد الثمر بالثمرة فهذا أثره في الجسد.

وأما أثره في اللسان: فانطلاقه بالشتم، والفحش من الكلام الذي يستحي منه ذو العقل، ويستحي منه قائله عند فتور الغضب، وذلك مع تخبط النظم واضطراب اللفظ.

وأما أثره على الأعضاء: فالضرب والتهجم والتمزيق والقتل والجرح عند التمكن وقد يمزق ثوب نفسه ويلطم نفسه، وقد يضرب يده على الأرض، وربما يعتريه مثل الغشية، وربما يضرب الجمادات والحيوانات أو يكسر القصعة أو يشتم البهيمة أو ترفسه دابة فيرفسها ويقابلها بذلك كالمجنون.

وأما أثره في القلب: فالحقد والحسد، وإضرار السوء، والشماتة

(١) سورة الفتح: ٢٩.

(٢) سورة التوبة: ٧٣.

بالمساءات والحزن بالسرور والعزم على إفشاء السر، وهتك الستر والاستهزاء وغير ذلك من القبائح. فهذه ثمرة الغضب المفرط.

وأما ثمرة الحمية الضعيفة: فقلة الأنفة مما يؤنف منه من التعرض للحرم والزوجة واحتمال الذل من الأخساء وصغر النفس وهو أيضاً مذموم إذ من ثمراته عدم الغيرة على الحرم وهو صونها، قال - رحمه الله - (إِنَّ سَعْدًا لَغَيُورٌ وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْ سَعْدٍ وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي)^(١)، وإنما خلقت الغيرة لحفظ الأنساب. ولو تسامح الناس بذلك لاختلطت الأنساب، ولذلك قيل: كل أمة وضعت الغيرة في رجالها وضعت الصيانة في نساها.

ومن ضعف الغضب الجور والسكوت عند مشاهدة المنكرات، وقد قال تعالى: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾^(٢).

فقد الغضب مذموم، وإنما المحمود غضب يستطر إشارة العقل والدين فينبعث حيث تجب الحمية وينطفئ حيث يحسن الحلم، وحفظه على حد الاعتدال هو الاستقامة التي كلف الله بها عباده، وهو الوسط الذي وصفه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث قال: (خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَاطُهَا)^(٣).

٣- باب: زوال الغضب بالرياضة وغيرها

اعلم أنه ما دام الإنسان يحب شيئاً ويكره شيئاً فلا يخلو من الغيظ والغضب لأنه من مقتضى الطبع إلا أنه قد تفيد الرياضة في محو قوته وذلك بالمجاهدة وتكلف الحلم والاحتمال مدة حتى يصير الحلم والاحتمال خلقاً

(١) صحيح: أخرجه مالك في الموطأ ص ٤٥٩، ٥١٤، وأحمد (٤٦٥/٢)، ومسلم (٢١٠/٤)، وأبو داود (٤٥٣٢، ٤٥٣٣)، وابن ماجه (٢٦٠٥)، والنسائي في الكبرى (١٢٧٣٧/٩ تحفة) عن أبي هريرة، وأخرجه أحمد (٢٤٨/٤)، وعبد بن حميد (٣٩٢)، والدارمي (٢٢٣٣)، والبخاري (٢١٥/٨)، (١٥١/٩)، ومسلم (٢١١/٤)، وابن أحمد (٢٤٨/٤) عن المغيرة بن شعبة، ولفظ أبي هريرة أقرب للفظ المصنف.

(٢) سورة النور: ٢.

(٣) سبق تخريجه.

راسخًا، فالرياضة ليست لينعدم غيظ القلب لأنه غير ممكن، ولكن ليستعمله على حد يستحبه الشرع ويستحسنه العقل، وذلك بكسر سورته وتضعيفه حتى لا يشتد هيجان الغيظ في الباطن وينتهي ضعفه إلى أن لا يظهر أثره في الوجه، وقد يتصور فقد الغيظ بغلبة نظر التوحيد أو بأن يعلم أن الله يحب منه أن لا يفتأ فتطفئ شدة حبه لله تعالى غيظه، أو بأن يشتغل القلب بضرورة أهم من الغضب فلا يكون في القلب متسع للغضب لا اشتغاله بغيره فإن استغرق القلب ببعض المهمات يمنع الإحساس بما عداه.

٤- باب: بيان الأسباب المهيجة للغضب

قد عرفت أن علاج كل علة بحسم مادتها وإزالة أسبابها فلا بد من معرفة أسباب الغضب، وأسبابه المهيجة له هي الزهو، والعجب، والمزاح، والهزل، والهزاء والتعير، والممارسة، والمضادة، والغدر وشدة الحرص على حصول المال والجاه، وهي بأجمعها أخلاق رديئة مذمومة شرعًا، ولا خلاص من الغضب مع بقاء هذه الأسباب، فلا بد من إزالتها بأضدادها. فينبغي أن تمت الزهو بالتواضع، وتمت العجب بمعرفتك بنفسك، وتزيل الفخر بأنك من جنس أقل مخلوق إذ الناس يجمعهم في الانتساب أب واحد، وإنما الفخر بالفضائل، والفخر والعجب أكبر الرذائل، وأما المزاح فتزيله بالتشاغل بالمهمات الدينية التي تستوعب العمر وتفضل عنه، وأما الهزل فتزيله بالجد في طلب الفضائل والأخلاق الحسنة والعلوم الدينية التي تبلغك إلى سعادة الآخرة، وأما الهزاء فتزيله بالتكريم على إيذاء الناس وبصيانة النفس عن أن يستهزأ بك، وأما التعير فبالحذر عن القول القبيح وصيانة النفس عن مرّ الجواب، وأما شدة الحرص فبالصبر على مرّ العيش وبالقناعة بقدر الضرورة طلبًا لعز الاستغناء وترفعًا عن ذل الحاجة، وكل خلق من هذه الأخلاق وصفة من هذه الصفات يفتقر في علاجه إلى رياضة وتحمل مشقة. وحاصل رياضتها الرجوع إلى معرفة غوائلها لترغب النفس عنها وتنفر عن قبحها ثم المواظبة على مواظبة أضدادها مدة مديدة حتى تصير بالعادة هيئة مألوفة على

النفس، فإذا انمحت عن النفس فقد ذكت وتطهرت عن هذه الرذائل وتخلّصت أيضاً من الغضب الذي يتولد منها، وأشدّ البواعث للغضب عند أكثر الجاهل تسميتهم الغضب شجاعة وعزة نفس حتى تميل النفس إليه وتستحسنه، وهذا من الجهل بل هو مرض قلب ونقصان عقل، ويعالج هذا الجاهل بأن تتلى عليه حكايات أهل الحلم والعفو وما استحسّن منهم من كظم الغيظ فإن ذلك منقول عن الأنبياء والعلماء.

٥- باب: بيان علاج الغضب بعد هيجانه

ما تقدم هو حسم لموادّ الغضب حتى لا يهيج فإذا جرى سببٌ هيجه فعنده يجب التثبت حتى لا يضطرّ صاحبه إلى العمل به على الوجه المذموم، وإنما يعالج الغضب عند هيجانه بمعجون العلم والعمل.

أم العلم فهو أمور:

الأول: أن يتفكر فيما ورد في فضل كظم الغيظ والعفو والحلم والاحتمال فيرغب في ثوابه ويمنعه الرغبة في الأجر عن الانتقام وينتفيء عنه غيظه.

الثاني: أن يخوّف نفسه بعقاب الله لو أمضى غضبه، وهل يأمن من غضب الله عليه يوم القيامة وهو أحوج ما يكون إلى العفو؟

الثالث: أن يحذّر نفسه عاقبة العداوة والانتقام وتشمر العدو لمقابلته والسعى في هدم أغراضه والشماتة بمصائبه وهو لا يخلو عن المصائب فيخوف نفسه بعواقب الغضب في الدنيا إن كان لا يخاف من الآخرة.

الرابع: أن يتفكر في قبح صورته عند الغضب بأن يتذكر صورة غيره في حالة الغضب، ويتفكر في قبح الغضب في نفسه ومشابهة صاحبه للكلب الضار، والسبع العادى ومشابهة الخليم الهادئ التارك للغضب للأنبياء والأولياء والعلماء والحكماء، ويخبر نفسه بين أن يتشبه بالكلاب والسباع

وأراذل الناس وبين أن يتشبه بالعلماء والأنبياء في عاداتهم لتميل نفسه إلى حب الاقتداء بهؤلاء إن كان قد بقي معه مسكة من عقل .

الخامس: أن يتفكر في السبب الذي يدعو إلى الانتقام ويمتنع من كظم الغيظ مثل قول الشيطان له: إن هذا يحمل منك على العجز والذلة وتصير حقيراً في أعين الناس، فيقول لنفسه: ما أعجبك تأنفين من الاحتمال الآن ولا تأنفين من خزي يوم القيامة؛ ولا تحذرين من أن تصغرى عند الله والملائكة والنبیین، فمهما كظم الغيظ فينبغي أن يكظمه الله، وذلك يعظمه عند الله . فما له وللناس .

وأما العمل فإن تقول بلسانك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن كنت قائماً فاجلس وإن كنت جالساً فاضطجع، ويستحب أن يتوضأ بالماء البارد فإن الغضب من النار والنار لا يطفئها إلا الماء .

٦- باب: فضيلة كظم الغيظ

قال الله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ١٣٣﴾ الَّذِينَ يَنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١﴾، دَلَّتِ الْآيَةُ عَلَى أَنَّ الْكََاظِمِينَ مِنَ الْمُتَّقِينَ، وَأَنَّ مَغْفِرَةَ رَبِّهِمْ تَتَالَهُمْ وَجَّتَهُ أُعِدَّتْ لَهُمْ فَمَا أَفْضَلَ هَذَا الْجَزَاءُ، وَقَالَ -ﷺ-: (مَنْ كَفَّ غَضَبَهُ كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ عَذَابَهُ، وَمَنْ اعْتَذَرَ إِلَى رَبِّهِ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ عَذْرُهُ وَمَنْ حَزَنَ لِسَانَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ) (٢)، وَقَالَ -ﷺ-: (أَشَدُّكُمْ مَنْ غَلَبَتْ نَفْسُهُ عِنْدَ الْغَضَبِ، وَأَحْلَمُكُمْ مَنْ عَفَا عِنْدَ الْمَقْدَرَةِ) (٣)،

(١) سورة آل عمران: ١٣٣، ١٣٤ .

(٢) قال العراقي (٢٣٧/٣): أخرجه الطبراني في الأوسط والبيهقي في شعب الإيمان، واللفظ له من حديث أنس بإسناد ضعيف، ولابن أبي الدنيا من حديث ابن عمر: «من ملك غضبه وقاه الله عذابه» الحديث .

(٣) ضعيف: أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الغضب عن علي، وضعفه الألباني، كما في ضعيف الجامع (٧٨١) .

وروى أن رجلاً من جفاة الأعراب قال لعمر -رضي الله عنه-: والله ما تقضى بالعدل ولا تعطى الجزل. فغضب عمر حتى عُرف ذلك في وجهه. فقال له رجل: يا أمير المؤمنين ألم تسمع قول الله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾^(١)، وإن هذا من الجاهلين فسكن عمر -رضي الله عنه- وعفا عنه.

٧- باب: فضيلة الحلم

اعلم أن الحلم أفضل من كظم الغيظ لأن كظم الغيظ عبارة عن التحلم أى: تكلف الحلم، ولا يحتاج إلى كظم الغيظ إلا من هاج غيظه ويحتاج فيه إلى مجاهدة شديدة ولكن إذا تعود ذلك مدة صار ذلك اعتياداً فلا يهيج الغيظ، وإن هاج فلا يكون فى كظمه تعب وهو الحلم الطبيعى، وهو دلالة كمال العقل واستيلائه وانكسار قوة الغضب وخضوعها للعقل. ولكن ابتداءه التحلم وكظم الغيظ تكلفاً وفى الحديث: (إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّحَلُّمِ وَالحِلْمُ بِالتَّحَلُّمِ)^(٢)، إشارة إلى أن اكتساب الحلم طريقة التحلم أولاً وتكلفه، كما أن اكتساب العلم طريقة التعلم، وعنه -رضي الله عنه-: (إِنَّ الرَّجُلَ الْمُسْلِمَ لَيُدْرِكُ بِالحِلْمِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ)^(٣)، وعن الحسن فى قوله تعالى: ﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَاماً﴾^(٤)، قال: حلماء إن جهل عليهم لم يجهلوا. وعن مجاهد فى آية: ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً﴾^(٥)، أى: إذا أودوا صفحوا. وعن عليّ -رضي الله عنه-: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن

(١) سورة الأعراف: ١٩٩.

(٢) حسن: أخرجه الدارقطنى فى الأفراد والخطيب البغدادي عن أبى هريرة، وأخرج الخطيب أيضاً عن أبى الدرداء، وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (٢٣٢٨)، وانظر الصحيحة (٣٤٢).

(٣) ضعيف: أخرجه الطبراني فى الأوسط بسند ضعيف عن علي، كما ذكره العراقى (٣/ ٢٣٩)، وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع (١٤٥٣)، والحديث معزو فيه لأبى نعيم فى الحلية عن علي أيضاً، وانظر الضعيفة (٣٠٠٢).

(٤) سورة الفرقان: ٦٣.

(٥) سورة الفرقان: ٧٢.

الخير أن يكثر علمك ويعظم حلمك، وأن لا تباهى الناس بعبادة الله، وإذا أحسنت حمدت الله تعالى، وإذا أسأت استغفرت الله تعالى، وقال أكثم: دعامة العقل الحلم، وجماع الأمر الصبر. وقال معاوية: لا يبلغ العبد مبلغ الرأى حتى يغلب حلمه جهله وصبره شهوته، ولا يبلغ ذلك إلا بقوة العلم. وقال معاوية لعمر بن الأهتم: أى الرجال أشجع؟ قال: من ردَّ جهله بحلمه، قال: أى الرجال أسخى؟ قال: من بذل دنياه لصلاح دينه. وقال معاوية لعرابية: يم سدت قومك؟ قال: كنت أحلم عن جاهلهم، وأعطى سائلهم، وأسعى فى حوائجهم، فمن فعل مثل فعلى فهو مثلى، ومن جاوزنى فهو أفضل منى، ومن قصر عني فأنا خير منه. وقال أنس بن مالك فى قوله تعالى: ﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ (٣٤) وَمَا يَلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يَلْقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (١)، هو: الرجل يشتمه أخوه فيقول: إن كنت كاذبًا فغفر الله لك، وإن كنت صادقًا فغفر الله لى. وعن على بن الحسين (عليه السلام) - أنه سبه رجل فرمى إليه بخميصة كانت عليه وأمر له بألف درهم، فقال بعضهم: جمع له خمس خصال محمودة الحلم، وإسقاط الأذى، وتخليص الرجل مما يعبده من الله عز وجل، وحمله على الندم والتوبة، ورجوعه إلى المدح بعد الذم اشترى جميع ذلك بشيء من الدنيا يسير.

٨- باب: بيان القدر الذى يجوز به الانتصار من الكلام

اعلم أن كل ظلم صدر من شخص فلا يجوز مقابله بمثله، فلا تجوز مقابلة الغيبة بالغيبة ولا مقابلة التجسس بالتجسس ولا السب بالسب وكذلك سائر المعاصى، وقد نهى رسول الله - ﷺ - عن مقابلة التعير فقال: (إن امرءً عيرك بما فيك فلا تعيره بما فيه) (٢)، وقال قوم: تجوز المقابلة بما لا كذب

(١) سورة فصلت: ٣٤، ٣٥.

(٢) سبق تخريجه.

فيه، قالوا: والنهي النبوي عن مقابلة التعير بمثابة نهى تنزيه والأفضل تركه ولكنه لا يعصى به، قالوا: والذي يرخص فيه أن تقول: من أنت؟ وبما أحق، وبما جاهل، إذ ما من أحد إلا وفيه حق وجهل فقد آذاه بما ليس بكذب وكذلك قوله: يا سيئي الخلق يا ثلأباً للأعراض وكان ذلك فيه، وكذلك قوله: لو كان فيك حياء لما تكلمت وما أحقرك في عيني بما فعلت، واستدلوا بالحديث: (المستبان ما قالاً فعلى البادئ منهما حتى يعتدي المظلوم)^(١) فأنبت للمظلوم انتصاراً إلى أن يعتدي.

فهذا القدر هو الذي أباحه هؤلاء وهو رخصة في الإيذاء جزاء على إيذائه السابق. قال الغزالي: ولا تبعد الرخصة في هذا القدر ولكن الأفضل تركه فإنه يجره إلى ما وراءه ولا يمكنه الاقتصار على قدر الحق فيه. والسكوت عن أصل الجواب لعله أيسر من الشروع في الجواب والوقوف على حدّ الشرع فيه، ولكن من الناس من لا يقدر على ضبط نفسه في فورة الغضب ولكن يعود سريعاً. وفي الحديث: (خَيْرُ بَنِي آدَمَ الْبُطِيُّ الْغَضَبِ السَّرِيعُ الْفِيءُ وَشَرُّهُمْ السَّرِيعُ الْغَضَبِ الْبُطِيُّ الْفِيءُ)^(٢).

٩- باب: معنى الحقد ونتائجه الوخيمة وفضيلة الرفق

اعلم أن الغضب إذا لزم كظمه لعجز عن التشفى في الحال رجع إلى الباطن واحتقن فيه فصار حقدًا، ومعنى الحقد أن يلزم قلبه استئقاله والبغضة له والشقاق عنه وأن يدوم ذلك ويبقى. وقد قال -عليه السلام-: (المؤمن ليس بحقود)^(٣)، والحقد ثمرة الغضب والحقد يثمر أموراً منكراً: الأول: الحسد وهو أن يملك الحقد على أن تمنى زوال النعمة عنه فتغتم بنعمة إن أصابها

(١) صحيح: أخرجه أحمد (٢/٢٣٥، ٤٨٨، ٥١٧)، والبخاري في الأدب المفرد (٤٢٣)،

ومسلم (٢٠١٨)، وأبو داود (٤٨٩٤)، والترمذي (١٩٨١) عن أبي هريرة.

(٢) ضعيف: أخرجه الترمذي (٢١٩١) عن أبي سعيد، وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (٣٨٥).

(٣) لم أقف له على أصل، قاله العراقي (٧١/١).

وتسرّ بمصيبة إن نزلت به وهذا من فعل المنافقين. الثاني: أن يزيد على إضمار الحسد في الباطن فيشمت بما أصابه من البلاء. الثالث: أن تهجره وتصارمه وتنقطع عنه وإن طلبك وأقبل عليك. الرابع: وهو دونه أن تعرض عنه استصغاراً له. الخامس: أن تتكلم فيه بما لا يحل من كذب وغيبة وإفشاء سر وهتك ستر وعورة. السادس: أن تحاكيه استهزاء به وسخرية منه. السابع: إيذاؤه بالضرب وما يؤلم بدنه. الثامن: أن تمنعه حقه من قضاء دين أو صلة رحم أو رد مظلمة وكل ذلك حرام، وأقل درجات الحقد لو احترز عن هذه الآفات الثمانية أن يترك البشاشة أو الرفق والعناية والقيام بحاجاته أو المعاونة على المنفعة له، وكله مما ينقص الدرجة في الدين، ويفوت الثواب الجزيل.

ولما حلف أبو بكر -رضي الله عنه- أن لا ينفق على مسطح وكان قريبه لأمر ما نزل قوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ (١)، فقال أبو بكر: نعم نحب ذلك وعاد إلى الإنفاق عليه. والاولى أن يبقى على ما كان عليه فإن أمكنه أن يزيد في الإحسان مجاهدة للنفس وإرغاماً للشيطان فذلك مقام الصديقين وهو من فضائل أعمال المقربين.

١٠- باب: فضيلة العفو والإحسان

اعلم أن معنى العفو أن يستحق حقاً فيسقطه ويبرأ عنه من قصاص أو غرامة، قال الله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ (٢)، وقال تعالى: ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبَ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (٣)، وقال -ﷺ: (التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة فتواضعوا يرفعكم الله والعفو لا يزيد

(١) سورة النور: ٢٢.

(٢) سورة الأعراف: ١٩٩.

(٣) سورة البقرة: ٢٣٧.

العبد إلا عزاً فاعفوا يعزكم الله والصدقة لا تزيد المال إلا كثرة فتصدقوا
 بِرَحْمَتِكُمْ ﷻ^(١)، وقال -ﷺ-: (أفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة تصل
 مَنْ قَطَعَكَ وَتَعَطَّى مَنْ حَرَمَكَ وَتَعَفَوْ عَنْ ظَلَمَكَ)^(٢)، وروى عن الحسن
 البصري رحمه الله أنه دخل على أمير يعرض له بالعفو فذكر الحسن قصة
 يوسف -عليه السلام- وما صنع به إخوته من بيعهم إياه وطرحهم له في
 الحب فقال: باعوا أخاهم وأحزنوا أباهم، وذكر ما لقي من كيد النساء
 ومن الحيس، ثم قال: أيها الأمير ماذا صنع الله به؟ أداله منهم ورفع ذكره
 وأعلى كلمته وجعله على خزائن الأرض فيماذا صنع حين أكمل له أمره
 وجمع له أهله؟ قال: ﴿لا تشريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم
 الراحمين﴾^(٣)، فعفا ذلك الأمير، وروى أن ابن مسعود سرقت له دراهم
 فجعلوا يدعون على من أخذها، فقال لهم: اللهم إن كان حملته على
 أخذها حاجة فبارك له فيها وإن كان حملته جراءة على الذنب فاجعله آخر
 ذنوبه. وقال معاوية: عليكم بالحلم والاحتمال فإذا أمكنكم الفرصة فعليكم
 بالصفح والإفضال.

١١- باب: فضيلة الرفق

اعلم أن الرفق محمود وبضائه العنف والحدة، والعنف نتيجة الغضب
 والفظاظة والرفق واللين نتيجة حسن الخلق والسلامة، ولا يحسن الخلق إلا
 بضبط قوة الغضب وحفظها على حد الاعتدال، ولأجل هذا أثنى رسول الله
 -ﷺ- على الرفق وبالح فيه فقال: (مَنْ أَعْطَى حَظَّهُ مِنَ الرَّقِّ فَقَدْ أُعْطِيَ
 حَظَّهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الرَّقِّ فَقَدْ حُرِمَ حَظُّهُ مِنْ

(١) ضعيف: أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الغضب عن محمد بن عميرة العبدلي، وضعفه
 الألباني كما في ضعيف الجامع (٢٥١٥)، وانظر الضعيفة (٣٤٢٥).

(٢) أخرجه ابن أبي الدنيا والطبراني في مكارم الاخلاق، والبيهقي في الشعب بإسناد
 ضعيف، قاله العراقي (٢٤٦/٣).

(٣) سورة يوسف: ٩٢.

خير الدنيا والآخرة^(١)، وقال -عليه السلام-: (إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ أَهْلَ بَيْتٍ أَدْخَلَ عَلَيْهِمُ الرَّفَقَ)^(٢)، وقال -عليه السلام- لعائشة: (عَلَيْكَ بِالرَّفَقِ فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَلَا يَنْزِعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ)^(٣).

وسرَّ الترغيب في الرفق والثناء عليه هو كون الطباع إلى العنف والحدة أميل، وإن كان العنف في محله حسناً فإن الحاجة قد تدعو إليه ولكن على الندور، والكامل من يميّز مواقع الرفق عن مواقع العنف فيعطى كل أمر حقه.

١٢- باب: ذم الحسد

اعلم أن الحسد أيضاً من نتائج الحقد الذميم، وللحسد من الفروع الذميمة ما لا يكاد يحصى، وقد ورد في ذمه أخبار كثيرة منها قوله -عليه السلام-: (الْحَسَدُ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ)^(٤)، وقوله: (لَا تَحْسَدُوا وَلَا تَقَاطَعُوا وَلَا تَبَاغِضُوا وَلَا تَدَابُرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا كَمَا أَمَرَكُمْ اللَّهُ)^(٥)، ومن الآثار: قول بعض السلف: إن أول خطيئة كانت هي الحسد: حَسَدَ إِبْلِيسَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى رَبِّتِهِ فَابَى أَنْ يَسْجُدَ لَهُ، فَحَمَلَهُ الْحَسَدَ عَلَى الْعَصِيَّةِ. وعن ابن سيرين رحمه الله: مَا حَسَدْتُ أَحَدًا عَلَى شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَيْفَ أَحْسَدَهُ عَلَى أَمْرِ الدُّنْيَا وَهِيَ حَقِيرَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَكَيْفَ أَحْسَدَهُ عَلَى أَمْرِ الدُّنْيَا وَهُوَ يَصِيرُ إِلَى

(١) رواه أحمد (١٥٩/٦)، والعقيلي في الضعفاء في ترجمة عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي، وضعفه عن القاسم عن عائشة، قاله العراقي (٣/٢٥٠).

(٢) صحيح: أخرجه أحمد (٧١/٦، ١٠٤) عن عائشة، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٠٣)، وانظر الصحيحة (١٢١٩).

(٣) صحيح: أخرجه أحمد (٥٨/٦، ١١٢، ١٢٥، ١٧١، ٢٠٦، ٢٢٢)، والبخاري في الأدب المفرد (٤٦٩، ٤٧٥، ٥٨٠)، ومسلم (٢٢/٨)، وأبو داود (٢٤٧٨، ٤٨٠٨) عن عائشة.

(٤) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (٤٢١٠) عن أنس، وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه (٩٢٢)، وانظر الضعيفة (١٩٠١).

(٥) سبق تخريجه.

النار. وقال بعضهم: الحاسد لا ينال من المجالس إلا مذمة وذلاً؛ ولا ينال من الملائكة إلا لعنة وبغضاً، ولا ينال من الخلق إلا جزعاً وغماً، ولا ينال عند الموقف إلا فضيحة ونكالاً.

١٣- باب: حقيقة الحسد وحكمه وأقسامه

الحسد نوعان: أحدهما: كراهة النعمة وحب زوالها عن المنعم عليه. وثانيهما: عدم محبة زوالها وتمنى مثلها وهذا يسمى غبطة، فالأول حرام بكل حال إلا نعمة أصابها فاجر وهو يستعين بها على محرم كإفساد وإيذاء فلا يضر محبة زوالها عنه من حيث هي آلة الفساد، ويدل على تحريم الحسد الأخبار التي نقلناها، وإن هذه الكراهة تسخط لقضاء الله في تفضيل بعض عباده على بعض وذلك لا عذر فيه ولا رخصة، وأى معصية تزيد على كراهتك لراحة مسلم من غير أن يكون لك منه مضرة وإلي هذا أشار القرآن بقوله: ﴿إِنْ تَسِسْكُمُ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِيبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا﴾ (١)، وهذا الفرح شماتة؛ والحسد والشماتة يتلازمان، وقال تعالى: ﴿وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا﴾ (٢)، أى: لا تضيق صدورهم به ولا يغمنون فائتي عليهم بعدم الحسد، وأما المنافسة فليست بحرام بل قد تكون مطلوبة، قال تعالى: ﴿وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾ (٣)، وقال تعالى: ﴿سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ (٤)، وقال - ﷺ -: (لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكْتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ عِلْماً فَهُوَ يَعْمَلُ بِهِ وَيَعْلَمُهُ النَّاسُ) (٥)، فلا حرج على من يغبط غيره في نعمة ويشتهى لنفسه مثلها مهما

(١) سورة آل عمران: ١٢٠.

(٢) سورة الحشر: ٩.

(٣) سورة المطففين: ٢٦.

(٤) سورة الحديد: ٢١.

(٥) صحيح: أخرجه الحميدى (٦١٧)، وأحمد (٨/٢، ٣٦، ٨٨، ١٥٢)، وعبد بن حميد (٧٢٩)، والبيهقى (٢٣٦/٦) (١٨٩/٩)، وفى خلق أفعال العباد (٧٨)، ومسلم=

لم يحب زوالها عنه ولم يكره دوامها له، وأما تمنى عين نعمة الغير بانتقالها إليه لرغبته فيها بحيث يكون مطلوبه تلك النعمة لا زوالها فهو مذموم لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾^(١)، وأما تمنيه لكل ذلك فليس مذموماً فاعرف الفرق.

١٤- باب: أسباب الحسد

للحسد المذموم مداخل كثيرة وأسباب عديدة: فمنها: العداوة والبغضاء وهما أشد أسباب الحسد فإن من آذاه شخص بسبب من الأسباب وخالفه في غرض بوجه من الوجوه أبغضه قلبه وغضب عليه ورسخ في نفسه الحقد، والحقد يقتضى منه التشفى والانتقام فإن عجز المتنص عن أن يتشفى بنفسه أحب أن يتشفى منه الزمان، وربما يحيل ذلك على كرامة نفسه عند الله تعالى، فمهما أصابت عدوه بلية فرح بها وظننها مكافأة له من جهة الله على بغضه وأنها لأجله ومهما أصابته نعمة ساء ذلك لأنه ضد مراده وربما يخطر له أنه لا منزلة له عند الله حيث لم يتقم له من عدوه الذى آذاه بل أنعم عليه، وبالجمله فالحسد يلزم البغض والعداوة ولا يفارقهما، وإنما غاية التقى أن لا يبغي وأن يكره ذلك من نفسه. ومنها: التعزز وهو أن يشغل عليه أن يترفع عليه غيره. ومنها: حب الرياسة وطلب الجاه بأن يكون منفرداً عديم النظير غير مشارك في المنزلة يسوء وجود منازر له في المنزلة. ومنها: خبث النفس وشحها بالخير لعباد الله بحيث يشق عليه أن يوصف عنده حسن حال عبد فيما أنعم عليه ويفرح بذكر فوات مقاصد أحد واضطراب أموره وتنقص عيشه، فهو أبداً يحب الإلباس لغيره، ويبخل بنعمة الله على عباده كأنهم يأخذون ذلك من ملكه، وهذا ليس له سبب ظاهر إلا خبث في النفس وورذالة في الطبع، ومعالجته شديدة لأنه خبث في الجبلة لا عن عارض حتى

= (٢/١٠٢)، وابن ماجه (٤٢٠٩)، والترمذى (١٩٣٦)، والنسائى فى فضائل القرآن

(٩٧) عن ابن عمر.

(١) سورة النساء: ٣٢.

يتصور زواله؛ وقد يجتمع بعض هذه الأسباب أو أكثرها أو جميعها في شخص واحد فيعظم فيه الحسد بذلك ويقوى قوة لا يقدر معها على الإخفاء والمجاملة بل ينهتك حجاب المجاملة وتظهر العداوة بالكاشفة أعاذنا المولى من ذلك بلطفه وكرمه.

١٥- باب: بيان الدواء الذى ينفى مرض الحسد عن القلب

اعلم أن الحسد من الأمراض العظيمة للقلوب، ولا تداوى أمراض القلوب إلا بالعلم والعمل، والعلم النافع لمرض الحسد هو أن تعرف تحقيقاً أن الحسد ضرر عليك في الدنيا والدين وأنه لا ضرر فيه على المحسود في الدنيا والدين بل يتففع به فيهما، ومهما عرفت هذا عن بصيرة ولم تكن عدو نفسك وصديق عدوك فارت الحسد لا محالة، أما كونه ضرراً عليك في الدين فهو أنك بالحسد سخطت قضاء الله تعالى وكرهت نعمته التي قسمها بين عباده وعدله الذى أقامه فى ملكه بخفى حكمته فاستنكرت ذلك واستبشعته، وهذه جناية فى حدقة التوحيد وقذى فى عين الإيمان وناهيك بهما جناية على الدين، وقد انضاف إلى ذلك أنك فارت أولياءه وأنبياءه فى حبه الخير لعباده تعالى وشاركت إبليس والكفار فى محبتهم للمؤمنين البلىا وزوال النعم، وهذه خباثت فى القلب تأكل حسنات القلب كما تأكل النار الحطب، وأما كونه ضرراً فى الدنيا فهو أنك تتألم بحسدك فى الدنيا أو تتعذب به ولا تزال فى كمد وغم إذ أعداك لا يخليهم الله تعالى عن نعم يفيضها عليهم فلا تزال تتعذب بكل نعمة تراها، وتتألم بكل بلية تتصرف عنهم فتبقى مغموماً ضيق الصدر قد نزل بك ما يشتهي الأعداء لك وتشتيه لأعدائك، فقد كنت تريد المحنة لعدوك فتتجزت فى الحال مسحتك وغمك نقداً، ولا تزول النعمة عن المحسود بحسدك ولو لم تكن تؤمن بالبعث والحساب لكان مقتضى الفطنة إن كنت عاقلاً أن تحذر من الحسد لما فيه من ألم القلب ومساءته مع عدم النفع فكيف وأنت عالم بما فى الحسد من العذاب

الشديد في الآخرة؟ فما أعجب ممن يتعرض لسخط الله من غير نفع يناله بل مع ضرر يحتمله وآلم يقاسيه فيهلك دينه ودنياه من غير جدوى ولا فائدة! وأما أنه لا ضرر على المحسود في دينه ودنياه فواضح لأن النعمة لا تزول عنه بحسدك، وأما أن المحسود ينتفع به في الدين والدنيا فواضح، أما منفعته في الدين فهو أنه مظلوم من جهتك لا سيما إذا أخرجك الحسد إلى القول والفعل بالغية والقدح فيه وهتك ستره وذكر مساوئه، فهذه هدايا تهديها إليه إذ تهدي إليه حسناتك حتى تلقاه يوم القيامة مفلساً محروماً كما حرمت في الدنيا عن النعمة، فإذا تأملت هذا عرفت أنك عدو نفسك وصديق عدوك إذ تعاطيت ما تضررت به في الدنيا والآخرة، وانتفع به عدوك في الدنيا والآخرة وصرت مذموماً عند الخالق والخلائق شقياً في الحال والمآل، ونعمة المحسود دائمة شئت أم أبيت باقية، ومن تفكر في هذا بذهن صاف وقلب حاضر انطفأت نار الحسد من قلبه، وأما العمل النافع فيه فهو أن يكلف نفسه نقيض ما يتقاضاه الحسد وذلك بالتواضع للمحسود والثناء والمدح وإظهار السرور بالنعمة فتعود القلوب إلى التألف والتحاب وبذلك تستريح القلوب من ألم الحسد وغم التباعد، فهذه هي أدوية الحسد وهي نافعة جداً إلا أنها مرة على القلوب جداً ولكن النفع في الدواء المر، فمن لم يصبر على مرارة الدواء لم ينل حلاوة الشفاء، وإنما تهون مرارة هذا الدواء أعنى: التواضع للأعداء والتقرب إليهم بالمدح والثناء بقوة العلم بالمعاني التي ذكرناها، وقوة الرغبة في ثواب الرضاء بقضاء الله تعالى.

٢٢- كتاب: ذم الدنيا

الآيات الواردة في ذم الدنيا وأمثلتها كثيرة، وأكثر القرآن مشتمل على ذم الدنيا وصرف الخلق عنها ودعوتهم إلى الآخرة بل هو مقصود الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولم يُبعثوا إلا لذلك. فلا حاجة إلى الاستشهاد بآيات القرآن لظهورها، وإنما نورد بعض الأخبار الواردة فيها، وقد روى أن رسول الله - ﷺ - مرَّ على شاة ميتة فقال: (اتَرَوْنَ هَذِهِ الشَّاةَ مَيِّتَةً عَلَى أَهْلِهَا) قالوا: من هوانها ألقوها، قال: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الشَّاةِ عَلَى أَهْلِهَا، وَلَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدُلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ)^(١)، وقال - ﷺ -: (حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ)^(٢)، وقال - ﷺ -: (إِنَّ الدُّنْيَا حُلُوهٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَنَظَرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ)^(٣).

١- باب: بيان الدنيا المذمومة

اعلم أن معرفة ذم الدنيا لا تكفيك ما لم تعرف الدنيا المذمومة ما هي؛ وما الذي ينبغى أن يجتنب منها؛ وما الذي لا يجتنب، فلا بد وأن

(١) صحيح: أخرجه أحمد (٣/٣٦٥)، والبخاري في الأدب المفرد (٩٦٢)، ومسلم (٨/٢١٠، ٢١١)، وأبو داود (١٨٦) عن جابر بن عبد الله نحوه.

(٢) ضعيف: أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا، والبيهقي في شعب الإيمان من طريق من رواية الحسن مرسلاً، قاله العراقي (٣/٢٧٤)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٢٦٨٢)، وانظر الضعيفة (١٢٢٦).

(٣) ضعيف: أخرجه الحميدي (٧٥٢)، وأحمد (٧/٣)، ١٩، ٦١، ٧٠، وعبد بن حميد (٨٦٤)، وابن ماجه (٢٨٧٣)، ٤٠٠٠، ٤٠٠٧، والترمذي (٢١٩١) عن أبي سعيد الخدري. ضعيف الترمذي (٣٨٥).

نين الدنيا المذمومة المأمور باجتنبها لكونها عدوة قاطعة لطريق الله ما هي، فنقول:

دنياك وأخرتك عبارة عن حالتين من أحوال قلبك، فالقريب الداني يسمى دنيا وهو كل ما قبل الموت، والمترأخي المتأخر يسمى آخرة وهو ما بعد الموت، فكل ما لك فيه حظ ونصيب وغرض وشهوة ولذة عاجل الحال قبل الوفاة فهي الدنيا في حقك، إلا أن جميع ما لك إليه ميل وفيه نصيب وحظ فليس بمذموم بل هو ثلاثة أقسام: القسم الأول: ما يصحبك في الآخرة ويبقى معك ثمرته بعد الموت وهو العلم النافع والعمل الصالح. القسم الثاني: وهو المقابل له على الطرف الأقصى كل ما فيه حظ عاجل ولا ثمرة له في الآخرة أصلاً كالتلذذ بالمعاصي كلها والتنعم بالمباحات الزائدة على قدر الحاجات والضرورات الداخلة في جملة الرفاهية والرعونات أي: في السرف، فحظ العبد من هذا كله هي الدنيا المذمومة. القسم الثالث: وهو متوسط بين الطرفين كل حظ عاجل معين على أعمال الآخرة وهو ما لا يد منه ليتأتى للإنسان البقاء والصحة التى بها يصل إلى العلم والعمل، وهذا ليس من الدنيا كالقسم الأول لأنه معين على الأول ووسيلة إليه، فمهما تناوله العبد على قصد الاستعانة به على العلم والعمل لم يكن به متناولاً للدنيا ولم يصر به من أبناء الدنيا وكانت الدنيا في حقه مزرعة للآخرة، وإن أخذ ذلك بقصد حظ النفس فهو من الدنيا فإذا الدنيا حظ نفسك العاجل الذى لا حاجة إليه لأمر الآخرة، ويعبر عنه بالهوى، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ﴾ (٤٠) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ (١)، ومجامع الهوى خمسة أمور وهي ما جمعه الله تعالى في قوله: ﴿أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ وِزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ﴾ (٢).

والأعيان التى تحصل منها هذه الخمسة سبعة يجمعها قوله تعالى:

(١) سورة النازعات: ٤٠، ٤١.

(٢) سورة الحديد: ٢٠.

﴿زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾^(١)، وبالجملة فكل ما ليس لله فهو من الدنيا وما هو لله فذلك ليس من الدنيا.

٢- باب: بيان حقيقة الدنيا في نفسها

اعلم أن الدنيا عبارة عن أعيان موجودة للإنسان فيها حظُّ وله في إصلاحها شغل وإنما الأعيان الموجودة التي الدنيا عبارة عنها فهي الأرض. وما عليها، قال الله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِيَبْلُوَهُمْ فِيهَا مَا هُمْ أَجْسَنُ عَمَلًا﴾^(٢)، فالأرض فراش للآدميين، ومهاد ومسكن ومستقر، وما عليها لهم لباس ومطعم ومشرب ومنكح، ويجمع ما على الأرض ثلاثة أقسام: المعادن والنبات والحيوان. أما النبات: فيطلبه آدمي للاقتيات والتداوى. وأما المعادن: فيطلبها للآلات والأواني كالنحاس والرصاص، وللتقد كالذهب والفضة، ولغير ذلك من المقاصد. وأما الحيوان: فيتنقسم إلى الإنسان والبهائم. أما البهائم: فيطلب منها لحومها للمأكَل وظهورها للمركب والزينة. وأما الإنسان: فقد يطلب آدمي ليستخدم كالغلمان، أو ليتمتع به كالجوارى والنسوان، ويطلب قلوب الناس ليملكها بأن يغرس فيها التعظيم والإكرام، وهو الذي يعبر عنه بالجاه إذ معنى الجاه ملك قلوب الآدميين. فهذه هي الأعيان التي يعبر عنها بالدنيا، وقد جمعها الله تعالى في قوله: ﴿زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ﴾ وهذا من الإنس، ﴿وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ﴾ وهذا من الجواهر والمعادن، وفيه تنبيه على غيرها من اللآلئ والياقوت وغيرها. ﴿وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ﴾ وهي: البهائم والحيوانات. ﴿وَالْحَرْثِ﴾ وهو: النبات والزرع. فهذه هي أعيان الدنيا إلا أن لها مع العبد علاقتين: علاقة مع القلب: وهو حبه لها وحظه منها

(١) سورة آل عمران: ١٤.

(٢) سورة الكهف: ٧.

وانصراف همه إليها حتى يصير قلبه كالعبد أو المحب المستهتر بالدنيا، ويدخل في هذه العلاقة جميع صفات القلب المتعلق بالدنيا كالكبر، والغل، والحسد، والرياء، والسمعة، وسوء الظن، والمداينة، وحب الثناء، وحب التكاثر، والتفاخر وهذه هي الدنيا الباطنة، وأما الظاهرة فهي الأعيان التي ذكرناها. العلاقة الثانية مع البدن: وهو اشتغاله بإصلاح هذه الأعيان لتصلح لحظوظه وحظوظ غيره، وهي جملة الصناعات والحرف التي الخلق مشغولون بها، والخلق إنما نسوا أنفسهم ومآبهم ومنقلبهم بالدنيا لهاتين العلاقتين، علاقة القلب بالحب، وعلاقة البدن بالشغل؛ ولو عرف نفسه وعرف ربه وعرف حكمة الدنيا وسرها علم أن هذه الأعيان التي سميها دنيا لم تخلق إلا لقوامه ليتقوى بها على إصلاح دينه حتى إذا فرغ القلب من شغل البدن أقبل على الله تعالى بكنهه همت؛ وبقي ملازمًا لسياسة الشهوات ومراقبًا لها حتى لا يجاوز حدود الورع والتقوى، ولا يعلم تفصيل ذلك إلا بالاعتناء بالفرقة الناجية وهم الصحابة، فقد كانوا على المنهج القصد وعلى السبيل الواضح فإنهم ما كانوا يأخذون الدنيا للدنيا بل للدين وما كانوا يترهبون ويهجرون الدنيا بالكلية وما كان لهم في الأمور تفريط ولا إفراط بل كان أمرهم بين ذلك قوامًا. وذلك هو العدل والوسط بين الطرفين وهو أحب الأمور إلى الله تعالى.

٢٢- كتاب: ذم البخل وذم المال

ما ذكرناه فى كتاب ذم الدنيا لم يكن نظراً فى المال خاصة، بل فى الدنيا عامة والمال بعض أجزائها الجدير بإفراد البحث عنه، إذ فيه آفات وغوائل وللإنسان من فقدته صفة الفقر ومن وجوده وصف الغنى، وهما حالتان يحصل بهما الاختبار والامتحان، ثم للفاقد حالتان: القناعة والحرص، وإحداهما مذمومة، والأخرى محمودة. وللحرص حالتان: طمع فيما فى أيدي الناس، وتشمّر للحرف والصناعات مع اليأس عن الخلق. والطمع شر الحالتين، وللواجد حالتان: إمساك بحكم البخل والشح، وإنفاق، وإحداهما مذمومة، والأخرى محمودة، وللمنفق حالتان: تبذير واقتصاد، والمحمود هو الاقتصاد. وهذه أمور متشابهة وكشف الغطاء عن الغموض فيها مهم، ونحن نشرحه بعونه تعالى.

١- باب: بيان ذم المال وكراهة حبه

قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾^(١)، وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾^(٢)، فمن اختار ماله وولده على ما عند الله فقد خسر وغبن خسراً ميبئاً وقال تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ ۚ إِنَّهُ سَاءَ رَافِقٌ ۖ إِذَا رَأَىٰ مَالَهُ وَسِعَتْ بِهِ سُوسُهَا فَاتَّقِ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ﴾^(٣)، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، وقال تعالى: ﴿أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُرُ﴾^(٤)، وقال -ﷺ-: (تَعَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ،

(١) سورة المنافقون: ٩. (٢) سورة التغابن: ١٥.

(٣) سورة العلق: ٦، ٧.

(٤) سورة التكاثر: ١.

وَتَعَسَّ عَبْدُ الدَّرْهَمِ، تَعَسَّ وَلَا اتَّعَشَّ، وَإِذَا شَيْكَ فَلَا اتَّقَشَّ^(١)، بَيْنَ أَنْ
مَجَّهَ مَا عَابِدَ لَهُمَا، وَمَنْ عَابِدَ حَجَرًا فَهُوَ عَابِدٌ صَنْمٍ أَيْ: مَنْ قَطَعَهُ ذَلِكَ عَنْ
اللَّهِ تَعَالَى وَعَنْ أَدَاءِ حَقِّهِ فَهُوَ كَعَابِدِ صَنْمٍ وَهُوَ شَرْكَ إِلَّا أَنْ الشَّرْكَ خَفِيَ
وَجَلَّى نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهُمَا. وَقَالَ - رحمته -: (يَقُولُ ابْنُ آدَمَ: مَالِي مَالِي وَهَلْ لَكَ
مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَقْنَيْتَ أَوْ لَبَسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ!)^(٢)،
وَقَالَ - رحمته -: (مَا ذُبَّانَ ضَارِيَانِ أُرْسَلَا فِي غَنَمٍ بَاكَثَرٍ إِفْسَادًا فِيهَا مِنْ حُبِّ
الشَّرَفِ وَالْمَالِ وَالْجَاهِ فِي دِينِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ)^(٣)، وَقَالَ - رحمته -: (هَلَكَ
الْمُكْثَرُونَ إِلَّا مَنْ قَالَ بِهِ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ مَكْذًا وَمَكْذًا وَقَلِيلٌ مَا هُمْ)^(٤)، وَعَنْ
يَحْيَى بْنِ مَعَاذٍ قَالَ: الدَّرْهَمُ عَقْرَبٌ فَإِنْ لَمْ تَحْسَنْ رَقِيَّتَهُ فَلَا تَأْخُذْهُ فَإِنَّهُ
إِنْ لَدَغَكَ قَتَلَكَ سَمَهُ، قِيلَ: وَمَا رَقِيَّتُهُ؟ قَالَ: أَخَذَهُ مِنْ حَلَّةٍ وَوَضَعَهُ
فِي حَقِّهِ، وَعَنْهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: مَصِيَّتَانِ لَمْ يَسْمَعْ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ بِمِثْلِهِمَا
لِلْعَبْدِ فِي مَالِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ. قِيلَ: وَمَا هُمَا؟ قَالَ: يُوْخِذُ مِنْهُ كُلُّهُ وَيَسْأَلُ عَنْهُ
كُلُّهُ.

٢- باب: بيان مدح المال والجمع بينه وبين الذم

اعلم أن الله تعالى قد سمى المال خيراً في مواضع من كتابه العزيز،

(١) صحيح: أخرجه البخاري (٤١/٤)، (١١٤/٨)، وابن ماجه (٤١٣٥، ٤١٣٦) عن أبي هريرة.

(٢) صحيح: أخرجه أحمد (٤/٢٤، ٢٦)، وعبد بن حميد (١٥١٣)، ومسلم (٨/٢١١)، والترمذي (٢٣٤٢، ٣٣٥٤)، والنسائي (٦/٢٣٨)، والنسائي في الكبرى (٥٣٤٦ تحفة) عن عبد الله بن الشخير.

(٣) صحيح: أخرجه أحمد (٣/٤٥٦، ٤٦٠)، والدارمي (٢٧٣٣)، والترمذي (٢٣٧٦)، والنسائي في الكبرى (٨/١١٣٦ تحفة) عن كعب بن مالك، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٥٦٢٠).

(٤) صحيح: أخرجه الحميدي (١٤٠)، وأحمد (٥/١٥٢، ١٥٧، ١٥٨، ١٦٩)، والدارمي (١٦٢٦)، والبخاري (٢/١٤٨)، (٨/١٦٢)، ومسلم (٣/٧٤، ٧٥)، وابن ماجه (١٧٨٥)، والترمذي (٦١٧)، والنسائي (٥/١٠، ٢٩)، وابن خزيمة (٢٢٥١)، عن أبي ذر نحوه.

فقال عز وجل: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾ (١)، وقال تعالى ممتنًا على عباده: ﴿وَيُمَدِّدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا﴾ (٢)، وقال -عليه السلام-: (نعم المال الصالح للرجل الصالح) (٣)، ولا تقف على وجه الجمع بين الذم والمدح إلا بأن تعرف حكمة المال ومقصوده وآفاته حتى ينكشف لك أنه خير من وجهه وشر من وجهه وأنه محمود من حيث هو خير، ومذموم من حيث هو شر فإنه ليس بخير محض ولا هو شر محض بل هو سبب الأمرين جميعًا، وما هذا وصفه فيمدح تارة ويذم أخرى.

٣- باب: بيان تفصيل آفات المال وفوائده

قدّمنا أن المال فيه خير وشر، فمن عرف فوائده وغوائله أمكنه أن يحترز من شره ويستلذّ من خيره.

أما الفوائد: فدينية ودينية.

أما الدنيوية فمعروفة.

وأما الدينية فتتخصر في ثلاثة أنواع:

النوع الأول: أن يتفقه على نفسه إما في عبادة كالسفر للحج والعلم، وإما فيما يقويه على العبادة من مطعم وملبس ومسكن ومنكح وضرورات المعيشة، وما لا يتوصّل إلى العبادة إلّا به فهو عبادة.

النوع الثاني: ما يصرفه إلى الناس وهو أربعة أقسام: الصدقة، والمروءة ووقاية العرض، وأجرة الاستخدام. أما الصدقة: فلا يخفى ثوابها.

وأما المروءة: فنعني بها صرف المال إلى الأغنياء والأشراف في ضيافة

(١) سورة البقرة: ١٨٠.

(٢) سورة نوح: ١٢.

(٣) إسناده صحيح: أخرجه أحمد (٤/١٩٧، ٢٠٢)، والبخاري في الأدب المفرد (٢٩٩) عن عمرو بن العاص، وقال العراقي (٣/٣١٧): أخرجه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط من حديث عمرو بن العاص بسند صحيح.

وهدية وإعانة وما يجرى مجراها، فإن هذه لا تسمى صدقة بل الصدقة ما يسلم إلى المحتاج إلا أن هذا من القوائد الدينية إذ به يكتسب العبد الإخوان والأصدقاء، وبه يكتسب صفة السخاء ويلتحق بزمرة الأسخياء فلا يوصف بالجوذ إلا مَنْ يصطنع المعروف ويسلك سبيل المروءة والفتوة، وهذا أيضاً مما يعظم الثواب فيه، فقد وردت أخبار كثيرة فى الهدايا والضيافات وإطعام الطعام من غير اشتراط الفقر والفاقة فى مصارفها، وأما وقاية العرض: فتعنى به بذل المال لدفع هجو الشعراء، وثلث السفهاء ودفع شرهم، وهو أيضاً مع تنجز فائدته فى العاجلة من الحظوظ الدينية، ففى الحديث: (ما وقى به المرء عرضه كُتب له به صدقة^(١))، وكيف لا وفيه منع المغتاب عن معصية الغيبة واحتراز عما يثور من كلامه من العداوة التى تحمل فى المكافاة والانتقام على مجاوزة حدود الشريعة، وأما الاستخدام: فهو أن الأعمال التى يحتاج إليها الإنسان كثيرة ولو تولاها بنفسه ضاعت أوقاته.

النوع الثالث: ما لا يصرفه إلى إنسان معين ولكن يحصل به خير عام كبناء المساجد، والقناطر، والرباطات، ودور المرضى، وغير ذلك من الأوقاف المرصدة للخيرات، وهى من الخيرات المؤبدة الدارة بعد الموت المستجلبية بركة أدعية الصالحين، وناهيك بها خيراً. فهذه جملة فوائد المال فى الدين.

وأما الآفات: فدينية ودنيوية.

أما الدينية فثلاث: الأولى: أن تجر إلى المعاصى فإن المال يحرك داعية المعاصى وارتكاب الفجور.

الثانية: أن يجر إلى التعم فى المباحات والتمرن عليه حتى يصير مألوفاً عنده ومحبوباً لا يصبر عنه، وإذا اشتد أنسه به ربما لا يقدر على التوصل إليه بالكسب الحلال فيقتحم الشبهات ويخوض فى الكذب والنفاق وسائر الأخلاق الرديئة ليتنظم له أمر دنياه ويتيسر له تنعمه وذلك من شؤم المال.

الثالثة: أن يلهيه إصلاح ماله عن ذكر الله تعالى، وكل ما شغل العبد عن الله فهو خسران.

وأما الآفات الدنيوية: فكثيرة كالخوف، والحزن، والغم، والهم، والتعب في دفع الحساب، وتجشّم المصاعب في حفظ المال وكسبه، والفكر في خصومة الشركاء ومنازعتهم، وأودية أفكار الدنيا لا نهاية لها. فإذا تريق المال أخذه من حله وصرفه في الخيرات، وما عدا ذلك سموم وآفات. نسأله تعالى السلامة والعون بلفظه وكرمه.

٤- باب: بيان ذمّ الحرص والطمع ومدح القناعة والاقتصاد

ينبغي للفقير أن يكون قانعاً، متقطع الطمع عن الخلق، غير متلف إلى ما في أيديهم، ولا حريصاً على اكتساب المال كيف كان لئلا يتدنس بذلك الحرص فيجرحه إلى مساوئ الأخلاق، وارتكاب المنكرات، وقد جبل آدمي على الحرص والطمع وقلة القناعة، قال رسول الله -ﷺ-: (لو كان لابن آدم واديان من ذهبٍ لابتغى لهما ثالثاً)^(١)، وعلاج ذلك لا يكون إلا بأمور:

الأول: الاقتصاد في المعيشة، والرفق في الإنفاق، وهو الأصل في القناعة. فإن من كثر خرجه واتسع إنفاقه، لم يتمكن القناعة، وفي الحديث: (ما عال من اقتصد)^(٢)، وعنه -ﷺ-: (ثلاث منجيات: خشية الله في السرّ والعانية، والقصد في الغنى والفقر، والعدل في الرضا والغضب)^(٣)، وعنه

(١) صحيح: أخرجه أحمد (١٦٨/٣)، ٢٣٦، ٢٤٧، والبخاري (١١٥/٨)، ومسلم (١٠٠/٣)، والترمذي (٢٣٣٧) عن أنس بن مالك.

(٢) ضعيف: أخرجه أحمد (٤٤٧/١) عن ابن مسعود، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٥١-١)، وانظر الضعيفة (٤٤٥٩)، (٦١١).

(٣) حسن: أخرجه أبو الشيخ في التوسيع، والطبراني في الأوسط عن أنس، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٣٩-٣)، وانظر الصحيحة (١٨٠٢).

- ﷺ: (الْاِفْتِصَادُ وَحُسْنُ السَّمْتِ، وَالْهَدْيُ الصَّالِحُ جُزْءٌ مِنْ بَضْعٍ وَعَشْرِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ)^(١).

الثاني: أن يتحقق بأن الرزق الذي قُدِّرَ له لا بد وأن يأتيه وإن لم يشتد حرصه.

الثالث: أن يعرف ما في القناعة من عزِّ الامتغناء، وما في الحرص والطمع من الذل والمداهنة.

الرابع: أن يكثر تأمله في تنعم الكفرة والحمقى، ثم ينظر أحوال الأنبياء والأولياء ويستمتع أحاديثهم ويطالع أحوالهم، ويخير عقله بين أن يكون على مشابهة الفجَّار أو الأبرار، فيهون عليه الصبر على القليل والقناعة باليسير.

الخامس: أن يفهم ما في جمع المال من الخطر كما ذكرنا في آفات المال، ويتم ذلك بأن ينظر أبداً إلى مَنْ دونه في الدنيا لا إلى مَنْ فوقه. فهذه الأمور يقدر على اكتساب خلق القناعة، وعماد الأمر الصبر.

٥- باب: بيان فضيلة السخاء

اعلم أن المال إن كان مفقوداً فينبغي أن يكون حال العبد القناعة وقلة الحرص، وإن كان موجوداً فينبغي أن يكون حاله الإيثار والسخاء، واصطناع المعروف، والتباعد عن الشح والبخل. فإن السخاء من أخلاق الأنبياء -عليهم السلام-، وهو أصل من أصول النجاة. وقد روى عن النبي -ﷺ- فيه أحاديث كثيرة منها: (خُلِقَانِ يُحِبُّهُمَا اللهُ تَعَالَى: حُسْنُ الْخُلُقِ وَالسَّخَاءُ، وَخُلُقَانِ يُبْغِضُهُمَا اللهُ: سُوءُ الْخُلُقِ وَالْبُخْلُ. وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بَعْدَ خَيْرٍ اسْتَعْمَلَهُ فِي قَضَاءِ حَوَائِجِ النَّاسِ)^(١)، وعنه -ﷺ-: (إِنَّ مِنْ مُوجِبَاتِ الْمَغْفِرَةِ: بَذْلُ

(١) صحيح: أخرجه عبد بن حميد (٥١٢)، والترمذي (٢٠١٠) عن عبد الله بن سرجس، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٠١٠).

(٢) الحديث أخرجه أبو منصور الديلمي دون قوله في آخره: «وإذا أراد الله بعد خير» وقال فيه: «الشجاعة» بدل «حسن الخلق» وفيه محمد بن يونس الكديمي كُتِبَه أَبُو دَاوُدَ=

الطعام، وإفشاء السلام، وحسن الكلام^(١)، وقال أنس: إن رسول الله - ﷺ - لم يسأل شيئاً على الإسلام إلا أعطاه، وأتته رجل فسأله فأمر له بشاة كثير من جبلين من شاء الصدقة فرجع إلى قومه. فقال: يا قوم أسلموا فإن محمداً يعطي عطاه من لا يخاف الفاقة. وقال - ﷺ -: (إن السخي قريب من الله قريب من الناس، بعيد من الجنة، بعيد عن النار. وإن البخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، بعيد من الجنة، قريب من النار. وجاهل سخي أحب إلى الله من عالم بخيل، وأغوا الله البخيل^(٢)). وقال - ﷺ -: (كل معروف صدقة، وكل ما اتفق للرجل على نفسه وأهله كتب له صدقة، وما وقى به للرجل عرضه فهو له صدقة، وما اتفق للرجل من نفقة فعلى الله خلفها)^(٣)، وقال - ﷺ -: (كل معروف صدقة، والدال على الخير كفاعله، والله يحب إغاثة اللّهفان)^(٤)، وعن الحسن بن علي: الكرم هو التبرع بالمعروف قبل السؤال، والإطعام في المحل، والرافة بالسائل مع بذل النائل. وعن عبد الله ابن جعفر: أطر المعروف مطراً فإن أصاب الكرام كانوا له أهلاً، وإن أصاب اللثام كنت له أهلاً. ومن سخاء السلف ما حكى أن ابن عامر اشترى داراً بتسعين ألف درهم، فلما كان الليل سمع بكاء أهلها فسأل فقليل: يكون

- «وموسى بن هارون وغيرهما، ووثقه الخطيب، وروى الأصفهاني جميع الحديث موقوفاً على عبدالله بن عمرو، وروى الديلمي أيضاً من حديث أنس «إذا أراد الله بعبده خيراً صير حوائج الناس إليه» وفيه يحيى بن شبيب ضعفه ابن حبان، قاله العراقي (٣/ ٣٣١). (١) أخرجه الطبراني بلفظ: «بذل السلام وحسن الكلام» وفي رواية له: «يوجب الجنة إطعام الطعام وإفشاء السلام»، وفي رواية له: «عليك بحسن الكلام وبذل الطعام» من حديث المقدم بن شريح عن أبيه عن جده، قاله العراقي (٣/ ٣٣١)، وأخرجه ابن حبان عن هاتئ بن يزيد مرفوعاً: «عليك بطيب الكلام، وبذل السلام، وإطعام الطعام» كما في ضعيف الجامع، وضعفه الألباني (٣٧٥١)، وانظر الصحيحة (١٩٣٩). (٢) ضعيف جداً: أخرجه الترمذي (١٩٦١) عن أبي هريرة، وقال الألباني في ضعيف الترمذي (٣٣٤): ضعيف جداً. (٣) ضعيف: أخرجه عبد بن حميد (١٠٨٣) عن جابر، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٤٢٥٤)، وانظر الضعيفة (٨٩٨). (٤) ضعيف: بتمامه، أخرجه البيهقي في الشعب عن ابن عباس، وضعفه الألباني كما في ضعيف الجامع (٤٢٥٣)، وانظر الصحيحة (١٦٦).

لدارهم. فقال: يا غلام إيتهم فأعلمهم أن المال والدار لهم جميعاً. وكان الليث بن سعد لا يتكلم كل يوم حتى يتصدق على ثلثمائة وستين مسكيناً. وعن أسماء بن خارجة أن عبد الملك سأله عن خصال حدث بها عنه فأجابها أسماء: ما مدت رجلى بين يدي جليس لي قط، ولا صنعت طعاماً قط فدعوت عليه. قوماً إلا كانوا أمنً على منى عليهم، ولا نصب لي رجل وجهه قط يسألني شيئاً فاستكثرت شيئاً أعطيته إياه. وعن الشافعي أن حماد بن أبي سليمان انقطع زره وهو راكب فمرّ على خياط وأراد النزول فبادره الخياط وحلف عليه أن لا يتزل وأصلح له زره وهو راكب، فأخرج له صرة فيها عشرة دنانير وسلمها له واعتذر إليه من قتلها، قال الشافعي: لا أزال أحب حماداً لما بلغني عنه، وأنشد الشافعي لنفسه:

يا لهف قلبي على مال أجوده على المقلين من أهل المروءات

إن اعتذاري إلى من جاء يسألني ما ليس عندي من إحدى المصيات

وعن الربيع بن سليمان قال: أخذ رجل بركاب الشافعي رحمه الله فقال: يا ربيع أعطه أربعة دنانير واعتذر إليه عنى. وقام رجل إلى سعيد بن العاص فسأله فأمر له بمائة ألف درهم فبكى. فقال له سعيد: ما يبكيك؟ قال: أبكى على الأرض التى تأكل مثلك، فأمر له بمائة ألف أخرى. وروى أن علياً كرم الله وجهه بكى، فقيل: ما يبكيك؟ فقال: لم يأتني صيف منذ سبعة أيام أخاف أن يكون الله قد أهاننى. وروى أن رجلاً أتى صديقاً له فذكر عليه الباب. فقال: ما جاء بك؟ قال: على أربعمائة درهم دين فوزن أربعمائة درهم وأخرجها إليه وعاد يبكى. فسأله امرأته فقال: أبكى لأنى لم أنفقد حاله حتى احتاج إلى مفاتيحي. فرحم الله من هذه أخلاقهم وغفر لهم.

٦- باب: بيان ذم البخل

قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يُوقْ شَحْنَفَهُ فَإِنَّكَ لَمَّا مُفْلِحُونَ﴾ (١)،

وقال تعالى: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ (١)، وقال -عليه السلام-: (إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن يسفكوا دماءهم، ويستحلوا محارمهم) (٢)، وقال -عليه السلام-: (لا يدخل الجنة بخيل) (٣)، وعنه -عليه السلام-: (إن الله يبغيض البخيل في حياته السخى عند موته) (٤)، وقال -عليه السلام-: (خصلتان لا يجتمعان في مؤمن: البخل، وسوء الخلق) (٥)، وعن علي كرم الله وجهه: سيأتي على الناس زمان عضوض بعض المومنين على ما في يده ولم يؤمر بذلك، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَسْأُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ (٦)، وقال الشعبي: لا أدري أيهما أبعد غوراً في نار جهنم البخل أو الكذب. وقال بشر بن الحارث: البخيل لا غيبة له، قال النبي -عليه السلام-: (إنك إذا لبخيل)، وقال -عليه السلام-: لوفد بني لحيان: (من سيدكم؟) قالوا: جد بن قيس إلا أنه رجل فيه بخل فقال -عليه السلام-: (وأى داء أدوأ من البخل، ولكن سيدكم عمرو بن الجموح)، وكان عمرو يولم على رسول الله -عليه السلام- (إذا تزوج) (٧)، وعن علي -عليه السلام- قال: والله ما استقصى كريم قط حقه. قال

(١) سورة آل عمران: ١٨٠.

(٢) صحيح: أخرجه أحمد (١٥٩/٢، ١٩١، ١٩٣، ١٩٥)، والدارمي (٢٥١٩)، وأبو داود (١٦٩٨)، والنسائي في الكبرى (٨٦٢٨، ٨٦٣٠ تحفة) عن ابن عمرو، وصححه الألباني في الصحيحة (١٤٦٢).

(٣) ضعيف: أخرجه أحمد (٤/١، ٧)، والترمذي (١٩٦٣)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٦٣٣٩).

(٤) ضعيف: أخرجه الخطيب في كتاب البخل عن علي، وضعفه الألباني كما في ضعيف الجامع (١٦٨٦).

(٥) ضعيف: أخرجه عبد بن حميد (٩٩٦)، والبخاري في الأدب المفرد (٢٨٢)، والترمذي (١٩٦٢) عن أبي سعيد الخدري، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٢٨٣٣)، وانظر الضعيفة (١١١٩).

(٦) سورة البقرة: ٢٣٧.

(٧) إسناده حسن: أخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم بلفظ: «يا بني سلمة» وقال: «سيدكم بشر بن البراء»، وأما الرواية التي قال فيها: «سيدكم عمرو بن الجموح» فرواها الطبراني في الصغير من حديث كعب بن مالك بإسناد حسن، قاله العراقي (٣/٣٤٥).

الله تعالى: ﴿فَلَمَّا نَبَأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ يَعْضُهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضِهِ﴾^(١)، وقال بشر: النظر إلى البخل يقسى القلب، ولقاء البخلاء كرب على قلوب المؤمنين. وقال ابن المعتز: لبخل الناس بماله أجودهم بعرضه.

٧- باب بيان الإيثار وفصله

اعلم أن السخاء والبخل كل منهما يتقسم إلى درجات، فأرفع درجات السخاء والإيثار وهو أن يجود بالمال مع الحاجة إليه، وإنما السخاء عبارة عن بذل ما لا يحتاج إليه لمحتاج أو لغير محتاج، والبخل مع الحاجة أشد، وكما أن السخاوة قد تنتهي إلى أن يسخو الإنسان على غيره مع الحاجة. فالبخل قد ينتهي إلى أن يسخل على نفسه مع الحاجة، فكم من بخل يمسك المال ويمرض فلا يتلادى، ويشتهي الشهوة فلا يمنعه منها إلا البخل بالثمن ولو وجدها مجاناً لاكلها، فهذا بخل على نفسه مع الحاجة وذلك يؤثر على نفسه غيره مع أنه محتاج إليه، فانظر ما بين الرجلين فإن الاخلاق عطايا يضعها الله حيث يشاء، وليس بعد الإيثار درجة في السخاء. وقد أثنى الله على الصحابة -رضي الله عنهم- فقال: ﴿وَيُؤْتِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾^(٢)، فقد روى أنه نزل برسول الله -صلى الله عليه وسلم- ضيف فلم يجد عند أهله شيئاً، فدخل عليه رجل من الأنصار فذهب بالضيف إلى أهله ثم وضع بين يديه الطعام وأمر امرأته بإطفاء السراج، وجعل يمد يده إلى الطعام كأنه يأكل ولا يأكل حتى أكل الضيف الطعام. فلما أصبح قال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لَقَدْ عَجَبَ إِلَهُ مِنْ صَنِيعِكُمُ اللَّيْلَةَ إِلَى ضَيْفِكُمْ) وَنَزَلَتْ: ﴿وَيُؤْتِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾^(٣)، فالسخاء خلق من

(١) سورة التحريم: ٣.

(٢) سورة الحشر: ٩.

(٣) صحيح: أخرجه البخارى (٤٢/٥)، (١٨٥/٦)، وفي الأدب المفرد (٧٤٠)، ومسلم (١٢٧/٦)، (١٢٨)، والترمذى (٢٣٠٤)، والنسائى فى الكبرى (١٠/١٣٤١٩ تحفة) عن أبى هريرة.

أَخْلَقَ اللَّهُ تَعَالَى، وَالْإِيْثَارَ أَعْلَى دَرَجَاتِ السَّخَاءِ، وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ ذَأْبِ رَسُوْلِ اللَّهِ - ﷺ - حَتَّى سَمَاهُ اللَّهُ تَعَالَى عَظِيْمًا، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خَلْقٍ عَظِيْمٍ﴾ (١).

قِيلَ: خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إِلَى ضَيْعَةٍ لَهُ، فَتَزَلَّ عَلَى نَخِيلٍ قَوْمٍ وَفِيهِ غَلَامٌ أَسْوَدُ يَعْمَلُ فِيهِ إِذْ أَتَى الْغَلَامُ بِقُوْتِهِ فَدَخَلَ الْحَائِطُ كَلْبٌ وَدَنَا مِنَ الْغَلَامِ فَرَمَى إِلَيْهِ الْغَلَامُ بِقُرْصٍ فَأَكَلَهُ، ثُمَّ رَمَى إِلَيْهِ الثَّانِي وَالثَّلَاثُ فَأَكَلَهُ، وَعَبْدُ اللَّهِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ. فَقَالَ: يَا غَلَامُ كَمْ قُوْتِكَ كُلَّ يَوْمٍ؟ قَالَ: مَا رَأَيْتُ. قَالَ: فَلِمَ أَثَرْتُ بِهِ هَذَا الْكَلْبَ؟ قَالَ: مَا هِيَ بِأَرْضِ كِلَابٍ إِنَّهُ جَاءَ مِنْ مَسَافَةٍ بَعِيدَةٍ جَائِعًا فَفَكَرْتُ أَنْ أَشْبِعَ وَهُوَ جَائِعٌ. قَالَ: فَمَا أَنْتَ صَانِعُ الْيَوْمَ؟ قَالَ: أَطْوِي يَوْمِي هَذَا. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ: أَلَا أُمُّ عَلَى السَّخَاءِ إِنْ هَذَا الْغَلَامُ لِأَسْخَى مِنِّي، فَاشْتَرَى الْحَائِطُ وَالْغَلَامُ وَمَا فِيهِ مِنَ الْآلَاتِ فَأَعْتَقَ الْغَلَامَ وَوَهَبَهُ مِنْهُ.

وَقَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: أَهْدَى لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللَّهِ - ﷺ - رَأْسُ شَاةٍ، فَقَالَ: إِنْ أَخِي كَانَ أَحْوَجَ مِنِّي إِلَيْهِ فَبِعْتُ بِهِ إِلَيْهِ، فَلَمْ يَزَلْ كُلَّ وَاحِدٍ يَبِيعُ بِهِ إِلَى آخِرٍ حَتَّى تَدَاوَلَهُ سَبْعَةُ آيَاتٍ وَرَجَعَ إِلَى الْأَوَّلِ.

وَقَالَ حَذِيفَةُ الْعَدَوِيُّ: انْطَلَقْتُ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ مِنْ أَيَّامِ فَتُوْحِ الشَّامِ أَطْلُبُ ابْنَ عَمِّ لِي وَمَعِيَ شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ وَأَنَا أَقُولُ: إِنْ كَانَ بِهِ رَمَقٌ سَقِيْتُهُ وَمَسَحْتُ بِهِ وَجْهَهُ فَإِذَا أَنَا بِهِ، فَقُلْتُ: أَسْقِيْكَ؟ فَأَشَارَ إِلَيَّ أَنْ نَعَمْ، فَإِذَا رَجُلٌ يَقُولُ: آهَ فَأَشَارَ ابْنُ عَمِّي إِلَيَّ أَنْطَلِقْ بِهِ إِلَيْهِ، قَالَ: فَجِئْتُهُ فَإِذَا هُوَ هِشَامُ بْنُ الْعَاصِ، فَقُلْتُ: أَسْقِيْكَ فَسَمِعَ بِهِ آخِرَ فَقَالَ: آهَ، فَأَشَارَ هِشَامُ أَنْطَلِقْ بِهِ إِلَيْهِ، فَجِئْتُهُ فَإِذَا هُوَ قَدْ مَاتَ، فَرَجَعْتُ إِلَى هِشَامٍ فَإِذَا هُوَ قَدْ مَاتَ، فَرَجَعْتُ إِلَى ابْنِ عَمِّي فَإِذَا هُوَ قَدْ مَاتَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ.

٨- بَابُ بَيَانِ حَدِّ السَّخَاءِ وَالْبَخْلِ وَحَقِيقَتَهُمَا

اعْلَمْ أَنَّ الْمَالَ خُلِقَ لِحِكْمَةٍ وَهُوَ صِلَاخُهُ لِحَاجَاتِ الْخَلْقِ، فَيُمْكِنُ إِمْسَاكُهُ

عن صرفه إلى ما خلق الصرف إليه، ويمكن بذله بالصرف إلى ما لا يحسن الصرف إليه؛ ويمكن التصرف فيه بالعدل، وهو أن يحفظ حيث يجب الحفظ، ويبدل حيث يجب البذل، فالإمساك حيث يجد البذل بخل، والبذل حيث يجب الإمساك تبذير، وبينهما وسط هو المحمود، وينبغي أن يكون السخاء والجود عبارة عنه إذ لم يؤمر رسول الله - ﷺ - إلا بالسخاء وقد قيل له: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يَسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ (٢)، فالجود وسط بين الإسراف والاقتار، وبين البسط والقبض، وهو أن يقدر بذله وإمساكه بقدر الواجب، ولا بد أن يكون قلبه طيباً به غير منازع له فيه. ثم إن الواجب بذله قسمان: واجب بالشرع، وواجب بالمرءة والعادة، والسخي هو الذي لا يمنع واجب الشرع ولا واجب المرءة، فإن منع واحداً منهما فهو بخل، ولكن الذي يمنع واجب الشرع أبخل كالذي يمنع أداء الزكاة، ويمنع عياله وأهله النفقة، أو يؤديها ولكنه يشق عليه فإنه بخل بالطبع، أو الذي يتيمم الخبيث من ماله ولا يطيب قلبه أن يعطى من أطيب ماله أو من وسطه فهذا كله بخل.

ومن واجب المرءة ترك المضايقة والاستقصاء في المحقرات، فإن ذلك مستقبح واستقبح ذلك يختلف بالأحوال والأشخاص. فمن كثر ماله استقبح منه ما لا يستقبح من الفقير من المضايقة، ويستقبح من الرجل المضايقة مع أهله وأقاربه ما لا يستقبح مع الأجانب، ويستقبح من الجار ما لا يستقبح من البعيد، ويستقبح في الضيافة من المضايقة ما لا يستقبح في المعاملة. وبالجمله فالبخيل هو الذي يمنع حيث ينبغي أن لا يمنع إما بحكم الشرع وإما بحكم المرءة، ومن أدى واجب الشرع وواجب المرءة اللاتفة به فقد تبرأ من البخل. نعم لا يتصف بصفة الجود والسخاء ما لم يبذل زيادة على ذلك لطلب الفضيلة ونيل الدرجات. فاصطناع المعروف وراء ما توجبه العادة

(١) سورة الإسراء: ٢٩.

(٢) سورة الفرقان: ٦٧.

والمروءة هو الجود ولكن بشرط أن يكون عن طيب نفس، ولا يكون عن طمع ورجاء خدمة أو مكافأة أو شكر أو ثناء فإن من طمع في الشكر والثناء فهو بياع وليس بجواد فإنه يشتري المدح بماله، ومثله من يبعثه عليه الخوف من الهجاء أو ملامة الخلق فإنه ليس من الجود لأنه مضطر إليه بهذه البواعث وهي أعواض معجلة له عليه فهو معترض لا جواد.

٩- باب: بيان علاج البخل

اعلم أن البخل سببه حبُّ المال ولحُب المال سببان: أحدهما: حب الشهوات التي لا وصول إليها إلا بالمال مع طول الأمل. الثاني: أن يحب عين المال ويلتذ بوجوده وإن علم أنه زائد عن حاجاته بقية عمره. وقدمنا أن علاج كل علة بمضادة سببها. فيعالج حب الشهوات بالقناعة باليسير وبالصبر، ويعالج طول الأمل بكثرة ذكر الموت والنظر في موت الأقران وطول تعبهم في جمع المال ضياعه بعدهم، ويعالج التفات القلب إلى الولد بأن خالقه خلق معه رزقه، وكم من ولد لم يرث من أبيه مالا وحاله أحسن ممن ورث، وبأن يعلم أنه يجمع المال لولده يريد أن يترك ولده بخير وينقلب هو إلى شر، ويعالج قلبه أيضاً بكثرة التأمل في الأخبار الواردة في ذم البخل ومدح السخاء وما توعد الله به على البخل من العقاب العظيم، ومن الأدوية النافعة كثرة التأمل في أحوال البخلاء ونفرة الطبع عنهم واستقباحهم له فإنه ما من بخيل إلا ويستقبح البخل من غيره. ويستشغل البخيل من أصحابه فيعلم أنه مستشغل ومستقذر في قلوب الناس مثل سائر البخلاء في قلبه، ويعالج قلبه أيضاً بأن يتفكر في مقاصد المال وأنه لماذا خلق فلا يحفظ منه إلا قدر حاجته والباقي يدخره لنفسه في الآخرة بأن يحصل له ثواب بذلك، فهذه الأدوية من جهة المعرفة والعلم. فإذا عرف بسور البصيرة أن البذل خير له من الإمساك في الدنيا والآخرة حاجت رغبته في البذل إن كان عاقلاً، فإذا تحركت الشهوة فينبغي أن يجيب الخاطر الأول ولا يتوقف فإن الشيطان يعده الفقر ويخوفه ويصد عنه.

٢٤- كتاب: ذم الجاه والرياء

اعلم أصلحك الله أن أصل الجاه هو انتشار الصيت والاشتهار، وهو مذموم بل المحمود الخمول إلا من شهره الله لنشر دينه من غير تكلف طلب الشهرة منه، قال الله تعالى: ﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يَرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فُسَادًا﴾^(١)، جمع بين إرادة الفساد والعلو في الأرض وبين أن الدار الآخرة للخالي عن الإرادتين جميعاً، وقال عز وجل: ﴿مَنْ كَانَ يَرْيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نَوْفَ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يَخْسِرُونَ﴾^(١٥) أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون^(٢)، وهذا أيضاً متناول بعمومه لحب الجاه فإنه أعظم لذة من لذات الحياة الدنيا وأكثر زينة من زينتها. وفي الحديث: (حَسْبُ أَمْرِي مِنَ الشَّرِّ أَنْ يُشِيرَ النَّاسُ إِلَيَّ بِالأَصَابِعِ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ إِلَّا مَنْ عَصَمَهُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورَتِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ)^(٣)، وروى في فضيلة الخمول عنه - عليه السلام -: (رَبِّ أَشْعَثَ أَغْبَرَ ذِي طَمَرَيْنِ لَا يُؤْبَهُ لَهُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِأَبْرَهُ)^(٤)، وعنه - عليه السلام -: (أَلَا أَدْلُكُمْ عَلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ كُلِّ ضَعِيفٍ

(١) سورة القصص: ٨٣.

(٢) سورة هود: ١٥، ١٦.

(٣) الحديث معروف من حديث أبي هريرة، رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب بسند ضعيف مقتصرين على أوله، ورواه مسلم مقتصراً على الزيادة التي في آخره وروى الطبراني والبيهقي في الشعب أوله من حديث عمران بن حصين بلفظ: «كفى بالمرء إثماً»، ورواه ابن يونس في تاريخ الغريباء من حديث ابن عمر بلفظ: «هلاك بالرجل» وفسر دينه بالبدعة، ودنياه بالفسق، وإسنادهما ضعيف، قاله العراقي (٣/٣٧٣-٣٧٤).

(٤) صحيح: أخرجه مسلم (٣٦/٨، ١٥٤) عن أبي هريرة بنحوه، وفي صحيح الجامع (٣٤٨٧) وصححه الألباني عن ابن مسعود مرفوعاً: «رَبِّ ذِي طَمَرَيْنِ لَا يُؤْبَهُ لَهُ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِأَبْرَهُ».

مُتَضَمِّنٌ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِأَبَرِّ وَأَهْلُ النَّارِ كُلُّ مُتَكَبِّرٍ مُسْتَكْبِرٍ جَوَاطِلٌ^(١)، والأخبار في منمة الشهرة وفضيلة الخمول كثيرة. ومعلوم أن المطلوب بالشهرة وانتشار الصيت هو الجاه والمترلة في القلوب، وحب الجاه منشأ كل فساد، ثم إن المذموم هو طلب الشهرة والحرص عليها، فأما وجودها من الله تعالى من غير تكلف من العبد فليس بمذموم.

١- باب: بيان الحد الذي يباح فيه الجاه

اعلم أن الجاه والمال هما ركنتا الدنيا، ومعنى المال ملك الأعيان المستضع بها، ومعنى الجاه ملك القلوب المطلوب تعظيمها وطاعتها أي: القدرة على التصرف فيها ليستعمل بواسطتها أربابها في أغراضه. فحكم الجاه حكم ملك الأموال فإنه عرض من أعراض الحياة الدنيا، وينقطع بالموت، والدنيا مزرعة الآخرة، فكل ما خلق في الدنيا فيمكن أن يتزود منه للآخرة، فحب الجاه والمال لأجل التوصل بهما إلى مهمات البدن غير مذموم، وحبهما لأعيانهما فيما يجاوز ضرورة البدن وحاجته مذموم، ولكنه لا يوصف صاحبه بالفسق والعصيان ما لم يحمله الحب على مباشرة معصية، وما لم يتوصل إلى اكتسابه بكذب وخداع وارتكاب محظور، وما لم يتوصل إلى اكتسابه بعبادة، فإن التوصل إلى الجاه والمال بالعبادة جناية على الدين وهو حرام.

والقول الفصل في طلب المترلة والجاه في قلوب الناس أن يقال: يطلب ذلك على ثلاثة أوجه: وجهان مباحان، ووجه محظور.

أما الوجه المحظور: فهو أن يطلب قيام المترلة في قلوبهم باعتقادهم فيه صفة هو متفك عنها مثل العلم والورع والنسب فيظهر لهم أنه علوى، أو عالم أو ورع وهو لا يكون كذلك فهذا حرام، لأنه كذب وتلبس إما بالقول أو بالمعاملة.

(١) صحيح: أخرجه أحمد (٣٠٦/٤)، وعبد بن حميد (٤٧٧)، والبخارى (١٩٨/٦)، (٢٤٨/٨)، (١٦٧)، ومسلم (١٥٤/٨)، وابن ماجه (٤١١٦)، والترمذى (٢٦٠٥)، والنسائي في الكبرى (٣٢٨٥ تحفة) عن حارثة بن وهب.

وأما أحد المباحين: فهو أن يطلب المنزلّة بصفة هو متصف بها كقول يوسف -عليه السلام- في ما أخبر عنه الربُّ تعالى: ﴿اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾^(١)، فإنه طلب المنزلّة في قلبه بكونه حفيظاً عليمًا، وكان محتاجاً إليه وكان صادقاً فيه.

والثاني: أن يطلب إخفاء عيب من عيوبه، ومعصية من معاصيه، حتى لا يعلم فلا تزول منزلته به، فهذا أيضاً مباح لأن حفظ السر على القبايح جائز ولا يجوز هتك السر كالذي يخفى عن يريد استئجاره أنه يشرب الخمر، ولا يلقي إليه أنه ورع فإنه قوله: إني ورع تليس وعدم إقراره بالشرب لا يوجب اعتقاد الورع بل يمنع العلم بالشرب.

ومن جملة المحظورات: تحسين الصلاة بين يديه ليحسن فيه اعتقاده، فإن ذلك رياء وهو ملبس إذ يخيل إليه أنه من المخلصين الخاشعين لله وهو مرء بما يفعله فكيف يكون مخلصاً. فطلب الجاه بهذا الطريق حرام، وكذا بكل معصية، وذلك يجري مجرى اكتساب المال بالحرام من غير فرق، وكما لا يجوز له أن يملك مال غيره بتليس في عوض أو غيره فلا يجوز له أن يملك قلبه بتزوير وخداع، فإن ملك القلوب أعظم من ملك الأموال.

٢- باب: سبب حب المدح وبغض الذم

لا يُعرف طريق العلاج لذلك ما لم يعرف سببه لأن ما لا يُعرف سببه لا يمكن معالجته إذ العلاج عبارة عن حلّ أسباب المرض.

حبّ المدح والتناذ القلوب به أسباب: الأول: وهو الأقوى شعور النفس بالكمال، ومهما شعرت بكمالها ارتاحت واهتزت وتلذذت، والمدح يشعر نفس الممدوح بكمالها. السبب الثاني: أن المدح يدل على أن قلب المدح مملوكٌ للممدوح وأنه يريد له ومعقد فيه ومسخرٌ تحت مشيئته، وملك القلوب محبوب والشعور بحصوله لذيد. الثالث: أن ثناء المثنى ومدح المدح سبب

لاضطباد قلب كل من يسمعه لا سيما إذا كان ممن يعتد بشائعه في ملأ فيكون المدح الذم، والذم أشد على النفس. فأما العلة الأولى وهي استشعار الكمال فتندفع بأن يعلم الممدوح أنه غير صادق في قوله، كما إذا مدح بأنه نسيب أو سخي أو عالم بعلم أو متورع عن المحظورات، وهو يعلم من نفسه ضد ذلك فتزول اللذة التي سببها استشعار الكمال وتبقى لذة الاستيلاء على قلبه وعلى لسانه وما بعدها، فإن كان يعلم أن المادح ليس يعتقد ما يقوله ويعلم خلوه عن هذه الصفة بطلت اللذة الثانية وهو استيلاؤه على قلبه فبطلت اللذات كلها.

٣- باب بيان علاج حب الجاه

اعلم أن من غلب على قلبه حب الجاه صار مقصور الهم على مراعاة الخلق، مشغوقاً بالتودد إليهم والمراعاة لأجلهم، ولا يزال في أقواله وأفعاله ملتفتاً إلى ما يعظم منزلته عندهم، وذلك بذر النفاق وأصل الفساد، ويجبر ذلك لا محالة إلى التساهل في العبادات والمراعاة بها، وإلى اقتحام المحظورات للتوصل إلى اقتناص القلوب. فإذا حب الجاه من المهلكات فيجب علاجه وإزالته عن القلب، وعلاجه مركب من علم وعمل. أما العلم: فهو أن يعلم السبب الذي لأجله أحب الجاه، وهو كمال القدرة على قلوب الناس، إن صفا وسلم فأخره الموت فليس هو من الباقيات الصالحات فلا ينبغي أن يترك به الدين الذي هو الحياة الأبدية التي لا انقطاع لها، وأما العمل: فبأن يأنس بالخصول ليسقط من نفوسهم ويستعين عليه بالأخبار الواردة في ذم الجاه ومدح الخمول، وينظر في أحوال السلف وإيثارهم ثواب الآخرة على زخرف الدنيا.

٤- باب بيان وجه العلاج لحب المدح وكراهة الذم

اعلم أن أكبر الخلق إنما هلكوا بخوف مذمة الناس وحب مدحهم، فصارت حركاتهم كلها موقوفة على ما يوافق رضا الناس رجاء للمدح وخوفاً

من الذم. وذلك من المهلكات فيجب معالجته وطريقة ملاحظة الأسباب التي لأجلها يجب المدح ويكره الذم.

فمن الأسباب: استشعار الكمال بسبب قول المادح، فطريقك فيه أن ترجع إلى عقلك وتقول لنفسك: هذه الصفة التي يمدحك بها أنت متصف بها أم لا؟ فإن كنت متصفاً بها فإن كنت كالثروة والجاه فهذه لا تستحق المدح فالفرح بها كالفرح بنبات الأرض الذي يصير على القرب هشياً تقروه الرياح. وهذا من قلة العقل، وإن كانت كالعلم والورع فهذه وإن استحق المدح إلا أنه لا ينبغي الفرح بها لأن الحفاقة غير معلومة، وإن كانت الصفة التي مَدِّحتَ بها أنت خال عنها فحرك بالمدح غاية الجنون.

ومن الأسباب: الحشمة التي اضطرت المادح إلى المدح وهو أيضاً يرجع إلى قدرة عارضة لا ثبات لها ولا تستحق الفرح، بل ينبغي أن يغمك مدح المادح وتكرهه وتغضب به، كما نقل ذلك عن السلف لأن آفات المدح على الممدوح عظيمة كما تقدم في آفات اللسان، وقال النبي -ﷺ- مرة للمادح: (ويحك قصمت ظهري)^(١).

٥- باب: بيان علاج كراهة الذم

يُنَهَمُ ذلك مما تقدّم والقول الوجيز فيه أن من ذمك لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يكون قد صدق فيما قال وقصد به النصح والشفقة، وإما أن يكون صادقاً ولكن قصده الإيذاء والتعنت، وإما أن يكون كاذباً. فإن كان صادقاً وقصده النصح فلا ينبغي أن تذهمه وتغضب عليه وتحقد بسببه، بل ينبغي أن تتقلد مته. فإن من أهدى إليك عيوبك فقد أرشدك إلى المهلك حتى تنقيه، فينبغي أن تفرح به وتشتغل بإزالة الصفة المذمومة عن نفسك إن قدرت عليها. فأما اغتمامك بسببه وكراهتك له وذمك إياه فإنه غاية الجهل،

(١) صحيح: أخرجه أحمد (٥/٤١، ٤٥، ٤٦، ٤٧، ٥٠)، والبخاري (٣/٢٣١)، (٨/٢٢، ٤٦)، وفي الأدب المفرد (٣٣٣)، ومسلم (٨/٢٢٧، ٢٢٨)، وأبو داود (٥٨٠)، وابن ماجه (٣٧٤٤) عن أبي بكره نحوه.

وإن كان قصده التعنت فأنت قد انتفعت بقوله إذ أرشدك إلى عيبك إن كنت جاهلاً به لتقلع عنه، وذلك من أسباب سعادتك فينبغي أن تفرح به لأن تنهك بقوله غنيمه؛ وجميع مساوئ الأخلاق مهلكة في الآخرة، والإنسان إنما يعرفها من قول أعدائه فينبغي أن تغتمه. وأما قصد العدو التعنت فجناية منه على دين نفسه وهو نعمة منه عليك، فلم تغضب عليه بقول انتفعت به أنت وتضرر هو به.

الحالة الثالثة: أن يفترى عليك بما أنت برىء منه عند الله تعالى فينبغي أن لا تكره ذلك ولا تشغل بذهمه بل تفكر في ثلاثة أمور:

أحدها: إن خلوت من ذلك العيب فلا تخلو عن أمثاله وأشباهه. وما ستره الله من عيوبك أكثر فاشكر الله تعالى إذ لم يطلعك على عيوبك ودفعه عنك بذكر ما أنت برىء عنه. والثاني: إن ذلك كفارة لبقية مساوئك وذنوبك، وكل من اغتابك فقد أهدى إليك حسناته، وكل من مدحك فقد قطع ظهرك، فما بالك تفرح بقطع الظهر وتحزن لهدايا الحسنات التي تقربك إلى الله تعالى وأنت تزعم أنك تحب القرب من الله! وأما الثالث: فهو أن المسكين قد جنى على دينه حتى سقط من أعين الله وأهلك نفسه بافترائه وتعرض لعقابه الأليم، فلا ينبغي أن تغضب عليه مع غضب الله عليه فتشمت به الشيطان وتقول: اللهم أهلكه بل ينبغي أن تقول: اللهم أصلحه، اللهم تب عليه، اللهم ارحمه، كما قال - عليه السلام -: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي، اللَّهُمَّ أهد قَوْمِي فإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ)^(١)، لما أن كسروا ثيَّته وشجَّوا وجهه وقتلوا عمه حمزة يوم أحد.

وما يهون عليك كراهية المذمة قطع الطمع، فإن من استغثت عنه مهما ذمك لم يعظم أثر ذلك في قلبك، وأصل الدين القناعة، وبها ينقطع الطمع عن المال والجاه، وما دام الطمع قائماً كان حب الجاه والمدح في قلب من طمعت فيه غالباً، وكانت همتك إلى تحصيل المنزلة في قلبه مصروقة، ولا

(١) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة، وقد تقدم، قاله العراقي (٣/ ٣٩٤).

ينال ذلك إلا بهدم الدين، فلا ينبغي أن يطمع طالب الجاه ومحب المدح ومبغض الذم في سلامة دينه فإن ذلك بعيد جداً.

٦- باب: بيان ذم الرياء

وهو طلب الجاه والمترلة بالعبادات، اعلم أن الرياء حرام، والمرائي عند الله عمقوت، وقد شهدت لذلك الآيات والأخبار. أما الآيات فقوله تعالى: ﴿قُرَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۖ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۚ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ﴾^(١)، وقوله عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السُّيَّاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يُورَثُ﴾^(٢)، قال مجاهد: هم أهل الرياء، وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا نَطْعِمُكُمْ لَوَاجِهَ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا﴾^(٣)، فمدح المخلصين بنفى كل إرادة سوى وجه الله والرياء ضده وقال تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾^(٤)، نزل ذلك فيمن يطلب الأجر والحمد بعباداته وأعماله.

ومن الأحاديث: قوله -ﷺ-: (يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: مَنْ عَمِلَ لِي عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ غَيْرِي فَهُوَ لَهُ كُلُّهُ وَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ وَأَنَا أَعْنَى الْأَغْنَاءِ عَنِ الشَّرْكِ)^(٥)، وقال -ﷺ-: (إِنْ أَخَوْفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشَّرْكَ الْأَصْغَرَ) قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: (الرياءُ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا جَازَ الْعِبَادُ بِأَعْمَالِهِمْ: اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنتُمْ تَرَاءُونَ فِي الدُّنْيَا فَانظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عَنْدهُمْ الْجَزَاءَ)^(٦)، وقال -ﷺ-: (لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَمَلًا فِيهِ

(١) سورة الماعون: ٤-٦.

(٢) سورة فاطر: ١٠.

(٣) سورة الإنسان: ٩.

(٤) سورة الكهف: ١١٠.

(٥) صحيح: أخرجه أحمد (٣٠١/٢، ٤٣٥)، ومسلم (٢٢٣/٨)، وابن ماجه (٤٢٠٢)،

وابن خزيمة (٩٣٨) عن أبي هريرة.

(٦) صحيح: أخرجه أحمد (٤٢٨/٥)، وابن خزيمة (٩٣٧)، عن محمود بن لبيد، وقال

المنذرى فى الترغيب والترهيب (٤٨): رواه أحمد بإسناد جيد وابن أبى الدنيا واليهقى=

مُنْقَالُ ذُرَّةٍ مِنْ رِيَاءٍ^(١)، وقال -رحمه الله-: (إِنْ أَذْنَى الرِّيَاءِ شَرُّكَ)^(٢)، وقال -رحمه الله-: (إِنْ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ رَجُلًا تَصَدَّقَ بِيَمِينِهِ فَكَانَ يُخْفِيهَا عَنْ شِمَالِهِ)^(٣)، ولذلك ورد: (إِنْ فَضَلَ عَمَلُ السَّرِّ عَلَى عَمَلِ الْجَهْرِ بِسَبْعِينَ ضِعْفًا)^(٤).

وروى أن المسيح -عليه السلام- كان يقول: إذا كان يوم صوم أحدكم فليدهن رأسه ولحيته، ويمسح شفتيه لئلا يرى الناس أنه صائم، وإذا أعطى يمينه فليخف عن شماله، وإذا صلى فليرخ ستر بابه.

ومن الآثار ما روى أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- رأى رجلاً يطأطئ رقبته فقال: يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك ليس الخشوع في الرقاب إنما الخشوع في القلوب. ورأى أبو أمامة الباهلي رجلاً في المسجد يبكي في سجوده فقال: أنت أنت لو كان هذا في بيتك. وقال الضحاك: لا يقولن

= في الزهد وغيره، ومحمود بن لبيد رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يصح له منه سماع فيما أرى، وقد خرج أبو بكر ابن خزيمة حديث محمود المتقدم في صحيحه مع أنه لا يخرج فيه شيئاً من المراسيل، وذكر ابن أبي حاتم أن البخاري قال: «له صحبة» قال: قال أبي: «لا يعرف له صحبة» ورجح ابن عبد البر أن له صحبة، وقد رواه الطبراني بإسناد جيد عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج، وقيل: إن حديث محمود هو الصواب دون ذكر رافع بن خديج فيه، والله أعلم. اهـ. والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع (١٥٥٥)، والصحيحة (٩٥١)، وصحيح الترغيب (٢٩).

(١) لم أجده هكذا، قاله العراقي (٣/٣٩٩).

(٢) ضعيف جداً: أخرجه الطبراني في الكبير، والحاكم عن ابن عمر ومعاذ، وقال الألباني في ضعيف الجامع (١٣٧٩): ضعيف جداً، وانظر الضعيفة (٢٩٧٥).

(٣) الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة بنحوه في حديث: «سبعة يظلهم الله في ظله...» قاله العراقي (٣/٣٩٩).

(٤) ضعفه البيهقي في الشعب من حديث أبي الدرداء: «إن الرجل ليعمل العمل فيكتب له عمل صالح معمول به في السر يضعف أجره سبعين ضعفاً» قال البيهقي: هذا من أفراد بقية عن شيوخه المجهولين، وروى ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص من حديث عائشة بسند ضعيف: «يفضل الذكر الخفي الذي لا تسمعه الحفظة على الذكر الذي تسمعه الحفظة سبعين درجة» قاله العراقي (٣/٣٩٩).

أحدكم هذا لوجه الله ولوجهك ولا يقولن هذا لله وللرحم فإن الله تعالى لا شريك له.

٧- باب: بيان حقيقة الرياء وجوامع ما يراعى به

اعلم أن الرياء مشتق من الرؤية وأصله طلب المنزلة في قلوب الناس بإيرائهم خصال الخير؛ والمراءى به كثير ويجمعه خمسة أقسام: وهى مجامع ما يتزين به العبد للناس وهو البدن، والزى، والقول، والعمل، والأتباع والأشياء الخارجة. فأما الرياء فى الدين بالبدن فكإظهار النحول والصفار ليوهم بذلك شدة الاجتهاد وعظم الحزن على أمر الدين غلبة خوف الآخرة وكشعيت الشعر ليدل به على استغراق الهم بالدين وعدم التفرغ لتسريح الشعر، ومثله خفض الصوت وإغارة العينين ليستدل بذلك على أنه مواظب على الصوم أو متوقر للدين أو ضعيف القوة من الجوع وعن هذا روى: (إذا صام أحدكم فليذهن رأسه ويرجل شعره ويكحل عينيه) لما يخاف عليه من نزع الشيطان بالرياء.

وأما الرياء بالهيئة والزى فمثل تشعيت الشعر، وحلق الشارب، وإطراق الرأس فى المشى، والهدء فى الحركة، وإبقاء أثر السجود على الوجه، وغلظ الثياب، ولبس الصوف، وتشميرها إلى قريب من الساق، وتقصير الأكمام كل ذلك يرأى به ليظهر أنه متبع للسنة ومقتد بالصالحين، ومن ذلك لبس المرقعة والصلاة على السجادة ولبس الثياب الزرق تشبهًا بالصوفية مع الإفلاس من حقائق التصوف فى الباطن، ومنه التتقع فوق العمامة وإسبال الرداء على العينين، ومنه الطيلسان يلبسه من هو خال عن العلم ليوهم أنه من أهل العلم، والمراءون بالزى على طبقات كل طبقة منهم يرى منزلته فى زى مخصوص فيثقل عليه الانتقال إلى ما دونه وإلى ما فوقه وإن كان مباحًا بل هو عنده بمنزلة الذبيح وذلك لخوفه أن يقول الناس: قد بدا له من الزهد ورجع عن تلك الطريقة ورغب فى الدنيا.

وأما الرياء بالقول فريه أهل الدين بالوعظ والتذكير والنطق بالحكمة، وحفظ الأخبار والآثار لإظهار شدة العناية بأحوال الصالحين، وتحريك الشفتين بالذكر في محضر الناس، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمشهد الخلق، وإظهار الغضب للمنكرات، وإظهار الأسف على مقارفة الناس للمعاصي، وتضعيف الصوت في الكلام، والميلحة إلى أن الحديث صحيح أو غير صحيح، لإظهار الفضل فيه والمجادلة على قصد إقحام الخصم.

وأما الرياء بالعمل فكمرأة المصلى بطول القيام وطول السجود والركوع وإطراق الرأس وترك الالتفات.

وأما المرأة بالأصحاب والزاترين والمخاططين كالذي يتكلف أن يستزير علماً من العلماء ليقال: إن فلاناً قد زار فلاناً أو عبداً من العباد ليقال: إن أهل الدين يتبركون بزيارته ويتصدقون إليه، أو أميراً من الأمراء ليقال: إنهم يتبركون به وكالذي يكثر ذكر الشيوخ وطواف البلاد ليتباهى عند خصمه. فهذه مجامع ما يرائي به المرءون، وكلهم يطلبون بذلك الجاه والمترلة في قلوب العباد لاعتقاده أنه نوع قدرة وكمال في الحال وإن كان سريع الزوال لا يقر به إلا الجهال ولكن أكثر الناس جهال.

ومن المرائين من لا يقنع بقيام منزلته بل يلتمس مع ذلك إطلاق اللسان بالثناء والحمد، ومنهم من يريد انتشار الصيت، ومنهم من يريد الاشتهار عند الأمراء لتقبل شفاعته فيقوم له جاه عند العامة، ومنهم من يقصد التوصل بذلك إلى جمع حطام وكسب مال ولو كان من الحرام. وهؤلاء شر طبقات المرائين.

٨- باب: حكم الرياء

اعلم أن الرياء إما أن يكون بالعبادات أو بغير العبادات. فأما المراءة بما ليس من العبادات فقد تكون مباحة كسوية العمامة والشعر وتحسين الثوب لئلا تزدره أعين الناس واحترازاً من ألم المذمة وطلباً لراحة الأنس بالإخوان،

وقد تكون طاعة كما إذا كان متبوعاً وعمله المذكور يرغّب في اتباعه واستمالة القلوب إليه، وقد تكون مذمومة كما إذا حملت على ما لا يجوز أودعت إلى أمور محظورات. وبالجملّة فحكمها تابع للغرض المطلوب بها. وأما العبادات كالصدقة والصلاة والصيام والغزو والحج فالمرائي فيها يطلّ عبادته ويعصى ويأثم، والمعنى فيه أمران: أحدهما: يتعلق بالعباد وهو التّليّس والمكر لآلته خيل إليهم أنّه مخلص مطيع لله وأنّه من أهل الدين وليس كذلك.

الثاني: يتعلق بالله وهو أنّه مهما قصد بعبادة الله تعالى خلق الله فهو مستهزئ بالله كما ورد، ومثاله أن يتمثل بين يدي ملك من الملوك طوال النهار كما جرت عادة الخدم، وإنّما وقوفه للملاحظة جارية من جواريه أو غلام من غلمانه فإن هذا استهزاء بالملك إذ لم يقصد التقرب إليه بخدمته بل قصد بذلك عبداً من عبيده. فأى استحقار يزيد على أن يقصد العبد بطاعة الله تعالى مراعاة عبد ضعيف لا يملك له ضرراً ولا نفعاً، وهل ذلك إلاّ لأنّه يظن أن ذلك العبد أقدر على تحصيل أغراضه من الله، وأنّه أولى بالتقرب إليه من الله إذ أثره على ملك الملوك فجعله مقصود عبادته، وأى استهزاء يزيد على رفع العبد فوق المولى. فهذا من كبائر المهلكات ولذا سماه رسول الله - ﷺ - : (الشُّرْكُ الْأَصْغَرُ) ولو لم يكن في الرياء إلاّ أنّه يسجد ويركع لغير الله لكان فيه كفاية فإنّه وإن لم يقصد التقرب إلى الله فقد قصد غير الله وعن هذا كان شركاً خفياً، وذلك غاية الجهل ولا يقدم عليه إلاّ من خدعه الشيطان وأوهم عنده أن العباد يملكون من مصالح حاله أكثر مما يملكه الله تعالى مع أن العباد كلهم عاجزون عن أنفسهم لا يملكون لها ضرراً ولا نفعاً فكيف يملكون لغيرهم هذا في الدنيا فكيف في يوم: ﴿لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئاً﴾^(١)، بل تقول الأنبياء فيه: نفسى نفسى فكيف يستبدل الجاهل عن ثواب الآخرة ما يرتقيه بطمعه الكاذب في الدنيا من الناس. فلا ينبغي أن نشك في أن المرائي بطاعة الله في سخط الله تعالى.

٩- باب: درجات الرياء

اعلم أن أغلظ أنواع الرياء هو الرياء بأصل الإيمان، وصاحبه مخلد في النار وهو الذى يظهرُ كلمتى الشهادة وباطنه مشحون بالتكذيب، وهذا هو النفاق المذكور فى القرآن الكريم فى مواضع شتى وذلك مما يقل فى زماننا ويلحق به من يجحد الجنة والنار والدار الآخرة أو يعتقد طى بساط الشرع والأحكام ميلاً إلى أهل الإباحة أو يعتقد كفرًا وهو يظهر خلافه فهؤلاء من المنافقين المرائين المخلدين فى النار.

وقسم من الرياء دون الأول بكثير كمن يحضر الجمعة أو الصلاة ولولا خوف المذمة لكان لا يحضرها أو يصل رحمه أو يبر والده لا عن رغبة لكن خوفًا من الناس، أو يزكى أو يحجّ، كذلك فيكون خوفه من مذمة الناس أعظم من خوفه من عقاب الله، وهذا غاية الجهل وما أجدر صاحبه بالمقت.

وقسم يرائى بالنوافل يكسل عنها فى الخلوة، ثم يبعثه الرياء على فعلها كحضور الجماعة وعبادة المريض واتباع الجنّاة وصوم عرفة وعاشوراء خوفًا من المذمة وطلبًا للمحمدة. ويعلم الله تعالى أنه لو خلا بنفسه لما زاد على أداء الفرائض وهذا أيضًا عظيم ولكن دون ما قبله.

وقسم يرائى بفعل ما فى تركه نقصان العبادة كالذى غرضه أن يخفف الركوع والسجود ولا يطوّل القراءة. فإذا رآه الناس أحسن الركوع والسجود وترك الالتفات وتمم القعود بين السجدين، وكذلك الذى يعتاد إخراج الزكاة من الدنانير الرديئة أو من الحب الرديء. فإذا اطلع عليه غيره أخرجها من الجيد خوفًا من مذمته، وكذلك الصائم يصوم عنه الغيبة والرفث لأجل الخلق لا إكمالاً لعبادة الصوم خوفًا من المذمة. فهذا أيضًا من الرياء المحذور لأن فيه تقديمًا للمخلوقين على الخالق. فإن قال المرائى: إنما فعلت ذلك صيانة لأستهم عن الغيبة فيقال له: هذه مكيده للشيطان عندك وتليس، وليس الأمر كذلك فإن ضررك من نقصان صلاتك وهى خدمة منك لمولوك أعظم من ضررك بغيبة غيرك. فلو كان باعثك الدين لكان شفقتك على نفسك أكثر.

وقسم يرائى بفعل ما لا نقصان فى تركه ولكن فعله فى حكم التكملة والتممة لعبادته كالتطويل فى الركوع والسجود ومد القيام وتحسين الهيئة ورفع اليدين والمبادرة إلى التكبيرة الأولى وتحسين الاعتدال والزيادة فى القراءة على الصورة المعتادة، وكذلك كثرة الخلوة فى صوم رمضان وطول الصمت مما لو خلا بنفسه لكان لا يقدم عليه.

وقسم يرائى بزيادات خارجة عن نفس النوافل أيضاً كحضوره الجماعة قبل القوم وقصده للصف الأول وتوجهه إلى يمين الإمام وما يجرى مجراه، وكل ذلك مما يعلم الله منه أنه لو خلا بنفسه لكان لا يبالى أين وقف ومتى يحرم بالصلاة فهذه درجات الرياء بالإضافة إلى ما يرائى به، وبعضه أشد من بعض والكل مذموم.

١٠- باب: بيان المرائى لأجله

اعلم أن للمرائى مقصوداً لا محالة، وإنما يرائى لإدراك مال أو جاه أو غرض من الأغراض وله درجات: أحدها: أن يكون مقصوده التمكن من معصية كالذى يرائى بعبادته ويظهر التقوى والورع وغرضه أن يُعرف بالأمانة، فيولى منصباً أو يسلم إليه تفرقة مال ليستأثر بما قدر عليه منه، أو يودع الودائع فيأخذها أو يتوصل إلى التحجب بامرأة لفجور ونحوه، أو يحضر مجالس العلم والتذكير وقصده النظر لأمرد، فهؤلاء أبغض المرائين إلى الله تعالى لأنهم جعلوا طاعة ربهم سلباً إلى معصيته، ويقرب منهم من يقترب جريمة وهو مصرّ عليها فيظهر التقوى لينفى التهمة عن نفسه.

ثانيها: أن يكون غرضه نيل حظ من حظوظ الدنيا من مال أو نكاح امرأة جميلة أو شريفة كالذى يظهر العلم والعبادة ليرغب فى تزويجه أو إعطائه. فهذا رياء محظور لأنه طلب بطاعة الله متاع الحياة الدنيا ولكنه دون الأول.

الثالثة: أن لا يقصد نيل حظ وإدراك مال أو نكاح ولكن يظهر عبادته

خوفاً من أن يُنظر إليه بعين النقص ولا يُعدّ من الخاصة والزهاد، ويعتقد أنه من جملة العامة كالذى يمشى مستعجلاً فيطلع عليه الناس فيحسن المشى ويترك العجلة كيلا يقال: إنه من أهل اللهو والسهو لا من أهل الوقار.

وكذلك يسبق إلى الضحك أو يبدو منه المزاح فيخاف أن ينظر إليه بعين الاحتقار فيتبع ذلك بالاستغفار وتنفس الصعداء، وإظهار الحزن، ويقول: ما أعظم غفلة آدمى عن نفسه والله يعلم منه أنه لو كان في خلوة لما كان يشغل عليه ذلك وإنما يخاف أن ينظر إليه بعين الاحتقار لا بعين التوقير. وكالذى يرى جماعة يصلون التراويح وتهجدون أو يصومون الخميس والاثنين أو يتصدقون فيوافقهم خيفة أن ينسب إلى الكسل ويلحق بالعوام، ولو خلا بنفسه لكان لا يفعل شيئاً من ذلك، وكالذى يعطش يوم عرفة أو عاشوراء فلا يشرب خوفاً من أن يعلم الناس أنه غير صائم أو يدعى إلى طعام فيمتنع ليظن أنه صائم، وقد لا يصرح بأنه صائم ولكن يقول لى عذر وهو جمع بين خبيثين فإنه يرى أنه صائم ثم يرى أنه مخلص ليس بمراء، وأنه يحترز من أن يذكر عبادته للناس فيكون مرائياً فيريد أن يقال: إنه سائر لعبادته، ثم إن اضطر إلى شرب لم يصبر عن أن يذكر لنفسه فيه عذراً تصريحاً أو تعريضاً بأن يتعلل بمرض يقتضى فرط العطش ويمنع من الصوم أو يقول: أفطرتُ تطييباً لقلب فلان لأنه محب للإخوان شديد الرغبة فى أن يأكل الإنسان من طعامه، وقد ألح على اليوم ولم أجد بداً من تطييب قلبه، ومثل أن يقول: إن أبوى أو أحدهما يشفقان على يظنان أن لو صمتُ لمرضتُ فلا يدعاني أصوم. فهذا وما يجرى مجراه من آفات الرياء فلا يسبق إلى الإنسان إلا لرسوخ عرق الرياء فى الباطن. أما للمخلص فإنه لا يبالي كيف نظر الخلق إليه، فإن لم يكن له رغبة فى الصوم وقد علم الله ذلك منه فلا يريد أن يعتقد غيره ما يخالف علم الله فيكون ملبساً، وإن كان له رغبة فى الصوم لله قنع بعلم الله تعالى ولم يشرك فيه غيره، وقد يخطر له أن فى إظهاره اقتداء غيره به وتحريك رغبة الناس فيه. وفيه مكيدة وغرور. فهذه درجات الرياء ومراتب أصناف المرائين، وجميعهم تحت مقت الله وغضبه وهو من أشد المهلكات.

١١- باب: بيان الرياء الخفى الذى هو أخفى من ديبب النمل

اعلم أن الرياء جلىٌ وخفىٌ، فالجلى هو الذى يبعث على العمل ويحمل عليه ولو قصد الثواب، وهو أجلاء، وأخفى منه قليلاً هو ما لا يحمل على العمل بمجردة إلا أنه يخفف العمل الذى يريد به وجه الله كالذى يعتاد التهجد كل ليلة، ويثقل عليه فإذا نزل عنده ضيف تشط له وخف عليه. وأخفى من ذلك ما لا يؤثر فى العمل ولا بالتسهيل والتخفيف أيضاً ولكنه مع ذلك مستبطن فى القلب، وأجلى علاماته أن يسرّ باطلاع الناس على طاعته قرب عبد يخلص فى عمله ولا يعتقد الرياء بل يكرهه ويرده ويتمم العمل كذلك ولكن إذا اطلع عليه الناس سرّ ذلك وارتاح له، وروح ذلك عن قلبه شدة العبادة، وهذا السرور يدل على رياء خفى منه يرشح السرور، ولولا التفات القلب إلى الناس ما ظهر سروره عند اطلاع الناس فلقد كان الرياء مستكناً فى القلب استكنان النار فى الحجر، فأظهر منه اطلاع الخلق أثر الفرح والسرور. ثم إذا استشعر لذة السرور بالاطلاع ولم يقابل ذلك بكراهية فيصير ذلك قوتاً وغذاء للعرق الخفى من الرياء حتى يتحرك على نفسه حركة خفية فيتقاضى تقاضياً خفياً أن يتكلف سبباً يطلع عليه بالتعريض أو بالشمائل كخفض الصوت وآثار الدموع، وأخفى من ذلك أن يخفى بحيث لا يريد الاطلاع ولا يسر بظهور طاعته ولكنه مع ذلك إذا رأى الناس أحب أن يقابلوه بالبشاشة والتوقير وأن يشنوا عليه وأن ينشطوا فى قضاء حوائجه وأن يسامحوه فى البيع والشراء وأن يوسعوا له فى المكان فإن قصر فيه مقصر ثقل ذلك على قلبه ووجد لذلك استبعاداً فى نفسه كأنه يتقاضى الاحترام مع الطاعة التى أخفاها، ومهما لم يكن وجود العبادة كعدمها فى كل ما يتعلق بالخلق لم يكن خالياً عن شوب خفى من الرياء أخفى من ديبب النمل، وكل ذلك يوشك أن يحبط الأجر ولا يسلم منه إلا الصديقون.

ولم يزل المخلصون خائفين من الرياء الخفى يجتهدون فى إخفائها أعظم مما يحرص الناس على إخفاء فواحشهم كل ذلك رجاء أن تخلص أعمالهم

الصالحة. فيجازيهم الله في يوم القيامة بإخلاصهم إذ علموا أن الله لا يقبل في القيامة إلا الخالص وعلموا شدة حاجتهم وفاقتهم في القيامة، وأنه يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، ولا يجزى والد عن ولده.

فإذا شوائب الرياء الخفية كثيرة لا تنحصر، ومهما أدرك من نفسه تفرقة بين أن يطلع على عبادته إنسان أو بهيمة ففيه شعبة من الرياء، فلو كان مخلصاً لما بالى بالناس لعلمه أنهم لا يقدرّون له على رزق ولا أجل ولا زيادة ثواب ونقصان عقاب.

فإن قلت: فما نرى أحداً ينفك عن السرور إذا عرفت طاعته فالسرور مذموم كله أو بعضه محمود وبعضه مذموم. فنقول: السرور منقسم إلى محمود ومذموم، فالمحمود مثل أن يكون قصده إخفاء الطاعة والإخلاص لله ولكن لما اطلع عليه الخلق علم أن الله أعلمهم وأظهر الجميل من أحواله فيستدل به على حسن صنع الله به والطف به إذ لا لطف أعظم من ستر القبيح وإظهار الجميل فيكون فرحه بجميل نظر الله له لا بحمد الناس وقيام منزلة في قلوبهم، وقد قال تعالى: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا﴾ (١).

ومثل أن يظن رغبة المطلقين على الاقتداء به في الطاعة فيتضاعف بذلك أجره فيكون له أجر العلانية بما أظهر وأجر السر بما قصده أولاً، ومن اقتدى به في طاعة فله مثل أجر أعمال المقتدين به من غير أن ينقص من أجورهم شيء، وتوقع ذلك جدير بأن يكون سبب السرور.

ومثل أن يحمده المطلقون على طاعته فيفرح بطاعتهم لله في مدحهم ويحبهم للمطيع ويميل قلوبهم إلى الطاعة، فهذا فرح بحسن إيمان عباد الله، وعلامة الإخلاص في هذا الورع أن يكون فرحه بحمدهم غيره مثل فرحه بحمدهم إياه. وأما السرور المذموم فهو أن يكون فرحه لقيام منزلته في قلوب

الناس حتى يمدحوه ويعظموه ويقوموا بقضاء حوائجه ويقابلوه بالإكرام فهذا مكروه.

١٢- باب: بيان ما يحبط العمل من الرياء وما لا يحبط

إذا أعقد العبد العبادة على الإخلاص ثم ورد عليه وارد الرياء فلا يخلو إما أن يرد عليه بعد فراغه من العمل أو قبل الفراغ، فإن ورد بعد الفراغ سرور مجرد بالظهور من غير إظهار فهذا لا يفسد العمل إذ العمل قد تم على نعت الإخلاص سالماً عن الرياء إلا إذا ظهرت له بعده رغبة في الإظهار فتحدث به وأظهره، فهذا مخوف. وفي الآثار والأخبار ما يدل على أنه محبط. وأما إذا ورد وارد الرياء قبل الفراغ من العمل وكان عقد على الإخلاص فإن كان مجرد سرور فلا يؤثر في العمل، وإن كان رياء باعثاً على العمل وختم العبادة به حبط أجره، لأن الواجب عليه أداء عمل خالص لوجه الله، والخالص ما لا يشوبه شيء فلا يكون مؤدياً للواجب مع هذا الشوب، وأما الرياء الذي يقارن حال العقد كأن يتبدى الصلاة على قصد الرياء فإن استمر عليه حتى سلم فلا خلاف في أنه يقضى ولا يعتد بصلاته، وإن ندّم عليه في أثناء ذلك واستغفر ورجع قبل التمام فالأرجح أنه لا تنعقد صلاته مع قصد الرياء فليستأنف لأن باعته الرياء في ابتداء العقد دون امتثال الأمر فلم ينعقد افتتاحه فلم يصح ما بعده.

١٣- باب: بيان دواء الرياء وطريق معالجة القلب فيه

عرفت مما سبق أن الرياء محبط للأعمال وسبب للمقت عند الله تعالى، وأنه من كبائر المهلكات. وما هذا وصفه فجدير بالتشمير عن ساق الجذ في إزالته، وفي علاجه مقامان أحدهما: قلع عروقه وأصوله التي منها انشعابه. والثاني: دفع ما يخطر منه في الحال.

المقام الأول: في قلع عروقه وأصوله.

وأصله حب المتزلة والجاه، وإذا فصل رجع إلى ثلاثة أصول وهي:
 حب لذّة المحمّدة، والفرار من ألم الذم، والطمع فيما في أيدي الناس. فهذه
 الثلاثة هي التي تحرك المرائي إلى الرياء، وعلاجه أن يعلم مضرة الرياء وما
 يفوته من صلاح قلبه وما يحرم عنه في الحال من التوفيق، وفي الآخرة من
 المتزلة عند الله تعالى، وما يتعرض له من العقاب والمقت الشديد والحزى
 الظاهر. فمهما تفكر العبد في هذا الحزى، وقابل ما يحصل له من العباد
 والتزين لهم في الدنيا بما يفوته في الآخرة وما يحبط عليه من ثواب الأعمال
 فإنه يسهل عليه قطع الرغبة عنه كمن يعلم أن العسل للذيد ولكن إذا بان له أن
 فيه سُمًّا أعرض عنه، ثم أيّ غرض له في مدحهم وإشادتهم الله لأجل
 حمدهم ولا يزيده حمدهم رزقاً ولا أجلاً ولا ينفعه يوم فقره وفاقته وهو يوم
 القيامة، وأما الطمع فيما في أيديهم فيأن يعلم أن الله تعالى هو المسخر
 للقلوب بالمنع والإعطاء وأن الخلق مضطرون فيه ولا رازق إلا الله، ومن طمع
 في الخلق لم يخل من الذل والخيبة، وإن وصل إلى المراد لم يخل من النّة
 والمهانة فكيف يترك ما عند الله برجاء كاذب ووهم فاسد؟ وقد يصيب وقد
 يخطئ، وإذا أصاب فلا تقى لذّته بألم منته ومذلّته. وأما ذمهم فلم يحذر
 منه ولا يزيده ذمهم شيئاً ما لم يكتبه الله عليه ولا يعجل أجله ولا يؤخر رزقه
 ولا يجعله من أهل النار إن كان من أهل الجنة، ولا يفضّه إلى الله إن كان
 محموداً عند الله. فالعباد كلهم عجزة لا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً.
 فإذا قرر في قلبه آفة هذه الأسباب وضررها فترت رغبته وأقبل على الله قلبه،
 والعاقل لا يرغب فيما يكثر ضرره ويقل نفعه. فهذا من الأدوية العلمية
 القالعة مغارس الرياء، وأما الدواء العملي فهو أن يعود نفسه إخفاء العبادات
 وإغلاق الأبواب دونها كما تغلق الأبواب دون الفواحش فلا تنازع نفسه إلى
 طلب علم غير الله به.

المقام الثاني: في دفع العارض منه أثناء العبادة.

وذلك لا بدّ أيضاً من تعلّمه فإن من جاهد نفسه بقلع مغارس الرياء

وقطع الطمع واستحقار مدح المخلوقين وضمهم فقد لا يتركه الشيطان في أثناء العبادة بل يعارضه بخطرات الرياء. فإذا خطر له معرفة اطلاع الخلق دفع ذلك بأن قال: ما لكَ وبلخلق علموا أو لم يعلموا والله عالم بحالك فأى فائدة في علم غيره؟ فإن حاجت الرغبة إلى لذة الحمد ذكر ما رسخ في قلبه من قبل من آفة الرياء وتعرضه للمقت الإلهي وخسرانه الأخرى.

١٤- باب: بيان الرخصة في قصد إظهار الطاعات

اعلم أن في أسرار الأعمال فائدة الإخلاص والنجاة من الرياء، وفي الإظهار فائدة الاقتداء وترغيب الناس في الخير ولكن فيه آفة الرياء، قال الحسن: إن السرَّ أحرز العاملين. ولكن في الإظهار أيضاً فائدة. ولذلك أثنى الله تعالى على السرِّ والعلانية فقال: ﴿إِنْ تَبَدَّوْا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهِيَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾^(١)، والإظهار قسمان:

أحدهما: في نفس العمل، والآخر: بالتحدث بما عمل.

القسم الأول: إظهار نفس العمل كالصدقة في الملأ لترغيب الناس فيها، كما روى عن الأنصاري الذي جاء بالصرة فتتابع الناس بالعطية لما رأوه. فقال النبي - ﷺ -: (مَنْ سَنَّ سُنَّةً فَعَمِلَ بِهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ اتَّبَعَهُ)^(٢)، وتجري سائر الأعمال هذا المجرى من الصلاة والصيام والحج والغزو وغيره، ولكن الاقتداء في الصدقة على الطباع أغلب فالسر أفضل من علانية لا قدوة فيها، أما العلانية للقدوة فأفضل من السر، ويدل على ذلك أن الله عز وجل أمر الأنبياء بإظهار العمل للاقتداء. وقوله عليه الصلاة والسلام: (لَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا)^(٣)، ولكن على مَنْ يُظهر العمل وظيفتان:

(١) سورة البقرة: ٢٧١.

(٢) صحيح: أخرجه أحمد (٤/ ٣٦١، ٣٦٢)، والدارمي (٥٢٠)، ومسلم (٣/ ٨٧)، (٨/ ٦١، ٦٢)، وابن خزيمة (٢٤٧٧) عن جرير بن عبدالله وفيه قصة.

(٣) هو السابق.

إحدهما: أن يظهره حيث يعلم أن يقتدى به أو يظن ظناً، ورب رجل يقتدى به أهله دون جيرانه، وربما يقتدى به جيرانه دون أهل السوق، وربما يقتدى به أهل محلته، وإنما العالم المعروف هو الذى يقتدى به الناس كافة، فغير العالم إذا أظهر بعض الطاعات ربما نسب إلى الرياء والتفاق وذمومه ولم يقتدوا به فليس له الإظهار من غير فائدة، وإنما يصح الإظهار بنية القدوة ممن هو فى محل القدوة على من هو فى محل الاقتداء به.

الثانية: أن يراقب قلبه فإنه ربما يكون فيه حب الرياء الخفى فيدعوه إلى الإظهار بعذر الاقتداء، وإنما شهوته التجمل بالعمل وبكونه مقتدى به، فليحذر العبد خدع النفس، فإن النفس خدوع، والشيطان مترصد، وحب الجاه على القلب غالب، وقلما تسلم الأعمال الظاهرة عن الآفات، فلا ينبغي أن يعدل بالسلامة شيئاً، والسلامة فى الإخفاء، وفى الإظهار من الأخطار ما لا يقوى عليه أمثالنا، فالحذر من الإظهار أولى بنا وبجميع الضعفاء.

القسم الثانى: أن يتحدث بما فعله بعد الفراغ. وحكمه حكم إظهار العمل نفسه، والخطر فى هذا أشد لأن مؤنة النطق خفيفة على اللسان، وقد تجرى فى الحكاية زيادة ومبالغة، وللنفس لذة فى إظهار الدعاوى عظيمة إلا أنه لو تطرق إليه الرياء لم يؤثر فى إفساد العبادة الماضية بعد الفراغ منها فهو من هذا الوجه أهون. والحكم فيه أن من قوى قلبه، وتم إخلاصه وصغر الناس فى عينه، واستوى عنده مدحهم وذمهم، وذكر ذلك عند من يرجو الاقتداء به، والرغبة فى الخير بسببه. فهو جائز بل مندوب إليه إن صفت النية وسلمت عن جميع الآفات، لأنه ترغيب فى الخير. والترغيب فى الخير خير. وقد نقل مثل ذلك عن جماعة من السلف الأقوياء.

١٥- باب: بيان الخطأ فى ترك الطاعات خوفاً من الرياء

من الناس من يترك العمل خوفاً من أن يكون مرائياً به وذلك غلط وموافقة للشيطان وجرأ إلى البطالة وترك للخير، فما دمت تجد باعاً دينياً

على العمل فلا تترك العمل وجاهد خاطر الرياء وألزم قلبك الحياء من الله إذا دعيت نفسك إلى أن تستبدل بحمده حمداً للمخلوقين وهو عطلع على قلبك، بل إن قدرت على أن تزيد في العمل حياء من ربك وعقوبة لنفسك فافعل. فإن قال لك الشيطان: أنت مرء فاعلم كذبه وخلعه بما تصادف في قلبك من كراهية الرياء وليائه وخوفك منه وحيلتك من الله تعالى، وإن لم يبق باعث ديني بل تجرد باعث الرياء فاترك العمل عند ذلك.

١٦- بلغ بيلان ما على المرید قبل العمل وبعده وفيه

اعلم أن أولى ما يلزم للمرید قلبه في سائر أوقاته القناعة بعلم الله في جميع طاعاته ولا يفتق بعلم الله إلا من لا يخاف إلا الله، ولا يرجو إلا الله. فأما من خاف غيره ولرغاه استهى اطلاعه على محاسن أحواله، فإن كان في هذه الرتبة فيلزم قلبه كراهة ذلك من جهة العقل والإيمان لما فيه من خطر التعرض للمقت وإحباط العمل، وليراقب نفسه عند الطاعات العظيمة الشاقة فإن النفس تكاد تغلى حرصاً على الإفشاء. فينبغي أن يثبت قلعه ويتذكر في مقابلة عظم عمله ملك الآخرة ونعيم الجنة أبد الآباد وعظم غضب الله على من طلب بطاعته ثواباً من عباده. ثم يلزم قلبه ذلك بعد الفراغ حتى لا يظهره ولا يتحدث به. وإذا فعل جميع ذلك فينبغي أن يكون وجلاً من عمله خائفاً أنه ربما داخله من الرياء الخفية ما لم يقف عليه فيكون شاكاً من قبوله ورده مجوراً أن يكون الله قد أحصى عليه من نيته الخفية ما مقت به رده عمله بسببها، ويكون هذا الشك والخوف في دوام عمله وبعده. وأما في الابتداء فيكون متيقناً أنه مخلص ما يريد بعمله إلا الله حتى يصح عمله، وخوفه لذلك الشك جدير بأن يكفر خاطر الرياء إن كان قد سبق وهو غافل عنه.

والذي يتقرب إلى الله بالسعي في حوائج الناس وإفادة العلم ينبغي أن يلزم نفسه رجاء الثواب على دخول السرور على قلب من قضى حاجته فقط ورجاء الثواب على عمل المتعلم بعلمه فقط دون شكر ومكافأة وحمد وثناء

من المتعلم والمنعم عليه فإن ذلك يحبط الأجر. فمهما توقع من المتعلم مساعدة في شغل وخدمة أو مرافقة في المشى في الطريق ليستكثر باستباحه أو ترددًا منه في حاجة فقد أخذ أجره فلا ثواب له غيره. نعم إن لم يتوقع هو ولم يقصد إلا الثواب على عمله بعلمه ليكون له مثل أجره ولكن خدمه التلميذ بنفسه فقبل خدمته فترجو أن لا يحبط ذلك أجره إذا كان لا يريد ولا يستبعده منه لو قطعه، ويجب على المتعلم أن يلزم قلبه حمد الله ويتعلم الله ويعبد الله ويخدم المعلم الله لا ليكون له في قلبه منزلة ولا في قلب الخلق، فإن العباد أمروا ألا يعبدوا إلا الله وألا يريدوا بطاعتهم غيره.

وأما المعتزل عن الناس فينبغي له أن يلزم قلبه ذكر الله والقناعة بعلمه ولا يُخطِر بقلبه معرفة الناس زهده واستعظامهم محله فإن ذلك يفرس الرياء في صدره حتى تتيسر عليه العبادات في خلوته به، وإنما سكونه لمعرفة الناس باعتزاله واستعظامهم لمحله وهو لا يدري أنه المخفف للعمل عليه فاستشعار النفس عز العظمة في القلوب يكون باعثًا في الخلوة. فينبغي أن يلزم نفسه الحذر منه. وعلامة سلامته أن يكون الخلق عنده والبهايم بمثابة واحدة فلو تغيروا عن اعتقادهم به لم يجزع ولم يضق به ذرعًا إلا كراهة ضعيفة إن وجدها في قلبه فيردها في الحال بعقله وإيمانه، ولو كان في عبادة واطلع الناس كلهم عليه لم يزه ذلك خشوعًا ولم يدخله سرور بسبب اطلاعهم عليه. ومن علامة الصدق فيه أنه لو كان له صاحبان أحدهما غني والآخر فقير فلا يجد عن إقبال الغني زيادة هزة في نفسه لإكرامه إلا إذا كان في الغني زيادة علم أو زيادة ورع فيكون مكرمًا له بذلك الوصف لا بالغنى. فمن كان استرواحه إلى مشاهدة الأغنياء أكثر فهو مرء أو طماع.

ومكايد النفس وخفاياها في هذا الفن لا تنحصر، ولا ينبغي منها إلا أن تُخرج ما سوى الله من قلبك وتتجرد بالشفقة على نفسك بقية عمرك ولا ترضى لها بالنار بسبب شهوات منغصة في أيام مقاربة.

٢٥- كتاب: ذم الكبر والعجب

١- باب: ما ورد في ذم الكبر

قال تعالى: ﴿سَاصْرِفْ عَنْ آيَاتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾^(١)، وقال تعالى: ﴿كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ﴾^(٢)، وقال تعالى: ﴿وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ﴾^(٣)، وقال تعالى: ﴿إِنَّهُ لَا يَحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ﴾^(٤)، وقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾^(٥).

وقال -عليه السلام-: (لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ حَبَّةٌ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبَرٍ)^(٦)، وقال عليه الصلاة والسلام: (يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعَظْمَةُ إِزَارِي فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا أَلْقَيْتُهُ فِي جَهَنَّمَ وَلَا أَبَالِي)^(٧)، وقال -عليه السلام-: (لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بَخِيلٌ وَلَا جَبَّارٌ)^(٨)، وقال -عليه السلام-: (لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ يَجْرُ إِزَارُهُ بَطْرًا)^(٩)، وجاء في فضل التواضع قوله -عليه السلام-:

-
- (١) سورة الأعراف: ١٤٦. (٢) سورة غافر: ٣٥.
 (٣) سورة إبراهيم: ١٥. (٤) سورة النحل: ٢٣.
 (٥) سورة غافر: ٦٠.
 (٦) صحيح: أخرجه أحمد (١/٤١٢، ٤١٦)، ومسلم (١/٦٥)، وأبو داود (٤٠٩١)، وابن ماجه (٥٩)، (٤١٧٣)، والترمذي (١٩٩٨) عن أبي هريرة.
 (٧) صحيح: أخرجه الحميدي (١١٤٩)، وأحمد (٢/٢٤٨، ٣٧٦، ٤١٤، ٤٢٧، ٤٤٢)، وأبو داود (٤٠٩٠)، وابن ماجه (٤١٧٤) عن أبي هريرة، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (٥٥٢)، ومسلم (٨/٣٥) عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة.
 (٨) سبق تخريجه.
 (٩) صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (ص ٥٧٠)، وأحمد (٢/٣٨٦، ٣٩٧، ٤٠٩، ٤٣٠، ٤٥٤، ٤٦٧، ٤٧٩)، والبخاري (٧/١٨٣)، ومسلم (٦/١٤٨) عن أبي هريرة.

(ما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً وما تواضع أحد لله إلا رفعة الله^(١))، وعنه -
 (طوبى لمن تواضع في غير مسكنة، وأنفق مالا جمعه في غير مقصية،
 ورحم أهل الذل والمسكنة، وخالط أهل الفقه والحكمة)^(٢)، وعنه عليه
 الصلاة والسلام: (من تواضع لله رفعه الله، ومن تكبر وضعه الله، ومن اقتصد
 أغناه الله، ومن بذل أفقره الله، ومن أكثر ذكر الله أحبه الله)^(٣).

وقال الفضيل وقد سئل عن التواضع: أن تخضع للحق وتتقاد له ولو
 سمعته من صبي قبلته ولو سمعته من أجهل الناس قبلته.

٢- باب بيان حقيقة الكبر وأفته

اعلم أن الكبر ينقسم إلى باطن وظاهر. فالباطن هو خلق في النفس
 والظاهر هو أعمال تصدر من الجوارح. وتلك الأعمال أكثر من أن تحصى،
 وأفته عظيمة، وغائلته هائلة، وكيف لا تعظم أفته، وقد قال -عليه السلام-: (لا
 يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر)^(٤)، وإنما صار حجاباً دون
 الجنة لأنه يحول بين العبد وبين أخلاق المؤمنين كلها. وتلك الأخلاق هي
 أبواب الجنة، والكبر وعزة النفس يغلق تلك الأبواب كلها، لأن التكبر لا
 يقدر على أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه ولا يقدر على التواضع وهو
 رأس أخلاق المتقين ولا يقدر على ترك الحقد ولا يقدر أن يدمم على الصدق،
 ولا يقدر على ترك الغضب، ولا يقدر على كظم الغيظ، ولا يقدر على ترك
 الحسد، ولا يقدر على النصح اللطيف، ولا يقدر على قبول النصح، ولا
 يسلم من الإزراء بالناس ومن اغتيايهم، وبالجمله فما من خلق ذميم إلا

(١) سبق تخريجه.

(٢) سبق تخريجه من حليث ركب المصري.

(٣) ضعيف: بتمامه، أخرجه البزار عن طلحة وقدّم فيه وآخر، وضعفه الألباني في ضعيف
 الجامع (٥٤٦٥)، وانظر الضعيفة (٢١٦٩).

(٤) صحيح: أخرجه أحمد (٤٥١/١)، ومسلم (٦٥/١)، والترمذي (١٩٩٩) عن ابن
 مسعود.

وصاحب العزّ والكبر مضطر إليه ليحفظ به عزّه، وما من خلق محمود إلا وهو عاجز عنه خوفاً من أن يفوته عزّه. فمن هذا لم يدخل الجنة من في قلبه مشقال حبة منه، وشرُّ أنواع الكبر ما يمنع من استفادة العلم وقبول الحق والانقياد له، وفيه وردت الآيات التي فيها ذم الكبر والتكبرين.

ومنشؤه استحقار الغير وازدراؤه واستصغاره. ولذلك شرح رسول الله - ﷺ - الكبر بهاتين الآيتين بقوله: (الكِبَرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَغَمَصُ الْخَلْقِ) (١)، أى: ازدراؤهم واستحقارهم وهم عباد الله أمثاله أو خير منه. وهذه الآفة الأولى، ويطر الحق هو رده وهى الآفة الثانية. فكل من رأى أنه خير من أخيه واحتقر أخاه وازدراه ونظر إليه بعين الاستصغار أو رد الحق وهو يعرفه فقد تكبر ونازع الله في حقه.

ووجه الآفة الأولى أن الكبر والعزّ والعظمة لا يليق إلا بالملك القادر، فأما العبد المملوك الضعيف العاجز الذى لا يقدر على شىء فمن أين يليق بحاله الكبر واستعظام النفس واستحقار الغير. فمهما تكبر العبد فقد نازع الله تعالى فى صفة لا تليق إلا بجلاله، ومثاله أن يأخذ الغلامُ تاجَ الملك فيضعه على رأسه ويجلس على سريره فما أعظم استحقاقه للمقت، وما أعظم تهدفه للخزى والنكال، وما أشد استجراؤه على مولاه، وما أقبح ما تعاطاه. فالخلق كلهم عباد الله وله العظمة والكبرياء عليهم. فمن تكبر على عبد من عباد الله فقد نازع الله فى حقه.

ووجه الآفة الثانية أن من سمع الحق من عبد من عباد الله واستنكف عن قبوله وتشمّر لجحده فما ذاك إلا للترفع والتعظيم واستحقار غيره حتى تأبى أن ينقاد له، وذلك من أخلاق الكافرين والمنافقين إذ وصفهم الله تعالى فقال: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (٢)، فكل من يتضح له الحق على لسان أحد ويأنف من قبوله أو

(١) صحيح: وهو حديث ابن مسعود السابق.

(٢) سورة فصلت: ٢٦.

يناطر للغلبة والإفحام لا ليغتسم الحق إذا ظفر به فقد شاركهم في هذا الخلق. وكذلك من تحمله الأفة على قبول الوعظ كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ﴾ (١).

٣- باب: بيان ما به التكبر

اعلم أنه لا يتكبر إلا من استعظم نفسه، ولا يستعظمها إلا وهو يعتقد لها صفة من صفات الكمال، وجماع ذلك إلى كمال ديني أو دنيوي. فالدين هو العلم والعمل. والدنيوي هو النسب والجمال والقوة والمال وكثرة الأنصار. فهذه سبعة أسباب:

الأول: العلم: وما أسرع الكبر إلى بعض العلماء فلا يلبث أن يستشعر في نفسه كمال العلم فيستعظم نفسه ويستهقر الناس، ويستجملهم، ويستخدم من خالطه منهم، وقد يرى نفسه عند الله تعالى أعلى وأفضل منهم فيخاف عليهم أكثر مما يخاف على نفسه ويرجو لنفسه أكثر مما يرجو لهم، وسبب كبره بالعلم أمران: أحدهما: أن يكون اشتغاله بما يُسمى علماً وليس علماً في الحقيقة فإن العلم الحقيقي ما يعرف به العبد ربه ونفسه، وخطر أمره في لقاء الله والحجاب منه، وهذا يورث الخشية والتواضع دون الكبر، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ (٢).

ثانيهما: أن يخوض في العلم وهو خبيث الدخلة، ردى النفس، سئى الأخلاق. فإنه لم يشغل أولاً بتهديب نفسه وتركية قلبه بأنواع المجاهدات فبقى خبيث الجوهر. فإذا خاض في العلم صادف العلم من قلبه، متزلاً خبيثاً فلم يطب ثمره ولم يظهر في الخير أثره. وقد ضرب وهب لهذا مثلاً. فقال: العلم كالغيث ينزل من السماء حلواً صافياً فتشربه الأشجار بعروقها فتحوله على قدر طعومها فيزداد المرّ مرارة، والحلو حلاوة. فكذلك العلم تحفظه

(١) سورة البقرة: ٢٠٦.

(٢) سورة فاطر: ٢٨.

الرجال فتحوله على قدر هممها وأهوائها فيزيد التكبر كبراً والمتواضع تواضعاً، وهذا لأن من كانت همته الكبير وهو جاهل فإذا حفظ العلم وجد ما يتكبر به فازداد كبراً. وإذا كان الرجل خاضعاً مع علمه فازداد علماً علم أن الحجة قد تأكدت عليه فيزداد خوفاً.

الثاني: العمل والعبادة: وليس يخلو عن رذيلة الكبر، واستمالة قلوب الناس العباد فيترشح منهم الكبر في الدين والدنيا. أما في الدنيا فهو أنهم يتوقعون ذكرهم بالورع والتقوى وتقديمهم على سائر الناس. وكأنهم يرون عبادتهم منه على الخلق. وأما في الدين فهو أن يرى الناس هالكين ويرى نفسه ناجياً وهو الهالك تحقيقاً مهما رأى ذلك، قال -رحمه الله-: (إِذَا سَمِعْتُمُ الرَّجُلَ يَقُولُ: هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلُكُمُ) ^(١)، وإنما قال ذلك لأن هذا القول منه يدل على أنه مزدر بخلق الله مغتر بالله آمن من مكره غير خائف من سطوته. وكيف لا يخاف ويكفيه شراً احتقاره لغيره، قال -رحمه الله-: (كَفَى بِالْمَرْءِ شَرًّا أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ) ^(٢)، وكثير من العباد إذا استخف به مستخف أو آذاه مؤذ استبعد أن يغفر الله له ولا يشك في أنه صار ممقوتاً عند الله. وذلك لعظم قدر نفسه عنده وهو جهل وجمع بين الكبر والعجب والاعتزاز بالله. وقد ينتهي الحق والعبادة ببعضهم إلى أن يتحدثوا ويقال: سترون ما يجرى عليه، وإذا أصيب بنكبة زعم أن ذلك من كراماته، وأن الله ما أراد إلا الانتقام له مع أنه يرى طبقات من الكفار يسبون الله ورسوله، وعرف جماعة أدوا الأنبياء صلوات الله عليهم. فممنهم من قتلهم، ومنهم من ضربهم. ثم أن الله أمهل أكثرهم ولا يعاقبهم في الدنيا بل ربما أسلم بعضهم فلم يصبه مكروه في الدنيا ولا في الآخرة. أفيظن هذا الجاهل المغرور أنه أكرم على الله

(١) صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (٦٠٩)، وأحمد (٢٧٢/٢، ٣٤٢، ٤٦٥، ٥١٧)، والبخاري في الأدب المفرد (٧٥٩)، ومسلم (٣٦/٨)، وأبو داود (٤٩٨٣) عن أبي هريرة.

(٢) صحيح: أخرجه أحمد (٢٧٧/٢، ٣١١، ٣٦٠)، وعبد بن حميد (١٤٤٢)، ومسلم (١٠/١١)، وابن ماجه (٣٩٣٣، ٤٢١٣) عن أبي هريرة وأوله: «لا تحاسدوا» وقد سبق تخريجه.

من أنبيائه وأنه قد انتقم له بما لم يتقم لأنبيائه به ولعله في مقت الله بإعجابه وكبره وهو غافل عن هلاك نفسه. فهذه عقيدة المغترين. وأما الأكياس من العباد فيقولون ما كان يقوله السلف بعد انصرافه من عرفات: كُنْتُ أَرْجُو الرَّحْمَةَ لَجَمِيعِهِمْ لَوْلَا كَوْنِي فِيهِمْ. فانظر إلى الفرق بين الرجلين. هذا يتق الله ظاهراً وباطناً وهو وجل على نفسه مزدرٍ لعمله، وذاك يضمّر من الرياء والكبر والغل ما هو ضحكة للشيطان به ثم أنه يمتن على الله بعمله، ومن آثار الكبر في العابد أن يعبس وجهه كأنه متزه عن الناس مستقدر لهم وليس يعلم المسكين أن الورع ليس في الجبهة حتى تقطب ولا في الرقبة حتى تظاها ولا في الذيل حتى يضم إنما الورع في القلوب. قال رسول الله -ﷺ-: (التَّقْوَى هَاهُنَا) وأشار إلى صدره^(١)، فقد كان -ﷺ- أكرم الخلق وأتقاهم. وكان أوسعهم خلقاً وأكثرهم بشراً وتيسماً وانبساطاً كما قال تعالى: ﴿وَاحْفَظْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾^(٢).

الثالث: التكبر بالحسب والنسب: فالذي له نسب شريف يستحقّر من ليس له ذلك النسب وإن كان أرفع منه عملاً وعلماً، وقد يتكبر بعضهم فيأنف من مخالطة الناس ومجالستهم، وقد يجرى على لسانه التفاخر به فيقول لغيره: من أنت ومن أبوك فأنا فلان ابن فلان، ومع مثلي تتكلم، وقد روى أن أبا ذرٍّ -رضي الله عنه- قال: قاوت رجلاً عند النبي -ﷺ- فقلت له: يا ابن السوداء فغضب -ﷺ- وقال: (يا أبا ذرٍّ لَيْسَ لِابْنِ الْبَيْضَاءِ عَلَى ابْنِ السَّوْدَاءِ فَضْلٌ)، فقال أبو ذرٍّ: فاضطجعت وقلت للرجل: قم فطأ على خدي^(٣). فانظر كيف نبهه -ﷺ- على أن ذلك جهل. وانظر كيف تاب وقلع من نفسه شجرة الكبر إذ عرف أن العز لا يقمعه إلا الذل.

الرابع: التفاخر بالجمال: وذلك أكثر ما يجرى بين النساء ويدعو ذلك إلى التنقص والثلب والغيبة وذكر عيوب الناس.

(١) صحيح: أخرجه مسلم وهو قطعة من الحديث السابق.

(٢) سورة الشعراء: ٢١٥.

(٣) أخرجه ابن المبارك في البر والصلة مع اختلاف، قاله العراقي (٤٧٧/٣).

الخامس: التكبر بالمال: وذلك يجرى بين الأمراء والتجار في لباسهم وخيولهم ومراكبهم فيستحقر الغنى الفقير ويتكبر عليه. وكل ذلك جهل بفضيلة الفقر وأفة الغنى.

السادس: التكبر بالقوة وشدة البطش والتكبر به على أهل الضعف.

السابع: التكبر بالاتباع والأنصار والعشيرة والأقارب. فهذه مجامع ما يتكبر به العباد بعضهم على بعض. نسأله تعالى العون بلطفه ورحمته.

٤- باب: بيان أخلاق المتواضعين ومجامع ما يظهر فيه أثر التواضع والتكبر

اعلم أن التكبر يظهر في شمائل الرجل كصعر في وجهه، ونظرة شراً، وإطرافه رأسه، وجلوسه متربعاً أو متكئاً، وفي أقواله حتى في صوته ونغمته وصيغته في الإيراد، ويظهر في مشيته وتبخره وقيامه وجلوسه وحركاته وسكناته. فمن المتكبرين من يجمع ذلك كله، ومنهم من يتكبر في بعض ويتواضع في بعض. فمنها التكبر بأن يحب قيام الناس له أو بين يديه، ومنها أن لا يمشى إلا ومعه غيره يمشى خلفه، ومنها أن لا يزور غيره وإن كان يحصل من زيارته خير لغيره في الدين وهو ضد التواضع، ومنها أن يستتكف من جلوس غيره بالقرب منه إلا أن يجلس بين يديه والتواضع خلافه، ومنها أن لا يتعاطى بيده شغلاً في بيته والتواضع خلافه. روى أن عمر بن عبد العزيز أتاه ليلة ضيف وكان يكتب فكاد السراج يطفأ فقال الضيف: أقوم إلى المصباح فأصلحه؟ فقال: ليس من كرم الرجل أن يستخدم ضيفه، قال: أفأنبه الغلام؟ فقال: هي أول نومة نامها. فقام وملاً المصباح زيتاً فقال الضيف: قمت أنت بنفسك يا أمير المؤمنين. فقال: ذهبت وأنا عمر ورجعت وأنا عمر ما نقص مني شيء، وخير الناس من كان عند الله متواضعاً. ومنها أن لا يأخذ متاعه ويحمله إلى بيته وهو خلاف عادة المتواضعين، كان رسول الله -ﷺ- يفعل ذلك. وقال علي: لا ينقص الرجل الكامل من كماله ما

حمل من شيء إلى عياله. ومنها اللباس إذ يظهر به التكبر والتواضع وعلامة التكبر فيه حرصه على التزين للناس للشهرة والمخيلة، وأما طلب التجميل لذاته في غير سرف ولا مخيلة فليس من الكبر. والمحبوب الوسط من اللباس الذي لا يوجب شهرة بالجودة ولا بالرداءة وقد قال -عليه السلام-: (كُلُوا واشربُوا والبسُوا وتصدقُوا في غير سرف ولا مخيلة إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده)^(١). ومنها أن يتواضع بالاحتمال إذا سب وأوذى وأخذ حقه، فذلك هو الأصل، وبالجملية فمجامع حسن الأخلاق والتواضع سيرة النبي -عليه السلام- فيه. فينبغي أن يقتدى به؛ ومنه ينبغي أن يتعلم؛ وقد قال ابن أبي سلمة: قلت لأبي سعيد الخدري: ما ترى فيما أحدث الناس من اللبس والمشب والركب والمطعم؟ فقال: يا ابن أخي كل الله، واشرب الله، والبس الله، وكل شيء من ذلك دخله زهو أو مباهات أو رياء أو سمعة فهو معصية وسرف، وعالج في بيتك من الخدمة ما كان يعالج رسول الله -عليه السلام- في بيته كان يحلب الشاة، ويخصف النعل، ويرقع الثوب، ويأكل مع خادمه، ويشترى الشيء من السوق، ولا يمنعه الحياء أن يعلقه بيده، يصفاح الغني والفقير، ويسلم مبتدئاً على كل من استقبله من صغير أو كبير، يجب إذا دعى ولا يحقر ما دعى إليه، لين الخلق، جميل المعاشرة، طليق الوجه، شديد في غير عنف، متواضع في غير مذلة، جواد من غير سرف، رقيق القلب. زادت عائشة -رضي الله عنها-، وأنه -عليه السلام- لم يمتلئ قط شبعاً، ولم يث إلى أحد شكوى وإن كانت الفاقة لأحب إليه من اليسار والغنى.

فمن طلب التواضع فليقتد به -عليه السلام- ومن لم يرض لنفسه بذلك فما أشد جهله. فلقد كان أعظم خلق الله منصباً في الدنيا والدين. فلا عز ولا رفعة إلا في الاقتداء به.

(١) حسن: أخرجه أحمد (١٨١/٢، ١٨٢)، وابن ماجه (٣٦٠٥)، والترمذي (٢٨١٩)، والنسائي (٧٩/٥) عن ابن عمرو، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٤٥٠٥) ولكنه لم يورد فيه آخره.

٥- باب: بيان الطريق في معالجة الكبر واكتساب التواضع

اعلم أن الكبر من المهلكات. وإزالته فرض عين. ولا يزول بمجرد التمنى بل بالمعالجة، وفي معالجته مقامان: أحدهما: قلع شجرته من مغرسها في القلب. الثاني: دفع العارض منه بالأسباب التي قد يتكبر بها.

المقام الأول: في استئصال أصله.

علاجه علمي وعملی. ولا يتم الشفاء إلا بمجموعهما. أما العلمي. فهو أن يعرف نفسه ويعرف ربه تعالى. ويكفيه ذلك في إزالة الكبر فإنه مهما عرف نفسه حق المعرفة علم أنه لا يليق به إلا التواضع. وإذا عرف ربه علم أنه لا تليق العظمة والكبرياء إلا بالله. أما معرفته ربه وعظمته ومجده فالقول فيه يطول، وأما معرفته نفسه فهو أيضاً يطول ولكننا نذكر من ذلك ما ينفع في إثارة التواضع ويكفيه أن يعرف معنى آية واحدة في كتاب الله. فإن في القرآن علم الأولين والآخرين لمن فتحت بصيرته، قال تعالى: ﴿قُلِ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ﴾ (١٧) من أي شيء خلقه (١٨) من نطفة خلقه فقدره (١٩) ثم السيل يسره (٢٠) ثم أماته فأقبره (٢١) ثم إذا شاء أنشره (٢٢) (١)، فقد أشارت الآية إلى أول خلق الإنسان وإلى آخر أمره وإلى وسطه. فلينظر الإنسان ذلك ليفهم معنى هذه الآية. أما أول الإنسان: فهو أنه لم يكن شيئاً مذكوراً، وقد كان في حيز العدم دهوراً، وأي شيء أحسن من العدم، ثم خلقه الله من أقدس الأشياء إذ خلقه من تراب ثم من نطفة ثم من علقه ثم من مضغة ثم جعله عظماً ثم كسا العظم لحماً. فهذا بداية وجوده فما صار شيئاً مذكوراً إلا وهو على أحسن الأوصاف والنعوت إذ لم يخلق في ابتدائه كاملاً بل خلقه جماداً ميتاً لا يسمع ولا يبصر ولا يحس ولا يتحرك ولا ينطق ولا يبطش ولا يدرك ولا يعلم. فبدأ بموته قبل حياته، ويضعفه قبل موته، ويجهله قبل علمه، ويعماه قبل بصره، وبصمه قبل سماعه، ويبيكه قبل نطقه، وبضلاله قبل هداه، ويفقره قبل غناه، ويعجزه قبل قدرته. فهذا معنى قوله تعالى: ﴿مِنْ

أَيَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴿١٨﴾ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ ﴿١٩﴾، ثُمَّ ائْتَى عَلَيْهِ فَقَالَ: ﴿ثُمَّ السَّبِيلَ يَسْرَهُ﴾ ﴿٢٠﴾، وَهَذَا إِشَارَةٌ إِلَى مَا تَسِيرُ لَهُ فِي مَدَّةِ حَيَاتِهِ إِلَى الْمَوْتِ، وَإِنَّمَا خَلَقَهُ مِنَ التُّرَابِ الذَّلِيلِ الَّتِي يُوطَأُ بِهَا الْأَقْدَامُ وَالنُّطْفَةُ الْقَدْرَةُ بَعْدَ عَدَمِهَا لِيَعْرِفَ خَسَّةَ ذَاتِهِ فَيَعْرِفَ بِهَا ذَاتَهُ فَيَعْرِفَ بِهَا نَفْسَهُ وَإِنَّمَا أَكْمَلَ النِّعْمَةَ عَلَيْهِ لِيَعْرِفَ بِهَا رَبَّهُ وَيَعْلَمَ بِهَا عَظَمَتَهُ وَجَلَالَهُ، وَأَنَّهُ لَا يَلِيقُ الْكِبَرِيَاءُ إِلَّا بِهِ جَلَّ وَعَلَا. فَمَنْ كَانَ هَذَا يَدْوُهُ وَهَذِهِ أَحْوَالُهُ فَمَنْ أَيْنَ لَهُ الْبَطَرُ وَالْكَبَرِيَاءُ وَالْفَخْرُ وَالْخِيَلَاءُ وَهُوَ عَلَى التَّحْقِيقِ أَوْعَفُ الضَّعْفَاءِ. وَلَكِنْ هَذِهِ عَادَةُ الْخَنَاسِ إِذَا رَفَعَ مِنْ خَسَّةِ شَمَخٍ بِأَنْفِهِ وَتَعَظَّمَ. وَذَلِكَ لِدَلَالَةِ خَسَّةِ أَوَّلِهِ. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. نَعَمْ لَوْ أَكْمَلَهُ وَفَوَّضَ إِلَيْهِ أَمْرَهُ وَأَدَامَ لَهُ الْوُجُودَ بِاخْتِيَارِهِ لَجَازَ أَنْ يَطْغَى وَيَنْسَى الْمَبْدَأَ وَالْمُنْتَهَى، وَلَكِنَّهُ سَلَّطَ عَلَيْهِ فِي دَوَامِ وَجُودِهِ الْأَمْرَاضَ وَالْآفَاتِ يَهْدِمُ الْبَعْضُ مِنْ أَجْزَائِهِ الْبَعْضَ شَاءَ أَمْ أَبَى فَيَجُوعُ كَرْهًا وَيَعْطَشُ كَرْهًا وَيَمْرُضُ كَرْهًا وَيَمُوتُ كَرْهًا لَا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَلَا خَيْرًا وَلَا شَرًّا. يَرِيدُ أَنْ يَعْلَمَ الشَّيْءَ فَيَجْهَلُهُ. وَيُرِيدُ أَنْ يَذْكَرَ الشَّيْءَ فَيَنْسَاهُ. وَيَرِيدُ أَنْ يَنْسِيَ الشَّيْءَ وَيَغْفَلَ عَنْهُ فَلَا يَغْفَلَ عَنْهُ وَلَا يَأْمَنُ فِي لَحْظَةٍ مِنْ لَيْلِهِ أَوْ نَهَارِهِ أَنْ يُسَلَبَ سَمْعُهُ وَبَصَرُهُ وَتُفْلَجَ أَعْضَاؤُهُ وَيُخْتَلَسَ عَقْلُهُ وَيُخْتَطَفَ رُوحُهُ وَيُسَلَبَ جَمِيعُ مَا يَهْوَاهُ فِي دُنْيَاهُ. فَهُوَ مُضْطَرٌّ ذَلِيلٌ. إِنْ تَرُكَّ بَقِيَ وَإِنْ اخْتَطَفَ فَتَى. عَبْدٌ مَمْلُوكٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نَفْسِهِ وَلَا شَيْءٍ مِنْ غَيْرِهِ فَأَيُّ شَيْءٍ أَذَلَّ مِنْهُ لَوْ عَرَفَ نَفْسَهُ وَأَتَى يَلِيقُ الْكِبَرِ بِهِ لَوْلَا جَهْلُهُ. فَهَذَا وَسْطُ أَحْوَالِهِ فَلْيَتَأَمَّلْهُ. وَأَمَّا آخِرُهُ فَهُوَ الْمَوْتُ الْمَشَارُ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ﴾ ﴿٢١﴾ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ ﴿٢٢﴾، وَمَعْنَاهُ: أَنَّهُ يَسْلُبُ رُوحَهُ وَسَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَعِلْمَهُ وَقُدْرَتَهُ وَحِسَّهُ وَإِدْرَاكَهُ وَحَرَكَتَهُ فَيَعُودُ جَمَادًا كَمَا كَانَ أَوَّلَ مَرَّةٍ لَا يَبْقَى إِلَّا شَكْلُ أَعْضَاؤِهِ وَصُورَتُهُ لَا حَسَّ فِيهِ وَلَا حَرَكَةَ، ثُمَّ يُوَضَعُ فِي التُّرَابِ فَيَصِيرُ جِيفَةً مَمْتَنَةً قَدْرَةً، ثُمَّ تَبْلَى أَعْضَاؤُهُ، وَتَسْتَفْتِ أَجْزَاؤُهُ، وَتَنْخَرُ عِظَامُهُ، وَيَأْكُلُ الدُّودُ

(١) سورة عبس: ١٨، ١٩.

(٢) سورة عبس: ٢٠.

(٣) سورة عبس: ٢١، ٢٢.

أجزاءه، فيصير روئاً في أجواف الديدان، ويكون جيفة يهرب منه الحيوان، ويستقره كل إنسان، ويهرب منه لشدة الأتتان، وليته بقى كذلك، فما أحسنه لو ترك لا بل يحيه بعد طول البلى ليقامى شديد البلا، فيخرج من قبره بعد جمع أجزائه المتفرقة، ويخرج إلى أهوال القيامة فينظر إلى قيامة قائمة، وسماء مشقة ممزقة، وأرض مبدلة، وجبال مسيرة، ونجوم منكدره، وشمس منكسفة، وأحوال مظلمة وملائكة غلاظ شداد، وجهنم تفرز، وجنة ينظر إليها المجرم فينتحسر، ويرى صحائف منشورة، فيقال له: اقرأ كتابك، فيقول: وما هو؟ فيقال: كان قد وكل بك في حياتك التي كنت تتكبر بنعيمها، وتفتخر بأسبابها، ملكان رقيان يكتبان عليك ما تنطق به أو تعمله من قليل أو كثير وصغير وكبير، قد نسيت ذلك وأحصاه الله عليك، فهلم إلى الحساب، واستعد للجواب، أو تساق إلى دار العذاب فينقطع قلبه فزعاً من هول هذا الخطاب قبل أن تنتشر الصحيفة، ويشاهد ما فيها من مخازيه فإذا شاهده قال: ﴿يَا وَيْلَتَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يَغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا﴾^(١)، فهذا آخر أمره، وهو معنى قوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ﴾^(٢)، فما لمن هذا حاله والتكبر والتعظيم بل ما له وللفرح فضلاً عن البطر. فقد ظهر له أول حاله ووسطه، ولو ظهر آخره والعياذ بالله تعالى ربما اختار أن يصير مع البهائم تراباً ولا يكون إنساناً يسمع خطاباً أو يلقي عذاباً، فمن هذا حاله في العاقبة إلا أن يعفو الله عنه وهو على شك من العفو فكيف يفرح ويطر وكيف يتكبر ويتجبر حقاً يكفيه ذلك حزناً وخوفاً وإشفافاً ومهانة ودلاً. فهذا هو العلاج العلمي القامع لأصل الكبر وأما العلاج العملي: فهو التواضع لله بالفعل ولسائر الخلق بالمواظبة على أخلاق التواضعين كما وصفناه من شمائل رسول الله ﷺ - ومن أحوال الصالحين، ولا يتم التواضع بعد المعرفة إلا بالعمل، ولذلك أمر العرب الذين تكبروا على الله ورسوله بالإيمان وبالصلاة جميعاً. وقيل: الصلاة عماد الدين. وفي الصلاة أسرار لأجلها

(١) سورة الكهف: ٤٩.

(٢) سورة عبس: ٢٢.

كانت عماداً، ومن جملة ما فيها من التواضع بالمثل قائماً. وبالركوع وبالسجود، وقد كان العرب قديماً يأنفون من الانحناء فكان يسقط من يد الواحد سوطه فلا ينحني لأخذه، وينقطع شراك نعله فلا يتكسر رأسه لإصلاحه. فلما كان السجود عندهم هو منتهى الذلة والضعفة أمروا به لتتكسر بذلك خيالاتهم ويزلو كبرهم ويستقر التواضع في قلوبهم وبه أمر سائر الخلق.

المقام الثاني: فيما يعرض من التكبر بالأسباب السبعة المتقدمة.

ذكرنا في كتاب ذم الجاه أن الكمال الحقيقي هو العلم والعمل. فأما ما عداه مما يفنى بالموت فكمال وهمي، ونحن نذكر طريق العلاج من العلم والعمل في جميع أسبابه السبعة:

السبب الأول: النسب، فمن يعتريه الكبر من جهة النسب فليداو قلبه بمعرفة أن هذا جهل من حيث أنه تعزز بكمال غيره ومن كان خسيّاً فمن أين تجبر خسته بكمال غيره وبمعرفة نسبه الحقيقي أعنى: أباه وجده. فإن أباه القريب نطفة قدرة وجده البعيد تراب؛ وقد عرف الله تعالى نسبه فقال: ﴿وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ۖ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ۝﴾^(١)، فإذا كان أصله من التراب وفصله من النطفة فمن أين تأتيه الرفعة. فهذا هو النسب الحقيقي للإنسان. ومن عرفه لا يتكبر بالنسب.

السبب الثاني: الكبر بالجمال، ودواؤه أن ينظر إلى باطنه نظر العقلاء، ولا ينظر إلى الظاهر نظر البهائم. ومهما نظر إلى باطنه رأى من القبايح ما يكدر عليه تعززه بالجمال إذ خلق من أقدار ووكل به في جميع أجزائه الأقدار، وسيموت فيصير جيفة أقدر من سائر الأقدار وجماله لا بقاء له بل هو في كل حين يتصور أن يزول بمرض أو سبب من الأسباب. فكم من وجوه جميلة قد سمجت بهذه الأسباب فمعرفة ذلك تنزع من القلب داء الكبر بالجمال لمن أكثر تأملها.

السبب الثالث: الكبر بالقوة، ويمتنع من ذلك أن يعلم ما سلط الله عليه من العلل والأمراض، وأنه لو توجع عرق واحد في يده لصار أعجز من كل عاجز، أو أن شوكة لو دخلت في رجله لأعجزته، وإن حمى يوم تحلل من قوته ما لا ينسجبر في مدة، فمن لا يطيق شوكة ولا يقاوم بقعة فلا ينبغي أن يفتخر بقوته، ثم إن قوى الإنسان فلا يكون أقوى من حمار أو بقرة أو فيل أو جمل. وأى افتخار في صفة يسبقك بها البهائم.

السبب الرابع والخامس: الغنى وكثرة المال، وفي معناه كثرة الأتباع والأنصار؛ والتكبر بالمناصب والولايات؛ وكل ذلك تكبر بمعنى خارج عن ذات الإنسان. وهذا أقبح أنواع الكبر. فلو ذهب ماله أو احترقت داره لعاد ذليلاً، وكم في اليهود من يزيد عليه في الغنى والثروة والتجمل فأفّ لشرف يسبقه به يهودى أو أخذه سارق في لحظة فيعود ذليلاً مفلساً.

السبب السادس: الكبر بالعلم، وهو أعظم الآفات وعلاجه بأمرين، أحدهما: أن يعلم أن حجة الله على أهل العلم أكد، وأنه يحتمل من الجاهل ما لا يحتمل غيره من العالم. فلإن من عصى الله تعالى عن معرفة وعلم فجنيته أفحش وخطره أعظم. ثانيهما: أن يعرف أن الكبر لا يليق إلا بالله عز وجل وحده، وأنه إذا تكبر صار ممقوتاً عند الله بغيضاً. فهذا مما يزيل التكبر ويبعث على التواضع، وإذا دعت نفسه للتكبر على فاسق أو مبتدع فليذكر ما سبق من ذنوبه وخطاياہ لتصغر نفسه في عينه وليلاحظ إبهام عاقبته وعاقبة الآخر فعلة يختتم له بالسوء ولذاك بالحسنى حتى يشغله الخوف عن التكبر عليه ولا يمنعه ترك التكبر عليه أن يكرهه، ويغضب لنفسه بل ييغضه ويغضب لربه إذ أمره أن يغضب عليه من غير تكبر عليه.

السبب السابع: التكبر بالورع والعبادة، وذلك فتنة عظيمة على العباد. وسيله أن يلزم قلبه التواضع لسائر العباد، قال وهب بن منبه: ما تم عقل عبد حتى يكون فيه خصال وعد منها خصلة. قال: بها ساد مجده، وبها علا

ذكره أن يرى الناس كلهم خيراً منه، وإنما الناس عنده فرقتان، فرقة هي أفضل منه وأرفع، وفرقة هي شر منه وأدنى، فهو يتواضع للفرقتين جميعاً بقلبه، وإن رأى من هو خير منه سره ذلك وتمنى أن يلحق به وإن رأى من هو شر منه. قال: لعل هذا ينجو وأهلك أنا. فلا تراه إلا خائفاً من العاقبة. ويقول: لعل برّ هذا باطن فذلك خير له ولا أدري لعل فيه خلقاً كريماً بينه وبين الله. فيرحمه الله ويتوب عليه. ويختتم له بأحسن الأعمال. ويرى ظاهر فذلك شر لي فلا يأمن فيما أظهره من الطاعة أن يكون دخلها الآفات فأحبطتها. قال: فحيتذ كمل عقله وساد أهل زمانه.

والذي يدل على فضيلة هذا الإشفاق قوله تعالى: ﴿يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ﴾^(١)، أي: أنهم يؤتون الطاعات وهم على وجل عظيم من قبولها. وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ﴾^(٢)، وقال تعالى: ﴿إِنَّا كُنَّا قَبْلَ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ﴾^(٣)، وقد وصف الله تعالى الملائكة -عليهم السلام- مع تقلسهم عن الذنوب ومواظبتهم على العبادات بالدؤوب على الإشفاق، فقال تعالى مخبراً عنهم: ﴿يَسْبَحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ﴾^(٤)، ﴿وَهُمْ مِنْ خَشْيَةِ مُشْفِقُونَ﴾^(٥)، فمتى زال الإشفاق والحذر غلب الأمن من مكر الله وذلك يوجب الكبر وهو سبب الهلاك. فالكبر دليل الأمن، والأمن مهلك. والتواضع دليل الخوف وهو مسعد.

فإذا ما يفسده العابد بإضمار الكبر واحتقار الخلق أكثر مما يصلحه بظاهر الأعمال. فهذه معارف بها يزال داء الكبر عن القلب إلا أن النفس بعد هذه المعرفة قد تضمّر التواضع وتدعى البراءة من الكبر وهي كاذبة. فإذا وقعت الواقعة عادت إلى طبيعتها. فعن هذا لا ينبغي أن يكتفى في المداواة بمجرد

(١) سورة المؤمنون: ٦٠.

(٢) سورة المؤمنون: ٥٧.

(٣) سورة الطور: ٢٦.

(٤) سورة الأنبياء: ٢٠.

(٥) سورة الأنبياء: ٢٨.

المعرفة بل ينبغي أن تكمل بالعمل، وتجرب بأفعال المتواضعين في مواقع هيجان الكبير من النفس.

وبيانه أن يمتحن النفس بالامتحانات الدالة على استخراج ما في الباطن والامتحانات كثيرة. فمنها وهو أولها: أن يناظر في مسألة مع واحد من أقرانه فإن ظهر شيء من الحق على لسان صاحبه فثقل عليه قبوله والانتقياد له والشكر له على تنبيهه فذلك يدل على أن فيه كبراً دفيناً. فليتق الله فيه ويشغل بعلاجه. أما من حيث العلم فيأن يذكر نفسه خسة نفسه وخطر عاقبته؛ وأن الكبير لا يليق إلا بالله تعالى. وأما العمل فيأن يكلف نفسه ما ثقل عليه من الاعتراف بالحق وأن يطلق اللسان بالحمد والثناء، ويقر على نفسه بالعجز، ويشكره على الاستفادة ويقول: ما أحسن ما فطنت له، وقد كنت غافلاً عنه فجزاك الله خيراً كما نهتني له، فالحكمة ضالة المؤمن فإذا وجدها ينبغي أن يشكر من دله عليها. فإذا واظب على ذلك مرأت متوالية صار ذلك له طبعاً، وسقط ثقل الحق عن قلبه، وطاب له قبوله ومهما ثقل عليه الثناء على أقرانه بما فيهم ففيه كبر.

الامتحان الثاني: أن يجتمع مع الأقران والامثال في المحافل، ويقدمهم على نفسه، ويمشي خلفهم، ويجلس في الصدور تحتهم. فإن ثقل ذلك عليه فهو متكبر، فليواظب عليه تكلفاً حتى يسقط عنه ثقله. فبذلك يزايله الكبير.

وما هنا للشيطان مكيدة وهو أن يجلس في صف النعال أو يجلس بين وبين الأقران بعض الأردال فيظن أن ذلك تواضع وهو عين الكبر فإن ذلك يخف على نفوس التكبرين إذ يوهمون أنهم تركوا مكانهم بالاستحقاق والتفضل فيكون قد تكبر بإظهار التواضع أيضاً. بل ينبغي أن يقدم أقرانه، ويجلس بجانبهم، ولا ينحط عنهم إلى صف النعال. فذلك هو الذي يخرج خبث الكبير من الباطن.

الامتحان الثالث: أن يجيب دعوة الفقير ويمر إلى السوق في حاجة الرققاء والأقارب فإن ثقل ذلك عليه فهو كبر فإن هذه الأفعال من مكارم

الأخلاق، والثواب عليها جزيل. فنفور النفس عنها ليس إلا لخبث في الباطن. فليستغل بإزارته بالمواظبة عليه مع تذكر جميع ما ذكرناه من المعارف التي تزيل داء الكبر.

الامتحان الرابع: أن يحمل حاجة نفسه وحاجة أهله ورفقائه من السوق إلى البيت فإن أبت نفسه ذلك فهو كبر أو رياء.

وكل ذلك من أمراض القلوب وعلة المهلكة له إن لم تتدارك. وقد أهمل الناس طب القلوب واشتغلوا بطب الأجساد مع أن الأجساد قد كتب عليها الموت لا محالة، والقلوب لا تدرك السعادة إلا بسلامتها. إذ قال تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ (١).

٦- باب: بيان غاية الرياضة في خلق التواضع

اعلم أن هذا الخلق كسائر الأخلاق له طرفان ووسط. فطرفه الذي يميل إلى الزيادة يُسمى تكبراً، وطرفه الذي يميل إلى التقصان يسمى تخاسساً ومذلة؛ والوسط يسمى تواضعاً، والمحمود أن يتواضع في غير مذلة وتخاسس «فإن كلا طرفي قصد الأمور ذميم» وأحب الأمور إلى الله تعالى أوساطها. فمن يتقدم على أمثاله فهو متكبر، ومن يتأخر عنهم فهو متواضع، أي: وضع شيئاً من قدره الذي يستحقه. والعالم إذا دخل عليه دنيء فتنحى له عن مجلسه وأجلسه فيه. ثم تقدم وسوى له نعله، وغدا إلى باب الدار خلفه فقد تخاسس وتذلل وهو أيضاً غير محمود بل المحمود عند الله العدل وهو أن يعطي كل ذي حق حقه. فينبغي أن يتواضع بمثل هذا لأقرانه ومن يقرب من درجته. فأما تواضعه للسوقي بالقيام والبشر في الكلام والرفق في السؤال وإجابة دعوته والسعي في حاجته وأمثال ذلك، وأن لا يرى نفسه خيراً منه فلا يحتقره ولا يستصغره وهو لا يعرف خاتمة أمره.

٧- باب بيان ذم العجب وآفاته

اعلم أن العجب مذموم في كتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ - قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ حَتِينٍ إِذْ أُعْجِبْتُمْ كَثْرَتَكُمْ قَلِمَ تَغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا﴾ (١)، ذكر ذلك في معرض الإنكار. وقال عز وجل: ﴿وَعَنُوا أَنَّهُمْ مَانَعَتْهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْسِبُوا﴾ (٢)، فرد على الكفار في إعجابهم بحصونهم وشوكتهم، وقال تعالى: ﴿وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صَنِيعًا﴾ (٣)، وهذا أيضًا يرجع إلى العجب بالعمل، وقد يعجب الإنسان بعمل هو مخطئ فيه كما يعجب بعمل هو مصيب فيه، وقال ﷺ -: (ثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ شَحٌّ مُطَاعٌ وَهُوَى مُتَّبَعٌ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ) (٤)، وقال ابن مسعود: الهلاك في اثنتين القنوط والعجب. وإنما جمع بينهما لأن السعادة لا تنال إلا بالسعي والطلب والجد والتشمر، والقنوط لا يسعى ولا يطلب، والمعجب يعتقد أنه قد سعد، وقد ظفر بمراده فلا يسعى، وقد قال تعالى: ﴿فَلَا تَرْكَبُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ (٥)، أى: لا تعتقدوا أنها بارة. وقال تعالى: ﴿لَا تَبْطُلُوا صِدْقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى﴾ (٦)، والمن نتيجة استعظام الصدقة، واستعظام العمل هو العجب.

٨- باب بيان آفة العجب

اعلم أن آفات العجب كثيرة فإن العجب يدعو إلى الكبر لأنه أحد

(١) سورة التوبة: ٢٥.

(٢) سورة الحشر: ٢.

(٣) سورة الكهف: ١٠٤.

(٤) حسن: أخرجه أبو الشيخ، والطبراني في الأوسط عن أنس، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٣٠٣٩)، وانظر الصحيحة (١٨٠٢)، وأخرجه الطبراني في الأوسط عن ابن عمر، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٣٠٤٥).

(٥) سورة النجم: ٢٢.

(٦) سورة البقرة: ٢٦٤.

أسبابه فيتولد من العجب الكبير، ومن الكبر الآفات الكثيرة التي لا تخفى. هذا مع العباد، وأما مع الله تعالى، فالعجب يدعو إلى نسيان الذنوب وإهمالها. فبعض ذنوبه لا يذكرها لظنه أنه مستثنى عن تفقدها وما يتذكره منها فيستصغره فلا يجتهد في إزالته بل يظن أنه يُغفر له. وأما العبادات والأعمال فإنه يستعظمها ويمنّ على الله بفعلها وينسى نعمة الله عليه بالتوفيق والتمكين منها. ثم إذا أعجب بها عمى عن آفاتنا وذلك أن المعجب يغترّ بنفسه وبرأيه ويأمن مكر الله وعذابه، ويظن أنه عند الله بمكان وأن له عند الله مئةً وحققاً بأعماله التي هي نعمة من نعمه، ويخرجه العجب إلى أن يثني على نفسه ويحمدنها ويذكرها، وإن أعجب برأيه وعمله وعقله منع ذلك من الاستفادة ومن الاستشارة والسؤال فيستبدّ بنفسه ورأيه ويستكف عن سؤال من هو أعلم منه، وربما يعجب بالرأى الخطأ الذي خطر له فيفرح بكونه من خواطره ولا يفرح بخواطر غيره فيصير عليه ولا يسمع نصيح ناصح ولا وعظ واعظ بل ينظر إلى غيره بعين الاستجهال ويصرّ على خطاياها.

فهذا وأمثاله من آفات العجب، فلذلك كان من المهلكات، ومن أعظم آفاته أن يغترّ في السعي لظنه أنه قد فاز وأنه قد استغنى وهو الهالك الصريح، نسأل الله العظيم حسن التوفيق لطاعته.

٩- باب: بيان علاج العجب على الجملة

اعلم أنه علاج كل علة هو مقابلة سببها بضده، وعلة العجب الجهل المحض، فعلاجه المعرفة المضادة لذلك الجهل وذلك أن المعجب بجسماله أو قوته أو نسبه وما لا يدخل تحت اختياره إنما يعجب بما ليس إليه لأن كل ذلك من فضل الله، وإنما هو محلّ لفيضان جوده تعالى. فله الشكر والمئة لا لك إذ أفاض على عبده ما لا يستحق وأثره به على غيره من غير سابقة ووسيلة. فإذا منشأ العجب بذلك هو الجهل، وإزالة ذلك بالعلم المحقق بأن العبد وعمله وأوصافه كلها من عند الله تعالى نعمة ابتداء بها قبل الاستحقاق.

وهذا ينفي العجب والإدلال. ويورث الخضوع والشكر والخوف من زوال النعمة. قال الله تعالى: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا﴾^(١)، قال النبي -ﷺ- لأصحابه وهم خير الناس: (ما منكم من أحد يُنجيه عمله)، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: (ولا أنا إلا أن يتغفلني الله برحمته)^(٢)، ومهما غلب الخوف على القلب شغله خشية سلب هذه النعمة عن الإعجاب بها، وأتى لذى بصيرة أن يعجب بعمله ولا يخاف على نفسه فإذا هذا هو العلاج القامع لمادة العجب من القلب.

١٠- باب: بيان أقسام ما به العجب وتفصيل علاجه

اعلم أن مجموع ما به العجب ثمانية أقسام:

الأول: أن يعجب ببدنه في جماله وهيئته وصحته وقوته وحسن صوته، وينسى أنه نعمة من الله تعالى وهو بعرضة الزوال في كل حال. وعلاجه التفكر في أقذار باطنه في أول أمره وفي آخره وفي الوجوه الجميلة، والأبدان الناعمة كيف تمرقت في التراب وأنتنت في القبور حتى استقدرتها الطباع.

الثاني: البطش والقوة كما حكى عن قوم عاد حين قالوا فيما أخبر الله عنهم: ﴿مَنْ أَشَدُّ مِنْنا قُوَّةً﴾^(٣)، وعلاجه أن يعلم أن حُمتي يوم تضعف قوته، وأنه إذا أعجب بها ربما سلها الله تعالى بأدنى آفة يسلطها عليه.

الثالث: العجب بالعقل والكياسة والتفطن لدقائق الأمور من مصالح الدِّين والدنيا، وثمرته الاستبداد بالرأى وترك المشورة واستجهاال الناس المخالفين له ولرأيه، ويخرج إلى قلة الإصغاء إلى أهل العلم إعراضاً عنهم

(١) سورة النور: ٢١.

(٢) صحيح: أخرجه أحمد (٢/٢٦٤)، والبخاري (٧/١٥٧)، ومسلم (٨/١٤٠) عن أبي هريرة بنحوه، ولفظ المصنف عند مسلم (٨/١٤٠).

(٣) سورة فصلت: ١٥.

بالاستغناء بالرأى والعقل. وعلاجه أن يشكر الله تعالى على ما رزق من العقل ويتفكر أنه بأدنى مرض يصيب دماغه كيف يوسوس ويجن بحيث يضحك منه فلا يأمن أن يسلب عقله إن أعجب به، ولم يقم بشكره ويستقصر علمه وعقله. وليعلم أنه ما أوتي ما العلم إلا قليلاً وإن اتسع علمه، وإن ما جهله مما عرفه الناس أكثر مما عرفه فكيف بما لم يعرفه الناس من علم الله تعالى، وأن يتهم عقله وينظر إلى الحمقى كيف يعجبون بعقولهم ويضحك الناس منهم. فيحذر أن يكون منهم وهو لا يدري فإن القاصر العقل لا يعلم قصور عقله. فينبغي أن يعرف مقدار عقله من غيره لا من نفسه ومن أعدائه لا من أصدقائه فإن من يداهته يثنى عليه فيزيده عجباً وهو لا يظن بنفسه إلا الخير ولا يظن لجهل نفسه فيزداد به عجباً.

الرابع: العجب بالنسب الشريف حتى يظن بعضهم أنه ينجو بشرف نسبه ونجاة آبائه وأنه مغفور له، وعلاجه أن يعلم أنه مهما خالف آباءه في أفعالهم وأخلاقهم وظن أنه ملحق بهم فقد جهل، وإن اقتدى بآبائه فما كان من أخلاقهم العجب بل الخوف ومذمة النفس، ولقد شرفوا بالطاعة والعلم والخصال الحميدة لا بالنسب. فليشرف بما شرفوا به، ولذلك قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى﴾ أي: لا تفاوت في أنسابكم لاجتماعكم في أصل واحد. ثم ذكر فائدة النسب فقال: ﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ ثم بين أن الشرف بالتقوى لا بالنسب. فقال: ﴿إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾^(١)، وقال - ﷺ -: (إن الله أذهب عنكم عيبة الجاهلية) أي: كبرها (كلكم بنو آدم وادم من تراب)^(٢)، ولما نزل قوله تعالى: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾^(٣) ناداهم بطناً بعد بطن حتى قال: (يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب عمه رسول الله - ﷺ -).

(١) سورة الحجرات: ١٣.

(٢) حسن: أخرجه أحمد (٣٦١/٢، ٣٦٦، ٥٢٣)، وأبو داود (٥١١٦)، والترمذي (٣٩٥٦) عن أبي هريرة، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (١٧٨٧).

(٣) سورة الشعراء: ٢١٤.

اعْمَلًا لَأَنْفُسِكُمْ فَإِنِّي لَا أَغْنِي عَنْكُمَا مِنْ اللَّهِ شَيْئًا^(١)، فبين أنهم إذا مالوا إلى الدنيا لم ينفعهم نسب قريش. فمن عرف هذه الأمور، وعلم أن شرفه بقدر تقواه، وقد كان من عادة آبائه التواضع اقتدى بهم في التقوى والتواضع وإلا كان طاعنًا في نسب نفسه بلسان حاله مهما اتهم إليهم ولم يشبههم في التواضع والتقوى والخوف والإشفاق.

الخامس: العجب بنسب الأمراء وأعوانهم دون نسب العلم والدين. وهذا غاية الجهل، وعلاجه أن يتفكر في منكراتهم وما جرّوا على الناس من المحظورات فيشكر الله أن عصمه من تبعاتهم.

السادس: العجب بكثرة العدد من الأولاد والخدم والعشيرة والأقارب. كما قال الكفار: ﴿نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا﴾^(٢)، وكما قال المؤمنون يوم حنين: لا تغلب اليوم من قلة. وعلاجه ما ذكرناه في الكبر وهو أن يتفكر في ضعفه وضعفهم وأن كلهم عجزة لا يملكون لأنفسهم ضرًا ولا نفعًا، ثم كيف يعجب وهم سيفارقونه إذا مات ودفن وحده ذليلاً مهانًا، ويسلمونه إلى البلي والحيات والعقارب، ولا يغنون عنه شيئًا، ويهربون منه يوم القيامة ﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ^(٣) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ^(٤) وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ^(٥)﴾، فيكيف تعجب بمن يفارقه في أشد أحوالك ويهرب منك، وكيف تتكل على من لا ينفعك وتنسى نعم من يملك نفعك وضرك.

السابع: العجب بالمال كما أخبر تعالى عن ذاك الكافر إذ قال: ﴿أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا﴾^(٦)، وعلاجه أن يتفكر في آفات المال وكثرة حقوقه وإلى أن في اليهود من يزيد عليه في المال؛ وينظر إلى فضيلة الفقراء وخفة حسابهم وكيف يتصور من المؤمن أن يعجب بماله ولا يخلو من تقصير في

(١) صحيح: أخرجه أحمد (٢/٣٣٣، ٣٦٠، ٥١٩)، والبخارى (٤/٧)، (٦/١٤٠)، ومسلم (١/١٣٣)، والترمذي (٣١٨٥)، والنسائي (٦/٢٤٨) عن أبي هريرة.

(٢) سورة ميثا: ٣٥.

(٣) سورة عبس: ٣٤-٣٦.

(٤) سورة الكهف: ٣٤.

القيام بحقوق المال من أخذه من حله ووضعه في حقه، وأن مآل التهوّر في الجمع والمنع إلى الخزي والوبار.

الثامن: العجب بالرأى الخطأ. قَالَ تَعَالَى: ﴿أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا﴾^(١)، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾^(٢)، وقد أخبر رسول الله صلوات الله عليه أن بذلك هلكت الأمم السالفة إذا افترقت فرقا وكل معجب برأيه، وكل حزب بما لديهم فرحون، وعلاجه أن يتهم رأيه أبداً فلا يغتر به إلا أن يشهد له قاطع من كتاب أو سنة أو دليل عقل صحيح جامع لشروط الأدلة. أولن يعرف الإنسان أدلة الشرع والعقل وشروطها ومكامن الغلط فيها إلا بقريحة تامة وعقل ثاقب وجد وتشمير في الطلب وممارسة للكتاب والسنة ومجالسة لأهل العلم طول العمر ومدارسة للعلوم ومع ذلك فلا يؤمن عليه الغلط في بعض الأمور. والصواب لمن لم يتفرغ لاستغراق عمره في العلم أن لا يخوض في المذاهب بل يشتغل بالتقوى واجتناب المعاصي وأداء الطاعات والشفقة على المسلمين. نسأله تعالى العصمة من الضلال ونعوذ به من الاغترار بخيالات الجهال.

(١) سورة فاطر: ٨.

(٢) سورة الكهف: ١٠٤.

٢٦- كتاب: ذم الغرور

إن مفتاح السعادة التيقظ والفطنة، ومنع الشقاوة الغرور والغفلة، والمغرور هو الذى لم تنفتح بصيرته ليكون بهداية نفسه كفيلاً، وبقي فى العمى فاتخذ الهوى قائداً والشيطان دليلاً؛ ولما كان الغرور أم الشقاوات، ومنيع المهلكات لزم شرح مداخله ومجاريه، وتفصيل ما يكثر وقوع الغرور فيه ليحذره المرید بعد معرفته فيتيقنه. [فالوقوف من العباد: من عرف مداخل الآفات والفساد فأخذ منها حذره، وبنى على الحزم والبصيرة أمره].

١- باب: بيان ذم الغرور وحقيقته

اعلم أن قوله تعالى: ﴿فَلَا تَغُرُّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرُّكُمُ بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾^(١)، وقوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَقَرَّبْتُمْ وَأَرْبَبْتُمْ وَغُرَّتْكُمْ الْأَمَانِيُّ﴾ الآية^(٢)، كاف فى ذم الغرور. وقال -عليه السلام-: (الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني)^(٣)، فالغرور هو سكون النفس إلى ما يوافق الهوى، ويميل إليه الطبع عن شبهة وخدعة من الشيطان. فمن اعتقد أنه على خير إما فى العاجل أو فى الآجل عن شبهة فاسدة فهو مغرور، وأكثر الناس يظنون بأنفسهم الخير وهم مخطئون فيه. فأكثر الناس إذا مغرورون وإن اختلفت أصناف غرورهم.

(١) سورة لقمان: ٣٣.

(٢) سورة الحديد: ١٤.

(٣) ضعيف: أخرجه أحمد (٤/١٢٤)، وابن ماجه (٤٢٦٠)، والترمذى (٢٤٥٩) عن شداد ابن أبوس، وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع (٤٣٠٥).

وأشد الغرور غرور الكفار وغرور العصاة والفساق. فأما غرور الكفار فقد أُشير إليه في قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يَنْصَرُونَ﴾^(١)، وعلاج هذا الغرور: إما التصديق بالإيمان، وإما بالبرهان. أما التصديق بمجرد الإيمان فهو أن يصدق الله تعالى في قوله: ﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ﴾^(٢)، وفي قوله عز وجل: ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ﴾^(٣)، وقوله: ﴿وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾^(٤)، وقوله: ﴿فَلَا تَقْرَنُكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾^(٥)، وقد أخبر رسول الله ﷺ بذلك طوائف من الكفار فصدقوه وآمنوا به ولم يطالبوه بالبرهان ومنهم من قال: نشدتك الله أبعتك الله رسولا؟ فكان يقول: نعم فيصدق^(٦)، هذا إيمان العامة، وهو يخرج من الغرور.

وأما المعرفة بالبيان والبرهان، فإن تعرف فساد ما وسوس به الشيطان من الغرور بالتبصر في دعوى الأنبياء والعلماء وتصديقهم فإنه أيضاً يزيل الغرور وهو مدرك يقين العوام وأكثر الخواص، ومثالهم مريض لا يعرف دواء علته. وقد اتفق الأطباء وأهل الصناعة من عند آخرهم على أن دواءه النبت الفلاني فإنه تطمئن نفس المريض إلى تصديقهم ولا يطالبهم بتصحيح ذلك بالبراهين الطبية بل يثق بقولهم ويعمل به، ولو بقي معتوه يكذبهم في ذلك وهو يعلم بالتواتر وقرائن الأحوال أنهم أكثر منه عدداً وأغزر منه فضلاً وأعلم منه بالطب بل لا علم له بالطب فيعلم كذبه بقولهم ولا يعتقد كذبهم بقوله، ولا يغتر في علمه بسببه، ولو اعتمد قوله وترك قول الأطباء كان معتوهاً مغروراً.

(١) سورة البقرة: ٨٦.

(٢) سورة النحل: ٩٦.

(٣) سورة آل عمران: ١٩٨.

(٤) سورة الأعلى: ١٧.

(٥) سورة لقمان: ٣٣.

(٦) صحيح: أخرجه أحمد (١٦٨/٣)، والبخاري (٢٤/١)، وأبو داود (٤٨٦)، وابن ماجه (١٤٠٢)، والنسائي (١٢٢/٤)، وابن خزيمة (٢٣٥٨) عن أنس في قصة إسلام ضمام ابن ثعلبة.

فكذلك من نظر إلى المقرّين بالآخرة والمخبرين عنها، والقائلين بأن التقوى هي الدواء النافع في الوصول إلى سعادتها، وجدهم خير خلق الله وأعلام رتبة في البصيرة والمعرفة والعقل وهم الأنبياء والحكماء والعلماء واتبعهم عليّة الخلق على أصنافهم، وشذ منهم آحاد ممن غلبت عليهم الشهوة ومالت نفوسهم إلى التمتع فعظم عليهم ترك الشهوات، وعظم عليهم الاعتراف بأنهم من أهل النار. فجحدوا الآخرة، وكذبوا الأنبياء. فكما أن قول الصبيّ والمعتوه لا يزيل طمأنينة القلب إلى ما اتفق عليه الأطباء. فكذلك قول هذا الغيّب الذي استرقته الشهوات لا يشكك في صحة أقوال الأنبياء والعلماء. وهذا القدر من الإيمان كاف لجملة الخلق وهو يقين جازم يستحث على العمل لا محالة والغرور يزول به.

وأما غرور العصاة من المسلمين فبقولهم: إن الله كريم وإننا نرجو عفوه، واتكأهم على ذلك وإهمالهم الأعمال، وتحسين ذلك بتسمية ثمتهم واغترارهم رجاء، وظنهم أن الرجاء مقام محمود في الدين، وأن نعمة الله واسعة ورحمته شاملة وكرمه عظيم، وأين معاصي العباد في بحار كرمه وإننا موحدون. فخرجوه بوسيلة الإيمان، وربما كان مستدرجاتهم التمسك بصلاح الآباء وعلو رتبهم كاغترار العلوية بنسبهم، ومخالفة سيرة آبائهم في الخوف والتقوى والورع، وظنهم أنهم أكرم على الله من آبائهم إذ أبأؤهم مع غاية الورع والتقوى كانوا خائفين وهم مع غاية الفسق والفجور آمنون، وذلك نهاية الاغترار بالله تعالى. أينسى المغرور أن نوحاً -عليه السلام- أراد أن يستصحب ولده معه في السفينة فلم يُرد فكان من المغرّقين ﴿فَقَالَ رَبِّ إِنِّي ابْنِي مِنْ أَهْلِي﴾^(١)، فقال تعالى: ﴿يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ﴾^(٢)، وأن إبراهيم -عليه السلام- استغفر لآبيه فلم ينفعه، ومن ظن أنه ينجو بتقوى أبيه كمن ظن أنه يشبع بأكل أبيه، ويروى بشارب أبيه،

(١) سورة هود: ٤٥.

(٢) سورة هود: ٤٦.

ويصير عالمًا بعلم أبيه، ويصل إلى الكعبة ويراهما بمشى أبيه. فالتقوى فرض عين فلا يُجزى فيه والدٌ عن ولده شيئًا، وكذا العكس.

٢- باب: بيان الغلط في تسمية التمنى والغرور رجاء

فإن قلت: فأين الغلط في قول العصاة والفجار: إن الله كريم وإننا نرجو رحمته ومغفرته وقد قال: (أنا عند ظن عبدي بي) (١).

فالجواب: أن النبي - ﷺ - كشف عن ذلك فقال: (الكيسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْأَحْمَقُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَتَّى عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِي) (٢)، وهذا هو التمنى على الله تعالى غير الشيطان اسمه فسمّاه رجاءً حتى خدع به الجهال، وقد شرح الله الرجاء فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ﴾ (٣)، يعني: أن الرجاء بهم البق؛ وهذا لأنه ذكر أن ثواب الآخرة أجر وجزاء على الأعمال، قال الله تعالى: ﴿جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (٤)، وقال تعالى: ﴿وَأَنَّمَا تَوْفِقُونَ أَعْمَالَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ (٥)، أفترى أن من استؤجر على إصلاح أوان وشرط له أجرة عليها وكان الشارط كريماً يفي بالوعد مهما وعد ولا يخلف بل يزيل فجاء الأجير وكسر الأواني وأفسد جميعها. ثم جلس ينتظر الأجر، ويزعم أن المستأجر كريم، أفتراه العقلاء في انتظاره متمنياً مغسوراً أو راجياً، وهذا للفرق بين الرجاء والغرة. قيل للحسن: قوم يقولون: نرجو الله ويضيعون العمل. فقال: هيهات هيهات. تلك أمانهم يترجعون فيها. من رجا شيئاً طلبه ومن خاف شيئاً هرب منه.

(١) صحيح: أخرجه أحمد (٤٤٥/٢، ٥٣٩)، والبخاري (١٧٧/٩)، وفي الأدب المفرد

(٦١٦)، ومسلم (٦٦/٨)، والترمذي (٢٣٨٨) عن أبي هريرة.

(٢) سبق تخريجه.

(٣) سورة البقرة: ٢١٨.

(٤) سورة السجدة: ١٧.

(٥) سورة آل عمران: ١٨٥.

وكما أن الذي يرجو في الدنيا ولدًا وهو بعد لم يتكح فهو معتوه .
فكذلك من رجا رحمة الله ولم يعمل صالحًا ولم يترك المعاصي فهو مغرور .
فكما أنه إذا تكح بقي مترددًا في الولد يخاف ويرجو فضل الله . في خلق الولد
ودفع الآفات عن الرحم وعن الأم إلى أن يتم فهو كيس ، فكذلك إذا آمن
وعمل الصالحات وترك السيئات وبقي مترددًا بين الخوف والرجاء يخاف أن لا
يقبل منه ، ويرجو أن يشته حتى يموت على التوحيد ، ويحرس قلبه عن الميل
إلى الشهوات بقية عمره حتى لا يميل إلى المعاصي فهو كيس ، ومن عدا
هؤلاء فهم المغرورون بالله ﴿ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلَّ سَبِيلًا ﴾ (١) .

٢- باب: موضع الرجاء المحمود

فإن قلت: فأين الرجاء المحمود؟ فاعلم أنه محمود في موضعين:
أحدهما: في حق العاصي المنهمك إذا خطرت له التوبة فقال له
الشیطان: وأنى تقبل توبتك! فيقنطه من رحمة الله تعالى . فيجب عند هذا أن
يقمع القنوط بالرجاء ، ويتذكر أن الله يغفر الذنوب جميعًا ؛ وأن الله كريم
يقبل التوبة عن عباده ، وأن التوبة طاعة تكفر الذنوب . قال تعالى: ﴿ وَإِنِّي
لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ﴾ (٢) ، فإذا توقع المغفرة مع
التوبة فهو راج ، وإن توقع المغفرة مع الإصرار فهو مغرور .

الثاني: أن تفتقر نفسه عن فضائل الأعمال ويقتصر على الفرائض فيرجى
نفسه نعيم الله تعالى ، وما وعد به الصالحين حتى ينبعث من الرجاء نشاط
العبادة فيقبل على الفضائل ويتذكر قوله تعالى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ (٣)
الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿ الآيات (٣) .

(١) سورة الفرقان: ٤٢ .

(٢) سورة طه: ٨٢ .

(٣) سورة المؤمنون: ١ ، ٢ .

فالرجاء الأول يجمع القنوط المانع من التوبة، والرجاء الثاني يجمع الفتور المانع من النشاط والتشمر. فكلُّ توقع حثٍّ على توبة أو على تشمر في العبادة فهو رجاء، وكل رجاء أوجب فتوراً في العبادة وركوئاً إلى البطالة فهو غرة، كما إذا خطر له أن يترك الذنب ويشتغل بالعمل ففتره الشيطان عن التوبة والعبادة، وقال له: لك رب كريم فهذا غرة، وعند هذا يجب أن يستعمل الخوف فيخوف نفسه بغضب الله وعظيم عقابه، ويقول: إنه مع أنه غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، وإنه مع أنه كريم خلد الكفار في النار أبد الآباد، وقد خوفي عقابه فكيف لا أخافه وكيف أغتر به.

فالخوف والرجاء قائدان وسائقان يبعثان الناس على العمل. فما لا يبعث على العمل فهو تمّن وغرور، ورجاء كافة الخلق هو سبب فتورهم وسبب إقبالهم على الدنيا، وسبب إعراضهم عن الله تعالى، وإهمالهم السعي للأخرة. فذلك غرور، وقد كان السلف يبالغون في التقوى، والحذر من الشبهات والشهوات، ويكون على أنفسهم في الخلوات، وأما الآن فنرى الخلق آمنين مسرورين غير خائفين مع إكبابهم على المعاصي، وانهماكهم في الدنيا وإعراضهم عن الله تعالى زاعمين أنهم واثقون بكرم الله وعفوه كأنهم يزعمون أنهم عرفوا من فضله وكرمه ما لم يعرفه الأنبياء والصحابة والسلف الصالحون؛ فإن كان هذا الأمر يدرك بالمتنى وينال بالهوينى فعلى ماذا كان بكاء أولئك وخوفهم وحزنهم؟ وقد قال تعالى: ﴿وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾^(١)، ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ﴾^(٢). والقرآن من أوله إلى آخره تحذير وتخويف لا يتفكر فيه متفكر إلا ويطول حزنه ويعظم خوفه إن كان مؤمناً بما فيه.

٤- باب: بيان بعض أصناف المغترين

فمنهم فرقة أحكموا العلوم الشرعية والعقلية، وأهملوا تفقد الجوارح

وحفظها عن المعاصي واغترؤوا بعلمهم، وظنوا أنهم عند الله بمكان لا يعذب مثلهم، ولو نظروا بعين البصيرة لعلوموا أن العلم إنما يرد لمعرفة الحلال والحرام، ومعرفة أخلاق النفس المذمومة والمحمودة وكيفية علاجها والفرار منها. فهي علوم لا تراد إلا للعمل، وكل علم يرد للعمل فلا قيمة له دون العمل. وقد ورد فيمن لا يعمل بعلمه ما فيه أشد الترهيب كقوله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا﴾^(١)، فأى خزي أعظم من التمثيل بالحمار.

وفرقه أخرى أحكموا العلم والعمل فواظبوا على الطاعات الظاهرة وتركوا المعاصي إلا أنهم لم يتفقدوا قلوبهم ليمحوا عنها الصفات الذميمة من الكبر والحسد والرياء وطلب العلا وإرادة سوء للآخرين والنظر، وطلب الشهرة في البلاد والعباد. فهؤلاء زينوا ظواهرهم وأهملوا بواطنهم ونسوا قوله - ﷺ -: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَلَا إِلَى أَمْوَالِكُمْ وَإِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ»^(٢)، فتعهدوا الأعمال وما تعهدوا القلوب، والقلب هو الأصل إذ لا ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم، ومثال هؤلاء قبور الموتى ظاهرها مزينة وباطنها جيفة.

وفرقه اقتصروا على علم الفصل في الحكومات والخصومات وتفاصيل المعاملات الدنيوية الجارية بين الخلق لمصالح العباد، وخصصوا اسم الفقه بها.

وربما ضيعوا مع ذلك الأعمال الظاهرة والباطنة فلم يتفقدوا الجوارح كاللسان عن الغيبة ولا البطن عن الحرام. ولم يحرسوا قلوبهم عن الكبر والحسد والرياء وسائر المهلكات فهؤلاء مغرورون من وجهين: من حيث العمل ومن حيث العلم. أما من العمل فقد قدمنا أولاً وجه الغرور فيه. ومثالهم

(١) سورة الجمعة: ٥.

(٢) صحيح: أخرجه أحمد (٢/ ٢٨٤، ٥٣٩)، ومسلم (٨/ ١١)، وابن ماجه (٤١٤٣) عن أبي هريرة.

مثال المريض إذا تعلم نسخة الدواء واشتغل بتكرارها وتعليمها المرضى ولم يشتغل بشربها واستعمالها أفتري أن ذلك يغنى عنه من مرضه شيئاً؟ هيهات هيهات. فلا بد من شربه وصبره على مرارته. على أنه بعد على خطر من شفائه.

وأما غروره من حيث العلم فحيث اقتصر على علم المعاملات وظن أنه علم الدين وترك علم كتاب الله وسنة رسول الله - ﷺ - وربما طعن في الحديثين وقال: إنهم نقله أخبار وحملة أسفار لا يفقهون. وترك أيضاً علم تهذيب الأخلاق، وترك الفقه عن الله تعالى بإدراك جلاله وعظمته، وهو الذى يورث الخوف والهيبة والخشوع ويحمل على التقوى فإن الفقه هو الفقه عن الله ومعرفة صفاته المخوفة والمرجوة ليستشعر القلب الخوف ويلزم التقوى إذ قال تعالى: ﴿ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾ (١)، والذي يحصل به الإنذار غير هذا العلم.

• وفرقة اشتغلوا بالوعظ والتذكير والتكلم فى أخلاق النفس والزهد والإخلاص وهم مغرورون يظنون بأنفسهم أنهم إذا تكلموا بهذه الصفات ودعوا الخلق إليها فقد صاروا موصوفين بها وهم منفكون عنها عند الله لحرصهم على السمعة وحسدهم لمن يتقدمهم من أقرانهم، وغيبهم على من يشئ على معاصريهم، وجمعهم لخطام الدنيا فهؤلاء أعظم الناس غرّة.

وفرقه منهم قنعوا بحفظ كلام الزهاد وأحاديثهم فى ذم الدنيا فهم يحفظون الكلمات، ويؤدونها من غير إحاطة بمعانيها ولو فى الأسواق مع الجلساء، وكل منهم يظن أنه إذا حفظ كلام الزهاد فقد أفلح ونال الغرض، وصار مغفوراً له من غير أن يحفظ باطنه عن الآثام، وغرور هؤلاء أظهر من غرور من قبلهم.

وفرقه اشتغلوا بعلم النحو واللغة والشعر وغريب اللغة واغترخوا به

وزعموا أنهم قد غفر لهم، وأنهم من علماء الأمة فأفتوا أعمارهم في ذلك وأعرضوا عن معرفة معاني الشريعة والعمل بها كمن ضيع عمره في تصحيح مخارج الحروف في القرآن واقتصر عليه وهو غرور إذ المقصود من الحروف المعاني وإنما الحروف أدوات، فاللب هو العمل والذي فوقه كالقشر للعمل. فالقانونون به مغترون إلا من اتخذ منزلاً فلم يعرج عليه إلا بقدر حاجته فتجاوزته حتى وصل إلى لباب العمل. فحمل نفسه عليه فصفاها من الشوائب والآفات.

٥- باب: غرور أرباب العبادة وهم فرق عديدة

منهم فرقة تعمقوا حتى خرجوا إلى العدوان والسرف كالذي يغلب عليه الوسوسة في الوضوء فيبالغ فيه ولا يرضى المحكوم بطهارته في الشرع ويقدر الاحتمالات البعيدة قريبة في النجاسة، ولو انقلب هذا الاحتياط من الماء إلى الطعام لكان أشبه بسيرة الصحابة إذ توضأ عمرؓ - رضي الله عنه - بماء في جرة نصرانية مع ظهور احتمال النجاسة؛ وكان مع هذا يدع أبواباً من الحلال مخافة من الوقوع في الحرام.

ومنهم فرقة غلب عليها الوسوسة في نية الصلاة فلا يدعه الشيطان حتى يعتقد نية صحيحة - على زعمه - وقد يوسوسون في التكبير حتى قد يغيرون صيغة التكبير لشدة الاحتياط فيه - على زعمهم - يفعلون ذلك في أول الصلاة ثم يفعلون في جميع الصلاة فلا يحضرون قلوبهم ويغترون بذلك ويظنون أنهم على خير عند ربهم.

وفرقة تغلب عليهم الوسوسة في إخراج حروف الفاتحة وسائر الأذكار من مخارجها فلا يزال يحتاط في التشديدات والفرق بين الضاد والظاء وتصحيح المخارج في جميع صلاته لا يهمه غيره ذاهلاً عن معنى القرآن والاتعاظ به وصرف الفهم إلى أسرار - وهذا من أقبح أنواع الغرور فإنه لم يكلف الخلق في تلاوة القرآن من تحقيق مخارج الحروف إلا بما جرت به

عادتهم في الكلام. ومثال هؤلاء مثال من حمل رسالة إلى مجلس سلطان وأمر أن يؤديها على وجهها، فأخذ يؤدي الرسالة ويتأنق في مخارج الحروف ويكررها ويعيدها مرة بعد أخرى وهو في ذلك غافل عن مقصود الرسالة ومراعاة حرمة المجلس. فما أحراه بأن يقام عليه التأديب ويحكم عليه بفقد العقل.

وفرقه اغتروا بقراءة القرآن فيهدرمونه هدرمة. وربما يختمونه في اليوم والليلة مرة ولسان أحدهم يجري وقلبه يتردد في أودية الأمانى إذ لا يتفكر في معانى القرآن لينتجزر بزواجره ويتعظ بمواعظه؛ ويقف عند أوامره ونواهيه، ويعتبر بمواضع الاعتبار فيه، فهو مغرور يظن أن المقصود من إنزال القرآن المهمة به مع الغفلة عنه، ومثاله مثال عبد كتب إليه مولاة كتاباً وأشار عليه فيه بالأوامر والنواهي فلم يصرف عنايته إلى فهمه والعمل به ولكن اقتصر على حفظه، فهو مستمر على خلاف ما أمره به مولاة إلا أنه يكرر الكتاب بصوته ونختمه كل يوم مائة مرة فهو مستحق للعقوبة؛ ومهما ظن أن ذلك هو المراد منه فهو مغرور. نعم تلاوته إنما تراد لكيلا ينسى بل لحفظه، وحفظه يراد لمعناه، ومعناه يراد للعمل به والانتفاع بمعانيه، وقد يكون له صوت طيب فهو يقرؤه ويلتذ به ويغتر باستلذاذه ويظن أن ذلك لذة مناجاة الله تعالى وسماع كلامه؛ وإنما هي لذته في صوته فليفتقد قلبه وليخش ربه.

وفرقه اغتروا بالصوم وربما صاموا الدهر أو الأيام الشريفة وهم فيها لا يحفظون ألستهم عن الغيبة وخواطرهم عن الرياء، وبواطنهم عن الحرام عند الإفطار وألستهم عن الهذيان بأنواع الفضول طول النهار وهو مع ذلك يظن بنفسه الخير فيهمل الفرائض ويطلب النفل ثم لا يقوم بحقه، وذلك غاية الغرور.

وفرقه اغتروا بالحج فيخرجون إلى الحج من غير خروج عن المظالم وقضاء الديون واسترضاء الوالدين وطلب الزاد للحلال، وقد يفعلون ذلك بعد سقوط حجة الإسلام، ويضيعون في الطريق الصلاة والفرائض ولا يحذرون

من الرفث والخصام، ثم يحضر البيت بقلب ملوث بذميم الأخلاق لم يقدم تطهيره على حضوره وهو مع ذلك يظن أنه على خير من ربه فهو مغرور.

وفرقة جاوروا بمكة والمدينة واغترّوا بذلك ولم يراقبوا قلوبهم ولم يظهروا ظاهريهم وباطنيهم، فقلوبهم معلقة ببلادهم ملتفتة إلى قول من يعرفه إن فلاناً مجاور بمكة وتراه يقول: قد جاورت بمكة كذا وكذا سنة. ثم إنه قد يجاور ويمدّ عين طمعه إلى أوساخ أموال الناس ويظهر فيه الرياء، وجملة من المهلكات كان عنها بمعزل لو ترك المجاورة ولكن حب المحمدة وأن يقال: إنه من المجاورين ألزمه المجاورة مع التضخم بهذه الرذائل فهو أيضاً مغرور.

وفرقة زهدت في المال وقنعت من اللباس والطعام بالدون؛ ومن المسكن بالمساجد أو المدارس وظنت أنها أدركت رتبة الزهاد وهو مع ذلك راغب بالرياسة والجاه، إما بالعلم أو بالوعظ أو بمجرد الزهد فقد ترك أهون الأمور وباء بأعظم المهلكين، فهذا مغرور إذ ظن أنه من الزهاد في الدنيا وهم لم يفهم معنى الدنيا ولم يدرك أن منتهى لذاتها الرياسة وأن الراغب فيها لا بد وأن يكون منافقاً وحسوداً ومتكبراً ومرائياً ومتصفاً بجميع خباثات الأخلاق. وقد يؤثر الخلوة والعزلة وهو مع ذلك مغرور إذ يتناول بذلك على الناس وينظر إليهم بعين الاستحقار، ويعجب بعمله ويتصف بجملته من خباثات القلوب؛ وربما يعطى المال فلا يأخذه خيفة من أن يقال: بطل زهده فهو راغب في حمد الناس وهو من ألد أبواب الدنيا. ويرى نفسه أنه زاهد في الدنيا وهو مغرور - ومع ذلك فربما لا يخلو عن توقيف الأغنياء، وتقديمهم على الفقراء والميل إلى المريدين له والمثنين عليه والنفرة على المائتين إلى غيره؛ وكل ذلك خدعة وغرور من الشيطان نعوذ بالله منه، وفي العباد من يشدد على نفسه في أعمال الجوارح ولا يخطر له مراعات القلب وتفقد تطهيره من الرياء والكبر والعجب وسائر المهلكات، ويتوهم أنه مغفور له لعمله الظاهر وأنه غير مؤاخذ بأحوال القلب، وقد يظن أن العبادات الظاهرة ترجع بها كفة حسناته وهيبات، وذرة من ذى تقوى وخلق واحد من أخلاق الأكياس أفضل من

أمثال الجبال عملاً بالجوارح، ثم لا يخلو هذا المقرور من سوء خلقه مع الناس وخشوته وتلوث باطنه بالرياء وحب التناء. فلذا قيل له: أنت من أوتاد الأرض وأولياء الله وأحبابه فرح المقرور بذلك وصدق به، وظن أن تركية الناس له دليل على كونه مرضياً عند الله ولا يدري أن ذلك لجهل الناس بغياث باطنه.

وفرقه حرصت على التواقل ولم يعظم اعتدادها بالفرائض ترى أحدهم يفرح بصلاة الضحى وبصلاة الليل وأمثال هذه النوافل، ولا يجد للفريضة لذة ولا يشتد حرصه على المبادرة بها في أول الوقت، وينسى قوله - ﷺ - فيما يرويه عن ربه: (ما تقرّب المستقرّبون إليّ بمثل أداء ما افترضت عليهم) ^(١).

٦- بابه غرور المشوكة وهم فرق كثيرة

فرقة منهم اغتروا بالزى والهينة والمتلق فيجلسون على السجادات مع إطراق الرأس وإدخاله في الجيب كالمتفكر، وفي تنفس الصعداء، وفي خفض الصوت في الحديث. ولم يتعبوا أنفسهم قط في المجاهدة والرياضة ومراقبة القلب وتطهير الباطن والظاهر من الآثام الخفية والجلية، وكل ذلك من أوائل منازل التصوف مع أنهم لم يحرموا قط حولها ولم يسوموا أنفسهم شيئاً منها.

وفرقه ادعت علم المعرفة ومشاهدة الحق ومجاورة المقامات والأحوال والملازمة في عين الشهود والوصول إلى القرب، ولا يعرف هذه الأمور إلا بالأسامي والألفاظ لأنه تلقف من ألفاظ الطامات كلمات فهو يردّها، ويظن أن ذلك أعلى من علم الأولين والآخرين. فهو ينتظر إلى الفقهاء والمفسرين والمحدثين وأصناف العلماء بعين الأزدراء فضلاً عن العوام، حتى إن الفلاح ليترك فلاحته والحاكك يترك حياكته ويلازمهم ويتلقف منهم تلك الكلمات

(١) صحيح: أخرجه البخارى (١٣١/٨) عن أبى هريرة مرفوعاً وأوله: إن الله قال: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب، وأخرجه أحمد (٢٥٦/٦) عن عائشة.

المزيفة فيرددها كأنه يتكلم عن الوحى ويخبر عن سر الأسرار . ويستحقر بذلك جميع العباد والعلماء ، ويقول: إنهم عن الله محجوبون . ويدعى لنفسه الوصول إلى الحق وأنه من المقرين وهو عند الله من المنافقين ، وعند أرباب القلوب من الحمقى الجاهلين ، لم يحكم قط علماً ، ولم يهذب خلقاً ، ولم يرتب عملاً ولم يراقب قلباً سوى اتباع الهوى وتلقف الهذيان وحفظه .

وفرقة وقعت فى الإباحة وطووا بساط الشرع ورفضوا الأحكام وسووا بين الحلال والحرام . فبعضهم يقول: إن الله مستغنى عن عملى فلم أتعب نفسى ، وبعضهم يقول: الأعمال بالجوارح لا وزن لها وإنما النظر إلى القلوب وقلوبنا والهة بحب الله وواصلة إلى معرفة الله ، وإنما نخوض فى الدنيا بأبداننا وقلوبنا عاكفة فى الحضرة الربوبية . فنحن مع الشهوات بالظواهر لا بالقلوب . ويزعمون أنهم قد ترقوا عن رتبة العوام واستغنوا عن تهذيب النفس بالأعمال البدنية وأن الشهوات لا تصدهم عن طريق الله لقوتهم فيها ، وكل هذا من وساوس يخدعهم الشيطان بها والإباحية من الكفار المارقين ، نعوذ بالله أن نكون من الجاهلين .

وفرقة ادعوا حسن الخلق والتواضع والسماحة فتصدوا لخدمة الصوفية فجمعوا قوماً وتكلفوا بخدمتهم واتخذوا ذلك شبكة للرياسة وجمع المال فيجمعون من الحرام والشبهات وينفقون عليهم لتكثر أتباعهم ويتشتر بالخدمة اسمهم ، وما باعهم إلا الرياء والسمعة .

وثمة فرق آخر لا يحصى غرورها ، والغرض من ذلك التنبيه على أمثلة تعرف الأجناس دون الاستيعاب فإن ذلك يطول .

٧- باب: غرور أرباب الأموال

والمغتترون منهم فرق: ففرقة منهم يحرصون على بناء المساجد وما يظهر للناس ليتخلد ذكركم أو يذيع صيتهم وهم يظنون أنهم قد استحقوا المغفرة بذلك ، وقد يكون بناؤها من جهات محظورة تعرضوا لسخط الله فى كسبها ،

وكان الواجب ردها إلى ملائكتها إمّا بأعيانها، وإما رد بدلها عند العجز، وقد يكون الأهمّ التفرقة على المساكين وهم لا يفعلون ذلك خيفة أن لا يظهر ذلك للناس فيكون غرضهم في البناء الرياء وجلب الثناء مع أن صرف المال إلى مَنْ في جواره أو بلده من فقراء وأيتام أهمّ وأفضل وأولى من الصرف إلى المساجد وزينتها. فما خف عليهم الصرف إلى المساجد إلّا ليظهر ذلك بين الناس، وهناك محظور آخر وهو أنه قد يصرف المال إلى زخرفة المسجد وتزيينه بالنقوش المنهى عنها لشغلها قلوب المصلين، والمقصود من الصلاة الخشوع وحضور القلب وذلك يفسد قلوب المصلين. فوبال ذلك كلّه يرجع إليه وهو مع ذلك يغتر به. ويرى أنه من الخيرات مع أنه تعرض لما لا يرضى الله تعالى.

وفرقة ينفقون الأموال في الصدقات على المساكين ويطلبون به المحافل الجامعة ومن الفقراء مَنْ عادته الشكر وإفشاء المعروف، ويكرهون التصدّق في السرّ، ويرون إخفاء الفقير لما يأخذه منهم جناية عليهم وكفراناً، وربما يحرصون على إنفاق المال في الحج فيحجبون مرة بعد أخرى، وربما تركوا جيرانهم جياعاً، ولذلك قال ابن مسعود: في آخر الزمان يكثر الحاج بلا سبب. يهون عليهم السفر، ويسط لهم في الرزق، ويرجعون محرومين مسلوبين. يهوى بأحدهم بعيره بين الرمال والقفار وجاره مأسور إلى جنبه لا يواسيه، وقال ابن نصر التمار: إنّ رجلاً جاء يودّع بشرّ بن الحارث وقال: قد عزمت على الحج فتأمرني بشيء فقال له: كم أعددت للنفقة؟ فقال: ألفى درهم، قال بشرّ: فأى شيء تبتغي لحجّتك تزهداً أو اشتياقاً إلى البيت أو ابتغاء مرضاة الله؟ قال: ابتغاء مرضاة الله، قال: فإن أصبت مرضاة الله تعالى وأنت في منزلك وتنفق ألفى درهم وتكون على يقين من مرضاة الله تعالى أنفع لك؟ قال: نعم، قال: اذهب فأعطها عشرة أنفس مديون يقضى دينه؛ وفقير يرم شعته، ومعيّل يحيى عياله، ومربى يتيم يفرحه، وإن قوى قلبك تعطيها واحداً فافعل، فإن إدخالك السرور على قلب مسلم وإغاثة اللهفان وكشف الضرّ وإعانة الضعيف، أفضل من مائة حجة بعد حجة

الإسلام قم فأخرجها كما أمرناك وإلا قتل لنا ما فى قلبك. فقال: يا أبا نصر سفى أقوى فى قلبى. فتبسم بشر رحمه الله تعالى، وأقبل عليه وقال له: المال إذا جمع من وسخ التجارات والشبهات اقتضت النفس أن تقضى به وطراً فأظهرت الأعمال الصالحات وقد آلى الله على نفسه أن لا يقبل إلا عمل المتقين.

وفرقه من أرباب الأموال اشتغلوا بها يحفظون الأموال ويمسكونها بحكم البخل. ثم يشتغلون بالعبادات البدنية التى لا يحتاج فيها إلى نفقة كصيام النهار وقيام الليل وختم القرآن. وهم مغرورون لأن البخل المهلك قد استولى على بواطنهم فهو يحتاج إلى قمعه بإخراج المال فقد اشتغل بطلب فضائل وهو مستغن عنها، ومثاله مثال من دخل فى ثوبه حية وقد أشرف على الهلاك وهو مشغول بطبخ دواء يسكن به الصفرء. ومن قتلته الحية متى يحتاج إلى دواء؟ ولذلك قيل لبشر: إن فلاناً الغنى كثير الصوم والصلاة. فقال: المسكين ترك حاله ودخل فى حال غيره. وإنما حال هذا إطعام الطعام للجوع والإفناق على المساكين. فهذا أفضل له من تجويعه نفسه ومن صلاته لنفسه مع جمعه للدنيا ومنعه للفقراء.

وفرقه غلبهم البخل فلا تسمح نفوسهم إلا بأداء الزكاة فقط ثم إنهم يخرجون من المال الحثيث الرديء الذى يرغبون عنه ويطلبون من الفقراء من يخدمهم ويتردد فى حاجاتهم، أو من يحتاجون إليه فى المستقبل للاستسخر فى خدمة، أو من لهم فيه على الجملة غرض، أو يسلمون إلى من يعينه واحد من الأكابر من يستظهر بحشمه لينال بذلك عنده منزلة فيقوم بحاجاته، وكل ذلك مفسدات للنية ومحبطات للعمل، وصاحبه مغرور، ويظن أنه مطيع لله تعالى وهو فاجر إذ طلب بعبادة الله عوضاً من غيره. وغرور أصحاب الأموال لا يحصى، وإنما ذكرنا هذا القدر للتنبيه على أجناس الغرور.

وفرقه أخرى من عوام أرباب الأموال اغتروا بحضور مجالس الذكر واعتقدوا أن ذلك يغنيهم ويكفيهم واتخذوا ذلك عادة ويظنون أن لهم

على مجرد سماع الوعظ دون العمل والاتعاظ أجراً. وهم مقررون لأن فضل مجلس الذكر لكونه مرغباً في الخير فإن لم يهيج الرغبة فلا خير فيه. والرغبة محمودة لأنها تبعث على العمل فإن ضعفت عن الحمل على العمل فلا خير فيها، وما يراد لغيره فإذا قَصُرَ عن الأداء إلى ذلك الغير فلا قيمة له. وربما يغترُّ بما يسمعه من الواعظ وتدخله رقة كركة النساء فيبكي ولا عزم، وربما يسمع كلاماً مخوفاً فلا يزيد على أن يصفق يديه ويقول: يا سلام سلم، أو نعوذ بالله أو سبحان الله، ويظن أنه قد أتى بالخير كله وهو مغرور، وإنما مثاله مثال المريض الذي يحضر مجالس الأطباء فيسمع ما يجري، أو الجائع الذي يحضر عنده من يصف له الأطعمة اللذيذة الشهية ثم ينصرف وذلك لا يغنى عنه من مرضه وجوعه شيئاً، فكذلك سماع وصف الطاعات دون العمل بها لا يغنى من الله شيئاً، فكل وعظ لم يغير منك صفةً تفسيراً يغير أفعالك حتى تقبل على الله تعالى إقبالاً قوياً أو ضعيفاً وتعرض عن الدنيا فذلك الوعظ زيادة حجة عليك، فإذا رأيت وسيلة لك كنت مغروراً.

فإن قلت: ما ذكرته من مداخل الغرور أمر لا يمكن الاحتراز منه إذ لا يقوى أحد على الحذر من خفايا هذه الآفات.

قلت: الإنسان إذا فترت همته في شيء أظهر اليأس منه واستعظم الأمر واستوعر الطريق، وإذا صح منه الهوى اهتدى إلى الحيل واستنبت بدقيق النظر خفايا الطريق في الوصول إلى الغرض حتى إن الإنسان إذا أراد أن يستنزل الطير المحلق في جو السماء مع بعده منه استنزله، وإذا أراد أن يستسخر السباع والفيلة وعظيم الحيوانات استسخرها إلى غير ذلك من دقائق حيل آدمى، كل ذلك لأنه همه أمر دنياه فلو أهمه أمر آخرته فليس عليه إلا شغل واحد وهو تقويم قلبه. ولما تخاذل عن تقويم قلبه ظنه محالاً وليس ذلك بمحال لأنه شيء لم يعجز عنه السلف الصالحون، ومن اتبعهم بإحسان فلا يعجز عنه أيضاً من صدقت إرادته وقويت همته بل لا يحتاج إلى عشر تعب الخلق في استنباط حيل الدنيا ونظم أسبابها.

فإن قلت: قد قربت الأمر فيه مع أنك أكثرت في ذكر مداخل الغرور
فيمَ ينجو العبد من الغرور؟

فاعلم أنه ينجو بثلاثة أمور: بالعقل والعلم والمعرفة. فهذه ثلاثة أمور
لا بد منها.

أما العقل: فأعني به الفطرة الغريزية والنور الأصلي الذي به يدرك
الإنسان حقائق الأشياء لأنه أساس السعادات كلها والعقل والكيامة.

وأما المعرفة: فأن يعرف نفسه وربه ويعرف الدنيا والآخرة، فإذا عرف
ذلك ثار من قلبه بمعرفة الله حب الله وبمعرفة الآخرة شدة الرغبة فيها،
وبمعرفة الدنيا الرغبة عنها، ويصير أهم أموره ما يوصله إلى الله تعالى وينفعه
في الآخرة، وإذا غلبت هذه الإرادة على قلبه صحت نيته في الأمور كلها
واندفع عنه كل غرور؛ منشؤه تجاذب الأغراض والتزوع إلى الدنيا والجاه
والمال، وما دامت الدنيا أحب إليه من الآخرة، وهوى نفسه أحب إليه من
رضاء الله تعالى فلا يمكنه الخلاص من الغرور. فإذا غلب حب الله على قلبه
بمعرفته بالله وبنفسه الصادرة عن كمال عقله فيحتاج إلى المعنى الثالث وهو
العلم.

أعني العلم بما يقربه من الله وما يبعده عنه. فيعرف من العبادات
شروطها وبرايعها وأقائنها فيستقيها، ومن العادات أسرار المغايش وما هو مضطر
إليه فيأخذ بأدب الشرع، وما هو مستغن عنه فيعرض عنه، ومن المهلكات
يعلم جميع العقبات المانعة في طريق الله فإن المانع من الله الصفات المذمومة
في الخلق. فيعلم المذموم ويعلم طريق علاجه ويعرف من المنجيات الصفات
المحمودة التي لا بد وأن توضع خلفاً عن المذمومة بعد محوها فإذا أحاط
بجميع ذلك أمكنه الحذر من الأنواع التي أشرنا إليها من الغرور، وأصل ذلك
كله أن يغلب حب الله على القلب، ويسقط حب الدنيا منه حتى تقوى به
الإرادة، وتصح به النية، ولا يحصل ذلك إلا بالمعرفة التي ذكرناها. نسأل الله
العون والتوفيق وحسن الخاتمة آمين.

٢٧- كتاب التوبة

١- باب: حقيقة التوبة

اعلم أن التوبة معنى يتنظم من ثلاثة أمور: علم، وحال، وفعل. والأول موجب للثاني، والثاني موجب للثالث إيجاباً اقتضاء سنة الله في الملك والملكوت. أما العلم فهو معرفة عظم ضرر الذنوب وكونها سموماً مهلكة، وحجاباً بين العبد وبين كل محبوب. فإذا عرف ذلك معرفة محقة ييقن غالب على قلبه، ثار من هذه المعرفة تألم للقلب بسبب فوات المحبوب فإن القلب مهما شعر بفوات محبوبه تألم. فإن كان فواته بفعله تأسف على الفعل المفقوت فيسمى تأله بسبب فعله المفقوت لمحبوبه ندماً. فإذا غلب هذا الألم على القلب واستولى انبعث من هذا الألم في القلب حالة أخرى تسمى إرادة وقصداً إلى فعل له تعلق بالحال وبالماضي وبالاستقبال. أما تعلقه بالحال فبالترك للذنب الذي كان ملائماً، وأما بالاستقبال فبالعزم على ترك الذنب المفقوت للمحسوب إلى آخر العمر، وأما بالماضي فبتلافي ما فات بالخير والقضاء إن كان قابلاً للخير. فالعلم والندم والقصد المتعلق بالترك يطلق اسم التوبة على مجموعها. وكثيراً ما يطلق اسم التوبة على معنى الندم وحده. ويجعل العلم كالمقدمة والترك كالثمرة. وبهذا الاعتبار جاء في الأثر: «الندم توبة»، إذ لا يخلو الندم عن علم أوجبه وأثمره وعن عزم يتبعه ويتلوه.

٢- باب: بيان وجوب التوبة وفضلها

اعلم أن وجوب التوبة ظاهر بالأخبار والآيات وهو واضح بنور البصيرة عند من شرح الله بنور الإيمان صدره. فإن من عرف أن لا سعادة في دار

البقاء إلا في لقاء الله تعالى، وأن كل محجوب عنه يشقى لا محالة محول بينه وبين ما يشتهي محترق بنار الفراق ونار الجحيم، وعلم أن لا مبعد عن لقاء الله إلا اتباع الشهوات ولا مقرب من لقائه إلا الإقبال على الله بدوام ذكره، وعلم أن الذنوب سبب كونه محجوباً مبعداً عن الله تعالى فلا يشك في أن الانصراف عن طريق البعد واجب للوصول إلى القرب، وإنما يتم الانصراف بالعلم والندم والعزم. وهكذا يكون الإيمان الحاصل عن البصيرة، ومن لم يترشح لهذا المقام فيلاحظ ما ورد من الآيات والآثار فقد قال تعالى: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾^(١)، وهذا أمر على العموم، وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً﴾^(٢)، ومعنى النصوح الخالص لله تعالى خالياً عن الشوائب.

ويدل على فضل التوبة قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾^(٣)، وقال عليه الصلاة والسلام: (التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ)^(٤)، والأخبار في ذلك كثيرة.

٣- باجِبُ وَجُوبِ التَّوْبَةِ عَلَى الْفُورِ وَعَلَى الدَّوَامِ

لا يخفى أن وجوبها على الفور أمر لا يستراب فيه إذ معرفة كون المعاصي مهلكات من نفس الإيمان وهو واجب على الفور، والعلم بضرر الذنوب إنما أريد ليكون باعثاً على تركها. فمن لم يتركها فهو فاقِد لهذا الجزء من الإيمان، وهو المراد بقوله عليه الصلاة والسلام: (لَا يَزْنِي الزَّانِيَ عَيْنَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ)^(٥)، وذلك لكون الزنا مبعداً عن الله تعالى موجبا للموت.

(١) سورة النور: ٣١. (٢) سورة التحريم: ٨.

(٣) سورة البقرة: ٢٢٢.

(٤) حسن: أخرجه ابن ماجه (٤٢٥٠) عن ابن مسعود، وحثه الألباني في صحيح الجامع (٣٠٠٨)، وانظر الضعيفة (٦١٥، ٦١٦).

(٥) صحيح: أخرجه النووي (٢٠٠٠)، والبخاري (١٧٨/٣)، (١٣٥/٧)، (١٩٥/٨)، ومسلم (٥٤/١، ٥٥)، والنسائي (٣١٣/٨) عن أبي هريرة.

كسائر المعاصي لأنها للإيمان كالمأكولات المضرّة للأبدان. فكما أنها تغيّر مزاج الإنسان ولا تزال تجتمع حتى تفسده فيموت دفعة، كذلك تعمل مسموم الذنوب بروح الإيمان عملاً تحق الكلمة عليه بأنه من الهالكين.

وأما وجوب التوبة على الدوام وفي كل حال فهو أن كلّ بشر فلا يخلو عن معصية بجوارحه. فإن خلا في بعض الأحوال عن معصية الجوارح فلا يخلو عن الهمّ بالذنوب بالقلب، فإن خلا في بعض الأحوال عن الهمّ فلا يخلو عن وسواس الشيطان بإيراد الخواطر المذهلة عن ذكر الله، فإن خلا عنه فلا يخلو عن غفلة وقصور في العلم بالله وصفاته وأفعاله وكل ذلك نقص وله أسباب، وترك أسبابه بالتشاغل بضدّها رجوع عن طريق إلى ضده، والمراد بالتوبة الرجوع، ولا يتصور الخلوّ في حق الآدمي عن هذا النقص، وإنما يتفاوتون بالمقادير. فأما الأصل فلا بدّ منه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: (إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي حَتَّى أَسْتَغْفِرَ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ سَبْعِينَ مَرَّةً) الحديث^(١). ولذلك أكرمه الله تعالى بأن قال: ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾^(٢)، وإذا كان هذا حاله فكيف حال غيره؟

وإنما أطلقنا الوجوب في كل حال، والتوبة عن بعض ما ذكر من الفضائل لا الفرائض لأننا نغني بالواجب: ما لا بدّ منه للوصول به إلى القرب المطلوب من ربّ العالمين والمقام المحمود بين الصديقين؛ والتوبة عن جميع ما ذكرناه واجبة في الوصول إليه كما يقال: الطهارة واجبة في صلاة التطوّع أي: لمن يريدّها فإنه لا يتوصل إليها إلّا بها.

(١) صحيح: أخرجه أحمد (٢١١/٤)، (٢٦٠)، وعبد بن حميد (٣٦٤)، ومسلم (٧٢/٨)، وأبو داود (١٥١٥)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (٤٤٢) عن الأغر المزني بلفظ: «في اليوم مائة مرة»، وأخرجه أحمد (٢٨٢/٢)، (٣٤١)، (٤٥٠)، والبخاري (٨٣/٨)، وابن ماجه (٣٨٥١)، والترمذي (٣٢٥٩)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (٤٣٤)، (٤٣٥)، (٤٣٦)، (٤٣٨) عن أبي هريرة مرفوعاً: «والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة».

(٢) سورة الفتح: ٢.

واعلم أنه قد سبق أن الإنسان لا يخلو في مبدأ خلقته من اتباع الشهوات أصلاً، وليس معنى التوبة تركها فقط بل تمام التوبة بتدارك ما مضى؛ وكل شهوة اتبعها الإنسان ارتفع منها ظلمة إلى قلبه كما يرتفع عن نفس الإنسان ظلمة إلى وجه المرأة الصقيلة، فإن تراكمت ظلمة الشهوات صارت ريتاً كما يصير بخار النفس في وجه المرأة عند تراكمه خبيثاً كما قال تعالى: ﴿كَلَّا بَلْ رَأَىٰ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾^(١)، فإذا تراكم الرين صار طبعاً فيطبع على قلبه كالخبث على وجه المرأة إذا تراكم وطال زمانه غاص في جرم الحديد وأفسده وصار لا يقبل الصقل بعده وصار كالمنطوق من الخبث، ولا يكفي في تدارك اتباع الشهوات تركها في المستقبل بل لابد من محو تلك الأريان التي انطبع في القلب. كما لا يكفي في ظهور الصور في المرأة قطع الأنفاس والبخارات المسودة لوجهها في المستقبل ما لم يشغل بمحو ما انطبع فيها من الأريان، وكما يرتفع إلى القلب ظلمة من المعاصي والشهوات فيرتفع إليه نور من الطاعات وترك الشهوات فتتمحى ظلمة المعصية بنور الطاعة، وإليه الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام: (أتبع السيئة الحسنة تمحها)^(٢)، فإذا لا يستغنى العبد في حال من أحواله عن محو آثار السيئات عن قلبه بمباشرة حسنات تضاد آثارها آثار تلك السيئات.

ولقد صدق أبو سليمان الداراني حيث قال: لو لم يبك العاقل فيما بقى من عمره إلا على تفويت ما مضى منه في غير الطاعة لكان خليقاً أن يحزنه ذلك إلى الممات، فكيف من يستقبل ما بقى من عمره بمثل ما مضى من جهله؟ وإنما قال هذا لأن العاقل إذا ملك جوهرة نفيسة وضاعت منه بغير فائدة بكى عليها لا محالة، وإن ضاعت منه وصار ضياعها سبباً لهلاكه كان بكاؤه منها أشد، وكل ساعة من العمر بل كل نفس جوهرة نفيسة لا خلف لها ولا بدل منها فإنها صالحة لأنها توصلك إلى سعادة الأبد وتنقذك من شقاوة الأبد، وأى جواهر أنفس من هذا، فإذا ضيعتها في الغفلة فقد خسرت

(١) سورة المطففين: ١٤.

(٢) سبق تخريجه.

خسراناً مبيناً، فإن كنت لا تبكى على هذه المصيبة فذلك لجهلك ومصيبتك بجهلك أعظم من كل مصيبة، ونوم الغفلة يحول بينه وبين معرفته والناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا فعند ذلك ينكشف لكل مفلس إفلاسه ولكل مصاب مصيبته، وقد رفع الناس عن التدارك كما قال تعالى: ﴿وَأَنْفَقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاهُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصْدُقْ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (١٠) وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ﴿١١﴾، وقد قيل فى معنى الآية: أنه يقول حالئذ: يا ملك الموت أخرنى يوماً أتوب فيه إلى ربى وأتزوّد صالحاً لنفسى فيقول: فנית الأيام فلا يوم. فيقول: فأخرنى ساعة. فيقول: فנית الساعات فلا ساعة فيغلق عليه باب التوبة فيتفرغ بروحه وتزهق نفسه. ومثل هذا يقال: ﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ﴾ (١٢)، وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ﴾ (١٣)، معناه: عن قرب عهد بالخطيئة بأن يتندم عليها ويمحو أثرها بحسنة يردفها بها قبل أن يتراكم الرين على القلب فلا يقبل المحو ولذلك قال -عليه السلام-: (أتبع السيئة الحسنة تمحها) (١٤)، ومن ترك المبادرة إلى التوبة بالتسوية كان بين خطرتين عظيمين، أحدهما: أن تراكم الظلمة على قلبه من المعاصى حتى يصير ريناً وطبعاً فلا يقبل المحو الثانى: أن يعالجه المرض أو الموت فلا يجد مهلة للاشتغال بالمحو، فيأتى الله بقلب غير سليم، ولا ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم.

٤- باب: بيان أن التوبة الصحيحة مقبولة

اعلم أن التوبة إذا استجمعت شرائطها فهي مقبولة لا محالة فإن نور

(١) سورة المنافقون: ١٠، ١١.

(٢) سورة النساء: ١٨.

(٣) سورة النساء: ١٧.

(٤) سبق تخريجه.

الحسنة يمحو عن وجه القلب ظلمة السيئة كما لا طاقة لظلام الليل مع يياض النهار، وكما أن استعمال الثوب في الأعمال الخبيسة يوسخ الثوب وغسله بالصابون والماء الحار ينظفه لا محالة. فاستعمال القلب في الشهوات يوسخ القلب، وغسله بماء الدموع وحرقة الندم ينظفه ويطهره ويزكّيه، وكل قلب زكى طاهر فهو مقبول كما أن كل ثوب نظيف فهو مقبول فإنما عليك التزكية والتطهير. وأما القبول فمبذول قد سبق به القضاء الأزلى الذى لا مرد له ولا هو المسمى فلاحاً فى قوله: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾ (١).

فمن يتوهم أن التوبة تصح ولا تقبل كمن يتوهم أن الشمس تطلع والظلام لا يزول والثوب يغسل بالصابون والوسخ لا يزول إلا أن يغوص الوسخ لطول تراكمه فى تجاويف الثوب فلا يقوى الصابون على قلعه. فمثال ذلك أن تراكم الذنوب حتى تصير طبعاً وريئاً على القلب. فمثل هذا القلب لا يرجع ولا يتوب. نعم قد يقول باللسان: تبتُ فيكون ذلك كقول القصار بلسانه: قد غسلتُ الثوب وذلك لا ينظف الثوب أصلاً ما لم يغير صفة الثوب باستعمال ما يضاد الوصف المتمكن به. فهذا حال امتناع أصل التوبة وهو غير بعيد بل هو الغالب على كافة الخلق المقبلين على الدنيا المعرضين عن الله بالكلية.

هذا البيان كاف عند ذوى البصائر فى قبول التوبة، ولكننا نعصد جناحه ببعض آيات وأخبار، فكل استبصار لا يشهد له الكتاب والسنة لا يؤثّق به، قال تعالى: ﴿غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ﴾ (٢)، وقال سبحانه: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ﴾ (٣)، وقال -ﷺ-: (إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِالتَّوْبَةِ لِمَسْئِئِ اللَّيْلِ إِلَى النَّهَارِ، وَلِمَسْئِئِ النَّهَارِ إِلَى اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا) (٤)، وبسط اليد كناية عن طلب التوبة، وقال -ﷺ-: (التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ) (٥).

(١) سورة الشمس: ٩. (٢) سورة غافر: ٣. (٣) سورة الشورى: ٢٥.
(٤) صحيح: أخرجه أحمد (٤/٣٩٥، ٤٠٤)، وعبد بن حميد (٥٦٢)، ومسلم (٨/٩٩، ١٠٠)، والنسائي فى الكبرى (٩١٤٥ تحفة) عن أبى موسى نحوه.
(٥) سبق تفريجه.

٥- باب ديبان ما تكون عنه التوبة وهي الذنوب

اعلم أن التوبة ترك الذنب، ولا يمكن ترك الشيء إلا بعد معرفته، وإذا كانت التوبة واجبة كان ما لا يتوصل إليها إلا به واجباً؛ فمعرفة الذنوب إنفاً واجبة، والذنوب عبارة عن كل ما هو مخالف لأمر الله تعالى في ترك أو فعل. ثم إن مشاركات الذنوب تنحصر في أربع صفات: صفات ربوبية، وصفات شيطانية، وصفات بهيمية، وصفات سبعية.

فأما ما يقتضى التزوع إلى الصفات الربوبية: فمثل الكبر والفخر وحب المدح والثناء وحب دوام البقاء وطلب الاستعلاء على الكافة حتى كأنه يريد أن يقول: أنا ربكم الأعلى. وهذا يتشعب منه جملة من كباثر الذنوب غفل عنها الخلق ولم يعدوها ذنباً، وهي المهلكات العظيمة التي هي كالأمهات لأكثر المعاصي.

الثانية: هي الصفة الشيطانية التي منها يتشعب الحسد والبغى والحيلة والخداع والأمر بالفساد والمنكر، وفيه يدخل الغش والتفاق، والدعوة إلى البدع والضلال.

الثالثة: الصفة البهيمية: ومنها يتشعب الشرّ والحرص على قضاء شهوة البطن والفرج. ومنه يتشعب الزنا واللواط والسرقة وأكل مال الأيتام وجمع الحطام لأجل الشهوات.

الرابعة: الصفة السبعية: ومنها يتشعب الغضب والحقد والتهجم على الناس بالضرب والشتم والقتل واستهلاك الأموال، ويتفرع عنها جمل من الذنوب.

فهذه أمهات الذنوب ومتابعها؛ ثم تنفجر الذنوب من هذه المتابع على الجوارح فبعضها في القلب خاصة بالكفر والبدعة والتفاق وإضمار سوء للناس، وبعضها على العين والسمع، وبعضها على اللسان، وبعضها على البطن والفرج، وبعضها على اليدين والرجلين، وبعضها على جميع البدن، ولا حاجة إلى بيان تفصيل ذلك فإنه واضح.

٦- باب: انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر

اعلم أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، وقد كثر الاختلاف فيها. فقال قائلون: لا صغيرة ولا كبيرة بل كل مخالفة لله فهي كبيرة. وهذا ضعيف إذ قال تعالى: ﴿إِنْ تَجْتَبُوا كِبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نَكْفُرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا﴾^(١)، وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَجْتَبُونَ كِبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ إِلَّا اللَّمَمَ﴾^(٢)، وقال بعض السلف: كل ما أوعد الله عليه بالنار فهو من الكبائر، وقد روى عن الصحابة والتابعين في عدد الكبائر أقوال. وذهب أبو طالب المكي إلى أنها سبعة عشرة جمعها من الأخبار والآثار:

أربعة في القلب: وهي الشرك بالله، والإصرار على معصيته، والقنوط من رحمته والأمن من مكروهه.

وأربع في اللسان: وهي شهادة الزور، وقذف المحصن والسحر، واليمين الغموس، وهي التي يحق بها باطلاً أو يبطل بها حقاً، وقيل: هي التي يقطع بها مال امرئ مسلم باطلاً ولو سواكاً من أراك سميت غموساً لأنها تغمس صاحبها في النار.

وثلاث في البطن: وهي شرب الخمر والمسكر من كل شراب؛ وأكل مال اليتيم ظلماً، وأكل الربا وهو يعلم.

واثنتان في الفرج: وهما الزنا واللواط.

واثنتان في اليدين: وهما القتل والسرقة.

وواحدة في الرجلين: وهو الفرار من الزحف أن يفر الواحد من اثنين والعشرة من العشرين.

وواحدة في جميع الجسد: وهو عقوق الوالدين، وجملة عقوقهما أن

(١) سورة النساء: ٣١.

(٢) سورة النجم: ٣٢.

يقسم عليه في حق فلا يبر قسمهما، وإن سألاه حاجة فلا يعطيها، وإن يسأله فيضربها ويجوعان فلا يطعمهما. هذا كلام أبي طالب وهو قريب إلا أنه لم يرد تفصيلها بعد، ولا حد جامع بل ورد بالفاظ مختلفات، والحق في ذلك أن الذنوب منقسمة في نظر الشرع إلى ما يعلم استعظامه إياها وإلى ما يعلم أنها معدودة في الصغائر وإلى ما يشك فيه فلا يدر حكمه، وربما قصد الشارع الإبهام ليكون العباد على وجل وحذر فلا يتجرؤون على الصغائر، ثم إن اجتناب الكبيرة إنما يكفر الصغيرة إذا اجتنبها مع القدرة والإرادة كمن يتمكن من امرأة ومن مواقعتها فيكف نفسه عن الوقاع مجاهدًا نفسه. فإن امتنع لعجز أو خوف فهذا لا يصلح للتكفير أصلاً.

٧- باب: بيان ما تعظم به الصغائر من الذنوب

اعلم أن الصغيرة تكبر بأسباب منها الإصرار والمواظبة. ولذلك قيل: لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار، فكبيرة واحدة تنصرم ولا يتبعها مثلها يكون العفو عنها أرجى من صغيرة يواظب عليها العبد، ومثال ذلك قطرات من الماء تقع على الحجر على توال فتؤثر فيه، وذلك القدر لو صب عليه دفعة واحدة لم يؤثر. ولذلك قال رسول الله -ﷺ-: (خَيْرُ الْأَعْمَالِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ)^(١)، ومنها أن يستصغر الذنب فإن الذنب كلما استعظمه العبد من نفسه صغر عند الله تعالى، وكلما استصغره كبر عند الله تعالى لأن استعظامه يصدر عن نفور القلب عنه وذلك النفور يمنع من شدة تأثيره به، واستصغاره يصدر عن الإلف به وذلك يوجب شدة الأثر في القلب، والقلب هو المطلوب تنويره بالطاعات، والمحذور تسويده بالسيئات وقد روى أن المؤمن يرى ذنبه كجبل فوقه يخاف أن يقع عليه، والمنافق يرى ذنبه كذباب مرّ على أنفه فأطاره، وكذلك يعظم من العالم ما لا يعظم من الجاهل ويتجاوز عن

(١) صحيح: أخرجه أحمد (١٢٥/٦، ٢٧٣)، والبخاري (١٢٢/٨، ١٢٣)، ومسلم (١٤١/٨)، والنسائي في الكبرى (١٧٧٥/١٢ تحفة) عن عائشة نحوه، وللحديث روايات كثيرة، وألفاظها متقاربة.

العامى فى أمور لا يتجاوز فى أمثالها عن العارف. لأن الذنب والمخالفة يكبر بقدر معرفة المخالف. ومنها السرور بالصغيرة والفرح بها. فكلما غلبت حلاوة الصغيرة عند العبد كبرت وعظم أثرها فى تسويد قلبه. كمن يقول: أما رأيتى كيف مزقتُ عرضَه، وكيف فضحت حتى خجلته، وكيف روجتُ عليه الزائف وكيف خدعته، فهذا وأمثاله مما تكبر به الصغائر فإن الذنوب مهلكات، ومنها أن يتهاون بستر الله عليه وحلمه عته وإمهاله إياه ولا يدرى أنه إنما يمهل مقتاً ليزداد بالإمهال إثماً فيظن أن تمكنه من المعاصى عناية من الله به، وذلك لأمته من مكر الله وجهله بمكامن الغرور بالله، ومنها أن يأتى الذنب ويظهره بأن يذكره بعد إتيانه أو يأتيه فى مشهد غيره فإن ذلك جناية منه على ستر الله الذى سدلّه عليه وتحريك لرغبة الشر فيمن أسمعه ذنبه أو أشهده فعله، فهما جنايتان انضمتا إلى جناية فتغلظت به فإن انضاف إلى ذلك ترغيب الغير فيه صارت جناية رابعة وتفاحش الأمر، ومنها أن يكون المذنب عالماً يقتدى به فإذا فعله بحيث يرى ذلك منه كبر ذنبه. وفى الخبر: (مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وَزْرُهَا وَوَزَّرَ مِنْ عَمَلِهَا لَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئاً) (١)، وكما يتضاعف وزر العالم على الذنب فكذلك يتضاعف ثوابه على الحسنات إذا اتبعوا.

فحركات المقتضى بفعالهم فى طورى الزيادة والنقصان تتضاعف آثارها إما بالريح وإما بالخسران.

٨- باب مقام التوبة وشروطها ودوامها

وذكرنا أن التوبة عبارة عن ندم يورث عزماً وقصدًا، فالندم هو توجع القلب عند شعوره بفوات للحبوب؛ وعلامته طول الحسرة والحزن وإسكاب الدمع والفكر. فمن استشعر عقوبة نازلة بولده طال عليه مصيبتة وبكاؤه، وأى عزيز أعزّ عليه من نفسه، وأى عقوبة أشدّ من النار، وأى سبب أدلّ

(١) صحيح: أخرجه أحمد (٢٥٧/٤، ٣٥٨، ٢٥٩)، ومسلم (٨٦/٣، ٨٧)، (٦٢/٨)، وابن ماجه (٢٠٣)، والترمذى (٢٦٧٥)، والنسائى (٧٥/٥) عن جرير بن عبدالله.

على نزول العقوبة من المعاصي؛ وأتى مخبر أصدق من الله ورسوله. ولو حدثه إنسان واحد يتطرب أن مرض ولده لا يبرأ وأنه سيموت منه لطلال في الحال حزنه. فليس ولده بأعز من نفسه. ولا الطبيب بأعلم ولا أصدق من الله ورسوله. ولا الموت بأشد من النار. ولا المرض بأدل على الموت من المعاصي على سخط الله تعالى والتعرض بها إلى النار. فآلم الندم كلما كان أشد كان تكفير الذنوب به أرجى. فعلاصة صحة الندم رقة القلب وغزارة الدمع. ومن علامته أن تتمكن مرارة تلك الذنوب في قلبه بدلاً من حلوتها فيستبدل بالميل كراهية وبالرغبة نفرة كمن ينفر عن غسل فيه سم ولو كان في غاية الجوع والشهوة للحلاوة فوجدان التائب مرارة الذنب كذلك يكون وذلك لعلمه بأن كل ذنب فذوقه ذوق العسل وعمله عمل السم. ولا تصح التوبة ولا تصدق إلا بمثل هذا الإيمان؛ ولما عز مثل هذا الإيمان عزت التوبة والتائبون. فلا ترى إلا معرضاً عن الله تعالى متهاوئاً بالذنوب مصراً عليها، فهذا شرط تمام الندم، وينبغي أن يدوم إلى الموت وينبغي أن يجد هذه المראה في جميع الذنوب.

وأما القصد الذي ينبعث منه وهو إرادة التدارك فله تعلق بالحال وهو يوجب ترك كل محظور وهو ملابس له، وأداء كل فرض هو متوجه عليه في الحال وله تعلق بالماضي وهو تدارك ما فرط، وبالمستقبل وهو دوام الطاعة ودوام ترك المعصية إلى الموت.

ومن أهم ما يجب تداركه الحقوق المالية. فمن تناول مالاً بنصب أو خيانة أو غبن في معاملة بنوع تليس، كترويح زائف أو ستر عيب من المبيع أو نقص أجرة أجير أو أكل أجرته فكل ذلك يجب أن يفتش عنهم ليستحلهم أو ليؤدى حقوقهم لهم أو لورثتهم. وليحاسب نفسه على الحيات والدوائق قبل أن يحاسب في القيامة أو ليناقدش قبل أن يناقدش. فمن لم يحاسب نفسه في الدنيا طال في الآخرة حسابه فإن عجز فلا يبقى له طريق إلا أن يكثر من الحسنات بقدر كثرة مظالمه، فهذا طريق كل تائب في رد المظالم الثابتة في

ذمته . أما أمواله الحاضرة فليرد إلى المالك ما يعرف له مالكا معينا ، وما لا يعرف له مالكا فعليه أن يتصدق به فإن اختلط الحلال بالحرام فعليه أن يعرف قدر الحرام بالاجتهاد ، ويتصدق بذلك المقدار .

وأما الجنابة على القلوب بمشاهدة الناس بما يسوؤهم أو يعيبهم في الغيبة فيطلب كل من تعرض له بلسانه أو آذى قلبه بفعل من أفعاله ، فمن وجده وأحلّه بطيب قلب منه فذلك كفّارته . ومن مات أو غاب أو تعذر استحلاله فقد فات أمره ولا يتدارك إلا بتكثير الحسنات .

ومن مهمات التائب إذا لم يكن عالما أن يتعلم ما يجب عليه في المستقبل وما يحرم عليه حتى يمكنه الاستقامة .

٩- باب: أقسام العباد في دوام التوبة

اعلم أن التائبين في التوبة على أربع طبقات :

الطبقة الأولى : أن يتوب العاصي ويستقيم على التوبة إلى آخر عمره فيتدارك ما فرط من أمره ولا يحدث نفسه بالعود إلى ذنوبه إلا الزلات التي لا ينفك البشر عنها في العادات . فهذا هو الاستقامة على التوبة وصاحبه هو السابق بالخيرات المستبدل بالسيئات حسنات ، واسم هذه التوبة التوبة النصوح ، واسم هذه النفس الساكنة النفس المطمئنة التي ترجع إلى ربها راضية مرضية .

الطبقة الثانية : تائب سلك طريق الاستقامة في أمهات الطاعات وترك كبائر الفواحش كلها إلا أنه ليس ينفك عن ذنوب تعتريه ، لا عن عمد ولكن يتلى بها في مجارى أحواله من غير أن يقدم عزمًا على الإقدام عليها ولكنه كلما أقدم عليها لام نفسه وندم وتأسف وجدّد عزمه على أن يتشمر للاحتراز من أسبابها التي تعرضه لها . وهذه النفس جديرة بأن تكون هي النفس اللوامة إذ تلوم صاحبها على ما يستهدف له من الأحوال الذميمة لا عن

تصميم عزم وقصد، وهذه أيضاً رتبة عالية وإن كانت نازلة عن الطبقة الأولى وهي أغلب أحوال التائبين لأن الشرَّ معجون بطينة الأذى قلما ينفك عنه، وإثماً غاية سعيه أن يغلب خيره شره حتى يشغل ميزانه فترجح كفة الحسنات فأما أن تخلو بالكلية كفة السيئات فذلك في غاية البعد، وهؤلاء لهم حسن الوعد من الله تعالى إذ قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ﴾^(١)، فكل إلام يقع بصغيرة لا عن توطين نفسه عليه فهو جدير بأن يكون من اللمم المغفور عنه. قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ﴾^(٢)، فأنتني عليهم مع ظلمهم لأنفسهم لتندمهم ولومهم أنفسهم عليه. وفي الخبر: (لا بد للمؤمن من ذنب يأتيه الفينة بعد الفينة)^(٣)، أي: الحين بعد الحين وفي الخبر: (كل بني آدم خطاءون وخير الخطائين التوابون)^(٤)، فكل ذلك أدلة قاطعة على أن هذا القدر لا ينقض التوبة ولا يلحق صاحبها بدرجة المصيرين.

الطبقة الثالثة: أن يتوب ويستمرَّ على الاستقامة مدة ثم تغلبه الشهوة في بعض الذنوب فيقدم عليها عن قصد لعجزه عن قهر الشهوة إلا أنه مع ذلك مواظب على الطاعات وتارك جملة من الذنوب وهو يؤدُّ لو كفى شرها في حال قضاء الشهوة، وعند الفراغ يتندم ويقول: لستني لم أفعله وسأتوب عنه وأجاهد نفسي في قهرها لكنه يسوِّك نفسه ويسوِّف توبته يوماً بعد يوم. فهذه النفس هي التي تسمى النفس المسولة وصاحبها من الذين قال الله تعالى فيها:

(١) سورة النجم: ٣٢.

(٢) سورة آل عمران: ١٣٥.

(٣) صحيح: بنحوه أخرجه الطبراني في الكبير عن ابن عباس، وصححه الألباني كما في صحيح الجامع (٥٧٣٥)، ولفظه: «ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه، حتى يفارق الدنيا، إن المؤمن خلق مُقْتَنّاً توباً، نسيّاً، إذا ذُكِرَ ذكره وانظر الصحيحة (٢٢٧٧)، وقال العراقي (٥٩/٤): أخرجه الطبراني والبيهقي في الشعب من حديث ابن عباس بأسانيد حسنة.

(٤) حسن: أخرجه أحمد (١٩٨/٣)، والدارمي (٢٧٣)، وعبد بن حميد (١١٩٧)، وابن ماجه (٤٢٥١)، والترمذي (٢٤٩٩) عن أنس، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٤٥١٥).

حيث مواظبته على الطاعات وكرهته لما تعاطاه مرجو فعمى الله أن يتوب عليه وعاقبته مخطرة من حيث تسويفه وتأخيره فربما يخطف قبل التوبة ويقع أمره في المشيئة إن تداركه الله بفضلته الحقه بالسابقين وإلا فيخشي عليه.

الطبقة الرابعة: أن يتوب ويجرى مدة على الاستقامة ثم يعود إلى مقارفة الذنب من غير أن يحدث نفسه بالتوبة، ومن غير أن يتأسف على فعله بل ينهمك انهماك الغافل في اتباع شهواته. فهذا من جملة المصرين وهذه النفس هي النفس الأمارة بالسوء الفرارة من الخير، ويخاف على هذا سوء الخاتمة وانتظاره مع هذه الحالة المغفرة من الله تعالى غرور، فإن المقصر عن الطاعة المصر على الذنوب الغير السالك سبيل المغفرة المنتظر للغفران يعد عند أرباب القلوب من المعتوهين، كما أن من خرب بيته وضيع ماله وترك نفسه وعياله جياعا يزعم أنه ينتظر فضل الله بأن يرزقه كثرأ يجده تحت الأرض في بيته الخرب يعد عند ذوى البصائر من الحمقى المغرورين. فطلب المغفرة بالطاعات كطلب العلم بالجهد والتكرار وطلب المال بالتجارة. والعجب من عقل هذا المعتوه وترويعه حماقته إذ يقول: إن الله كريم وجنته ليست تضيق على مثلي ومعصيتي ليست تضره. ثم تراه يركب البحار ويقتحم الأوعار في طلب الدينار. وإذا قيل له: إن الله كريم ودنانير خرائته ليست تقصر عن ففرك وكسلك بترك التجارة ليس يضررك، فاجلس في بيتك، ففساه يرزقك من حيث لا تحتسب فيستحقم قاتل هذا الكلام ويستهزئ به ويقول: ما هذا الهوس، السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وإنما ينال ذلك بالكسب. هكذا قدره مسبب الأسباب وأجرى به سته ولا تبديل لسنة الله، ولا يعلم المغرور أن رب الآخرة ورب الدنيا واحد، وأن سته لا تبديل لها فيهما جميعا وأنه قد أخبر إذ قال: ﴿وَأَنْ أَلَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ (٢)، فنعوذ بالله من الضلال.

١٠- باب: ما يفعله التائب بعد الذنب

اعلم أن الواجب على التائب إن كان جرى عليه ذنب إما عن قصد وشهوة غالبة أو عن إلمام بحكم الاتفاق، هو أن يبادر إلى التوبة والندم والاشتغال بالتكفير بحسنة تضادها، فإن لم تساعده النفس على العزم على الترك لغلبة الشهوة فقد عجز عن أحد الواجبين، فلا ينبغي أن يترك الواجب الثاني وهو أن يدرأ بالحسنة السيئة فيمحوها فيكون ممن خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً. فالحسنات المكفرة للسيئات إما بالقلب وإما باللسان وإما بالجوارح ولتكن الحسنة في محل السيئة وفيما يتعلق بأسبابها، فأما بالقلب فليكفره بالتضرع إلى الله تعالى في سؤال المغفرة والعفو. ويتذلل تذلل العبد الأبق ويخفض من كبره فيما بين العباد، وكذلك يضر بقلبه الخشيرات للمسلمين والعزم على الطاعات. وأما باللسان فبالاعتراف بالظلم والاستغفار فيقول: رب ظلمت نفسي وعملت سوءاً فاغفر لي ذنوبي. وكذلك يكثر من ضروب الاستغفار الماثورة. وأما بالجوارح فبالطاعات والصدقات وأنواع العبادات، وبالجملات فينبغي أن يحاسب نفسه كل يوم ويجمع سيئاته ويجهده في دفعها بالحسنات.

واعلم أنه ليس كل استغفار نافعاً. ففي خير: (المستغفر من الذنب وهو مُصر عليه كالمستهزئ بآيات الله)^(١)، وقال بعض السلف: الاستغفار باللسان توبة الكاذبين، وقالت رابعة: استغفارنا يحتاج إلى استغفار كثير. وذلك لأن الاستغفار الذي هو توبة الكاذبين هو الاستغفار بمجرد اللسان من غير أن يكون للقلب فيه شركة كما يقول الإنسان بحكم العادة وعن رأس الغفلة: استغفر الله، وكما يقول إذا سمع صفة النار: نعوذ بالله منها من غير أن يتأثر به قلبه وهذا يرجع إلى مجرد حركة اللسان ولا جدوى له. فأما إذا انضاف إليه تضرع القلب إلى الله تعالى وابتهاله في سؤال المغفرة عن صدق

(١) ضعيف: أخرجه البيهقي في الشعب وابن عساکر عن ابن عباس، وضعفه الألباني كما في ضعيف الجامع (٢٤٩٨)، وانظر الضعيفة (٦١٦).

إرادة وخلوص نية ورغبة. فهذه حسنة في نفسها فتصلح لأن تدفع بها السيئة. وعلي هذا تحمل الأخبار الواردة في فضل الاستغفار حتى قال -عليه السلام- : (ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم سبعين مرة^(١))، ثم إن للتوبة ثمرتين: إحداهما: تكفير السيئات حتى يصير كمن لا ذنب له.

والثانية: تيل الدرجات. وللتكفير أيضاً درجات فبعضه محو لأصل الذنب بالكلية. وبعضه تخفيف له. ويتفاوت ذلك بتفاوت درجات التوبة فالاستغفار بالقلب والتدارك بالحسنات وإن خلا عن حل عقدة الإصرار فليس يخلو عن الفائدة أصلاً، فلا ينبغي أن تظن أن وجودها كعدمها فإنه لا تخلو ذرة من خير عن أثر كما لا تخلو شعيرة تُطرح في الميزان عن أثر. فإياك أن تستصغر ذرات الطاعات فلا تأتيها وذرات المعاصي فلا تنفيها، فإذا التضرع والاستغفار بالقلب حسنة لا تضع عند الله أصلاً بل أقول: الاستغفار باللسان أيضاً حسنة إذ حركة اللسان بها عن غفلة خير من حركة اللسان في تلك الساعات بغية مسلم أو فضول كلام.

فراعبة بقولها: استغفارنا يحتاج إلى استغفار كثير. لا تظن أنها تدم حركة اللسان من حيث أن ذكر الله بل تدم غفلة القلب فهو محتاج إلى الاستغفار من غفلة قلبه لا من حركة لسانه.

١١- باب: دواء التوبة وطريق العلاج لحل عقدة الإصرار

اعلم أن شفاء التوبة لا يحصل إلا بالدواء، وكل داء حصل من سبب فدواؤه يطلاله، ولا يطل الشيء إلا بضده، ولا سبب للإصرار إلا الغفلة والشهوة، ولا يضاد الغفلة إلا العلم، ولا يضاد الشهوة إلا الصبر على قطع الأسباب المحركة للشهوة.

(١) ضعيف: أخرجه أبو داود (١٥١٤)، والترمذي (٣٥٥٩) عن أبي بكر الصديق، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٥٠ - ٤).

وأما الأنواع النافعة في حل عقدة الإصرار وحمل الناس على ترك الذنوب فهي أربعة أنواع:

الأول: أن يذكر ما في القرآن من الآيات المخوفة للمذنبين والعاصين. وكذا ما ورد من الأخبار والآثار في ذم المعاصي ومدح التائبين.

الثاني: حكايات الأنبياء والسلف الصالحين وما جرى عليهم من المصائب بسبب ذنوبهم، فذلك شديد الوقع ظاهر النفع في قلوب الخلق مثل أحوال آدم -عليه السلام- في عصيانه وما لقيه من الإخراج من الجنة ونحوها فإنه لم يرد بها القرآن والأخبار ورود الأسرار بل الغرض بها الاعتبار والاستبصار لتعلم أن الأنبياء -عليهم السلام- لم يتجاوز عنهم في الذنوب الصغار، فكيف يتجاوز عن غيرهم في الذنوب الكبار؟ فهذا أيضًا مما ينبغي أن يكثر جنسه على أسماع المصيرين فإنه نافع في تحريك دواعي التوبة.

الثالث: أن يقرّر عندهم أن تعجيل العقوبة في الدنيا متوقع على الذنوب وأن كل ما يصيب العبد من المصائب فهو سبب جناياته فينبغي أن يخوف به، وفي خبر: (إِنَّ الْعَبْدَ لِيُحْرَمَ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ) ^(١)، وقال بعض السلف: ليست اللعنة سواداً في الوجه ونقصاناً في المال إنما اللعنة أن لا تخرج من ذنب إلا وقعت في مثله أو شر منه، وهو كما قال: لأن اللعنة هي الطرد والإبعاد فإذا لم يوفق للخير ويسر له الشر فقد أبعد، والحرمان عن رزق التوفيق أعظم حرمان، وكل ذنب فإنه يدعو إلى ذنب آخر ويتضاعف فيحرم العبد به عن رزقه النافع من مجالسة العلماء المنكرين للذنوب. ومن مجالسة الصالحين بل يمقتة الله تعالى ليمقتة الصالحون. وبالجملة فالأخبار كثيرة في آفات الذنوب في الدنيا، فمن ابتلى بشيء منها كان عقوبة له وإن أصابته نعمة كانت استدراجاً له ويحرم جميل الشكر حتى يعاقب على

(١) ضعيف: أخرجه أحمد (٢٧٧/٥)، ٢٨٠، (٢٨٢)، وابن ماجه (٩٠)، (٤٠٢٢)، والنسائي في الكبرى (٢٠٩٣ تحفة) عن ثوبان، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٦٣٤٩)، وانظر الصحيحة (١٥٤).

كفرانه، وأما المطيع فمن بركة طاعته أن تكون كل نعمة في حقه جزاء على طاعته ويوفق لشكرها، وكل بلية كفارة لذنوبه وزيادة في درجاته.

الرابع: ذكر ما ورد من العقوبات على آحاد الذنوب كالخمر والزنا والسرقه وغير ذلك.

والمدار في هذا الباب على الفكر النافع وهو الفكر في عقاب الآخرة وأحوالها وشدائدها وحسرات العاصين في الحرمان عن النعيم المقيم وليعتبر بأنه لو مرض فأخبره طبيب نصراني بأن شرب الماء البارد يضره ويسوقه إلى الموت، وكان الماء البارد ألذ الأشياء عنده تركه مع أن الموت لله لحظة ومفارقته للعالم لا بد منها. فيقول: كيف يليق بعقلي أن يكون قول الأنبياء المؤيدين بالمعجزات عنده دون قول النصراني طبيب يدعى الطب بلا معجزة على طبه. وكيف يكون عذاب النار عندي أخف من عذاب المرض وكل يوم في الآخرة بمقدار خمسين ألف سنة من أيام الدنيا! ومتى استشعر قلبه ذلك انبعث خوفه؛ وإذا قوى الخوف تيسر بمعونته الصبر وتوفيق الله وتيسيره من وراء ذلك. فمن أعطى من قلبه حسن الإصغاء واستشعر الخوف فانتقى وانتظر الثواب وصدق بالحسن فسيبسه الله تعالى لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فسيبسه الله للعسرى فلا يغنى عنه ما اشتغل به من ملاذ الدنيا مهما هلك وتردى وما على الأنبياء إلا شرح طرح الهدى وإنما لله الآخرة والأولى.

٢٨- كتاب: الصبر والشكر

١- باب: فضيلة الصبر

قد وصف الله تعالى الصابرين بأوصاف. وذكر الصبر في القرآن في نيف وسبعين موضعاً، وأضاف أكثر الدرجات والخيرات إلى الصبر وجعلها ثمرة له. فقال عز من قائل: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا﴾^(١)، وقال تعالى: ﴿وَلَنَجْزِيَنَ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾^(٢)، وقال تعالى: ﴿أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا﴾^(٣)، وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾^(٤)، فما من قرينة إلا وأجرها بتقدير وحساب إلا الصبر ووعد الصابرين بأنه معهم. فقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾^(٥)، وجمع لهم بين أمور لم يجمعها لغيرهم. فقال تعالى: ﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾^(٦)، ومن الأخبار قوله -ﷺ-: (الصبر نصف الإيمان)^(٧)، وسئل -ﷺ- عن الإيمان فقال: (الصبر والسماحة)^(٨).

(١) سورة السجدة: ٢٤.

(٢) سورة النحل: ٩٦.

(٣) سورة القصص: ٥٤.

(٤) سورة الزمر: ١٠.

(٥) سورة البقرة: ١٥٣.

(٦) سورة البقرة: ١٥٧.

(٧) ضعيف: أخرجه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في الشعب عن ابن مسعود، وضعفه الألباني كما في ضعيف الجامع (٣٥٣٦)، وانظر الضعيفة (٤٩٩).

(٨) الحديث عن جابر، أخرجه الطبراني في معارج الأعلام، وابن حبان في الضعفاء وفيه يوسف بن محمد بن المنكدر ضعيف، ورواه الطبراني في الكبير من رواية عبد الله بن عبيد الله بن صير عن أبيه عن جده، قاله العراقي (٨٢/٤).

٢- باب: حقيقة الصبر وأقسامه

اعلم أن الصبرَ عبارة عن ثبات باعث الدين في مقابلة باعث الهوى . وباعث الدين هو ما هُدى إليه الإنسان من معرفة الله ورسوله ومعرفة المصالح المتعلقة بالعواقب وهى الصفة التى بها فارق الإنسان البهائم فى قمع الشهوات . وباعث الهوى هو مطالبة الشهوات بمقتضاها . فمن ثبت حتى قهره واستمر على مخالفة الشهوة التحق بالصابرين ، وإن تخاذل وضعف حتى غلبته الشهوة ولم يصبر فى دفعها التحق بأتباع الشياطين .

ثم إن باعث الدين بالإضافة إلى باعث الهوى له ثلاثة أحوال :

أحدها : أن يقهر داعى الهوى فلا تبقى له قوة المنازعة ويتوصل إليه بدوام الصبر ، وعند هذا يقال : مَنْ صَبَرَ ظَفَرَ والواصلون إلى هذه الرتبة هم الأقلون فلا جرم هم الصديقون المقربون الذين قالوا : ربنا الله ثم استقاموا .

الحالة الثانية : أن تغلب دواعى الهوى وتسقط بالكلية منازعة باعث الدين فيسلم نفسه إلى جند الشياطين ولا يجاهد . وهؤلاء هم الغافلون وهم الأكثرون وهم الذين استرقتهم شهواتهم . وغلبت عليهم شقوتهم فحكموا أعداء الله فى قلوبهم ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ﴾ (١) فخرست صفتهم .

الحالة الثالثة : أن يكون الحرب سجلاً بين الجندين فتارة له اليد عليها وتارة لها عليه ، وهذا من المجاهدين يُعَدُّ لا من الظافرين ، وأهل هذه الحالة هم الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم .

والتاركون للمجاهدة مع الشهوات مطلقاً يشبهون بالأنعام بل هم أضل سبيلاً إذ البهيمة لم تخلق لها المعرفة والقدرة التى بها تجاهد مقتضى الشهوات ، وهذا قد خلق له ذلك وعطله فهو الناقص حقاً .

وإذا دامت التقوى وقوى التصديق بما فى العاقبة من الحسنى تيسر الصبر.

٣- باب: بيان مظان الحاجة إلى الصبر وأن العبد لا يستغنى عنه فى حال من الأحوال

اعلم أن جميع ما يلقي العبد فى هذه الحياة لا يخلو من نوعين، ما يوافق هواه وما لا يوافقه بل يكرهه وهو محتاج إلى الصبر فى كل واحد منهما. وهو فى جميع الأحوال لا يخلو عن هذين النوعين فإدأ لا يستغنى قط عن الصبر.

النوع الأول: ما يوافق الهوى: وهو الصحة والسلامة والمال والجاه وكثرة العشيرة واتساع الأسباب وكثرة الأتباع والأنصار وجميع ملاذ الدنيا، وما أحوج العبد إلى الصبر على هذه الأمور بأنه إن لم يضبط نفسه عن الاسترسال والركون إليها والانهماك فى ملاذها المباحة أخرجته ذلك إلى البطر والطغيان. ولذلك حذر الله عباده من فتنة المال والزوج والولد. فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَلْهَكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ (١)، وقال عز وجل: ﴿إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ﴾ (٢)، فالرجل كل الرجل من يصبر على العافية. ومعنى الصبر عليها أن لا يركن إليها وأن لا يرسل نفسه فى الفرح بها وأن يصرى حقوق الله فى ماله بالإنفاق. وفى بدنه ببذل المعونة للخلق. وفى لسانه ببذل الصدق، وكذلك فى سائر ما أنعم الله به عليه. وهذا الصبر متصل بالشكر، وإنما كان الصبر على السراء أثبت لأنه مقرون بالقدرة، والجائع عند غيبة الطعام أقدر على الصبر منه إذا حضرته الأطعمة اللذيذة وقدر عليها. فلهذا عظمت فتنة السراء.

النوع الثانى: ما لا يوافق الهوى والطبع: وذلك إما أن يرتبط باختيار

(١) سورة المنافقون: ٩.

(٢) سورة التغابن: ١٤.

العبد كالطاعات والمعاصي. أو لا يرتبط باختياره كالمصائب، أو لا يرتبط باختياره ولكن له اختيار في إزالته كالتشفي من المؤذى بالانتقام منه.

فهذه ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ما يرتبط باختياره وهما ضربان:

الضرب الأول: الطاعة: والعبد يحتاج إلى الصبر عليها لأن منها ما تنفر عنه النفس بسبب الكسل كالصلاة، أو بسبب البخل كالزكاة أو بسببهما جميعاً كالحج والجهاد، وكل ذلك يحتاج إلى صبر.

الضرب الثاني: المعاصي: وقد جمع الله تعالى أنواع المعاصي في قوله تعالى: ﴿وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ﴾^(١)، فما أحوج العبد إلى الصبر عنها سيما ما لا يتقل منها على النفس كالغية والكذب والمراء والثناء على النفس تمريضاً وتصريحاً وأنواع المزح المؤذى للقلوب. وضروب الكلمات التي يقصد بها الإرزاء والاستحقار والقدح في الموتى. ولمصير ذلك معتاداً في المحاورات بطل استقبحها من القلوب لعموم الانس بها، وهى من أكبر الموبقات.

القسم الثاني: ما لا يرتبط هجومه باختياره وله اختيار في دفعه كما لو أودى بفعل أو قول وجنى عليه في نفسه أو ماله. فالصبر على ذلك بترك المكافاة تارة يكون واجباً. وتارة يكون فضيلة. قال تعالى: ﴿وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾^(٢)، وقال تعالى: ﴿وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾^(٣)، أى: تصبروا على المكافاة. ولذلك مديح الله تعالى العافين عن حقوقهم في القصاص وغيره. فقال تعالى: ﴿وَإِن عَاقِبْتُمْ فَاقْبُوا بِمِثْلِ مَا عَاقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ﴾^(٤)، وقال -ﷺ-: (صِلْ مِنْ قَطْمِكَ وَأَعِطْ مِنْ حَرْمِكَ وَأَعَفْ عَنِ ظَلَمِكَ)^(٥).

(١) سورة النحل: ٩٠. (٢) سورة المزمل: ١٠. (٣) سورة آل عمران: ١٨٦. (٤) سورة النحل: ١٢٦. (٥) سبق تخريجه.

القسم الثالث: ما لا يدخل تحت حصر الاختيار، كالمصائب مثل موت الأعرّة وهلاك الأموال وزوال الصحة بالمرض وعمى العين وفساد الأعضاء وسائر أنواع البلاء. فالصبر على ذلك من أعلى مقامات الصبر، وإنما ينال درجة الصبر في المصائب بترك الجزع وشق الجيوب وضرب الحدود والمبالغة في الشكوى وإظهار الكآبة وتغيير العادات في اللبس والمفرش والمطعم لأن هذه الأمور داخلّة تحت اختياره. فينبغي أن يجتنب جميعها ويظهر الرضاء بقضاء الله تعالى ويبقى مستمراً على عادته. ويعتقد أن ذلك كان وديعة فاسترجعت. كما روى عن أم سليم رحمها الله قالت: توفي ابن لى وزوجى أبو طلحة غائب فمقت فسجّيته في ناحية البيت فهيأت له إفطاره فجعل يأكل. فقال: كيف الصبي؟ فقلت: بحمد الله لم يكن منذ اشتكى بأسكن منه الليلة، ثم تصنعت له أحسن ما كنتُ أتصنع له قبل ذلك حتى أصاب منى حاجته. ثم قلت: ألا تعجب من جيراننا! قال: ما لهم؟ قلت: أُعيروا عارية فلما طُلبت منهم واسترجعت جزعوا. فقال: بش ما صنعوا. فقلت: هذا ابنك كان عارية من الله تعالى وإن الله قبضه إليه. فحمد الله واسترجع. ثم غدا على رسول الله ﷺ - فأخبره. فقال: (اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمَا فِي لَيْلَتِهِمَا). قال الراوى: فلقد رأيت لهم بعد ذلك فى المسجد سبعة كلهم قد قرأوا القرآن^(١).

ولا يخرججه عن حد الصابرين توجّع القلب ولا فيضان العين بالدمع لأن ذلك مقتضى البشرية. ولذلك لما مات إبراهيم ولد النبي ﷺ - فاضت عيناه فقبل له فى ذلك فقال: (هذه رحمة وإنا يرحم الله من عباده الرحماء)^(٢)، بل ذلك لا يخرج أيضاً عن مقام الرضاء.

- (١) صحيح: أخرجه أحمد (١٠٦/٣، ١٨١)، والبخارى (١٠٩/٧، ١٩١)، ومسلم (١٦٤/٦، ١٧٥)، وأبو داود (٤٩٥١) عن أنس، وللحديث روايات كثيرة.
- (٢) صحيح: أخرجه أحمد (٢٠٤/٥، ٢٠٥، ٢٠٦)، والبخارى (١٠٠/٢، ١٥١/٧)، (١٥٣/٨، ١٦٦)، (١٤١/٩، ١٦٤)، ومسلم (٣٩/٣، ٤٠)، وأبو داود (٣١٢٥)، والنسائى (٢١/٤)، وابن ماجه (١٥٨٨) عن أسامة بن زيد: أرسلت ابنة النبي ﷺ - إليه إن ابناً لى قبض فأتنا... الحديث، وفيه موضع الشاهد.

وقد ظهر لك بهذه التقسيمات أن وجوب الصبر عام في جميع الأحوال والأفعال حتى من اعتزل وحده لا يستغنى عن الصبر على وساوس الشيطان باطنًا، فإن اختلاج الخواطر لا يسكن ولا يزال في شغل دائم بسببها يضيع به الزمان. وقد يتفكر في وجوه الحيل لقضاء الشهوات، ولا تظن أن الشيطان يخلو عنه قلب فارغ بل هو سيال يجري من ابن آدم مجرى الدم، وسيلانه مثل الهواء في القدر فإنك إن أردت أن يخلو القدر عن الهواء من غير أن تشغله بالماء أو بغيره فقد طمعت في غير مطمع بل بقدر ما يخلو من الماء يدخل فيه الهواء لا محالة. فكذلك القلب المشغول بفكر مهم في الدين يخلو عن جولان الشيطان، وإلا فمن غفل ولو في لحظة فليس له في تلك اللحظة قرين إلا الشيطان. ولذلك قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نَقِيضٌ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾^(١). وفي خبر: (إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُغَضُّ الشَّابَّ الْفَارِغَ)^(٢)، وهذا لأن الشاب إذا تعطل عن عمل يشغل باطنه بمباح يستعين به على دينه كان ظاهره فارغًا ولم يبق قلبه فارغًا بل يعيش فيه الشيطان ويبض ويفرخ ثم تزوج أفراده أيضًا وهكذا. ولذا قال الحلاج لما سُئِلَ عن التصوف: هي نفسك إن لم تشغلها شغلتك. فإذا حقيقة الصبر وكماله الصبر عن كل حركة مذمومة، وحركة الباطن أولى بالصبر عن ذلك. وهذا صبر دائم لا يقطعه إلا الموت. نسأل الله حسن التوفيق بمته وكرمه.

٤- باب: دواء الصبر وما يستعان به عليه

اعلم أن الذي أنزل الداء أنزل الدواء ووعد الشفاء. فالصبر وإن كان شاقًا أو متعبًا فتحصيله ممكن بمعجون العلم والعمل، وقد قدمنا أن الصبر عبارة عن مصارعة باعث الدين مع باعث الهوى. وكل مصارعين أردنا أن يغلب أحدهما الآخر فلا طريق لنا فيه إلا تقوية من أردنا أن تكون له اليد

(١) سورة الزخرف: ٣٦.

(٢) لم أجده، كنا قال العراقي (٤/ ١٠٠).

العليا وتضعيف الآخر. فلزمتنا هاهنا تقوية باعث الدين وتضعيف باعث الدنيا، وتضعيف باعث الشهوة. فأما تقوية باعث الدين فإنما تكون بطريقتين أحدهما: إطماعه في فوائد المجاهدة وثمراتها في الدين والدنيا. وذلك بأن يكثر فكره في الأخبار التي أوردناها في فضل الصبر وفي حسن عواقبه في الدنيا والآخرة.

الثاني: أن يصارع باعث الهوى بالتدريج إلى أن يجمع تلك الصفات التي رسخت فيه.

وأما تضعيف باعث الشهوة فيقطع الأسباب المهيجة له كغض البصر الذي يحرك القلب، أو القرار من الصور المشتهاة بالكلية، أو تسليّة النفس بالباح من الجنس الذي يشتهيه كالنكاح فإن كل ما يشتهيه الطبع ففي المباحات من جنسه ما يغنى عن المحظورات منه، ومن عود نفسه مخالفة الهوى غلبه مهما أراد. فهذا منهاج العلاج في جميع أنواع الصبر.

٥- باب: بيان فضيلة الشكر

اعلم أن الله تعالى قرن الشكر بالذكر في كتابه. فقال تعالى: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾^(١)، وقال تعالى: ﴿مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ﴾^(٢)، وقال تعالى: ﴿وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ﴾^(٣)، وقطع تعالى بالمزيد مع الشكر. فقال سبحانه: ﴿لَنْ شَكْرْتُمْ لِأَزِيدَنَّكُمْ﴾^(٤)، ومن الأحاديث قوله - ﷺ -: (الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ)^(٥).

(١) سورة البقرة: ١٥٢. (٢) سورة النساء: ١٤٧.

(٣) سورة آل عمران: ١٤٥. (٤) إبراهيم: ٧.

(٥) صحيح: أخرجه أحمد (٢٨٩/٢)، وابن ماجه (١٧٦٤)، وابن خزيمة (١٨٩٩)، وأخرجه أحمد (٣٤٣/٤)، والدارمي (٢٠٣٠)، وابن ماجه (١٧٦٥)، وابن أحمد (٣٤٣/٤) عن ستان بن سنان، وصحح الألباني حديث أبي هريرة في صحيح الجامع (٣٩٤٢)، وحديث ستان فيه (٣٩٤٣)، وانظر الصحيحة (٦٥٥).

٦- باب: حقيقة الشكر

اعلم أن الشكر يستلزم من علم وحال وعمل ، فالعلم معرفة النعمة من المنعم . والحال هو الفرح الحاصل بإنعامه ، والعمل هو القيام بما هو مقصود المنعم ومحبوبه . ويتعلق ذلك العمل بالقلب والجوارح وباللسان .

أما بالقلب فقصد الخير وإضماره لكافة الخلق .

وأما باللسان فإظهار الشكر لله تعالى بالتحميدات الدالة عليه .

وأما بالجوارح فاستعمال نعم الله تعالى في طاعته والتوقى من الاستعانة بها على معصيته .

٧- باب: بيان الشكر في حق الله تعالى

اعلم أن العبد لا يكون شاكراً لمولاه إلا إذا استعمل نعمته في محبته أى : فيما أحبه لعبده لا لنفسه ، وأما إذا استعمل نعمته فيما كرهه فقد كفر نعمته كما إذا أهملها وعطلها ، وإن كان هذا دون الأول إلا أنه كفران للنعمة بالتضييع ، وكل ما خلق في الدنيا إنما خلق آلة للعبد ليتوصل به إلى سعاده . ثم إن فعل الشكر وترك الكفر لا يتم إلا بمعرفة ما يحبه الله تعالى عما يكرهه ولتمييز ذلك مُدْرَكَان :

أحدهما : السمع ومستلذه الآيات والأخبار .

الثانى : بصيرة القلب وهو النظر بعين الاعتبار لإدراك حكمة الله تعالى فى كل موجود خلقه إذ ما خلق شيئاً من العالم إلا وفيه حكمة . وتحت الحكمة مقصود وذلك المقصود هو المحبوب ، وتلك الحكمة منقسمة إلى جليلة وخفية .

أما الجليلة فكالعلم بأن الحكمة فى خلق الشمس أن يحصل بها الفرق بين الليل والنهار فيكون النهار معاشاً والليل لباساً . فتيسر الحركة عند

الإبصار والسكون عند الاستار، فهذا من جملة حكم الشمس لا كل الحكم فيها بل فيها حكم أخرى كثيرة دقيقة، وكذلك معرفة الحكمة في الغيم ونزول الأمطار وذلك لاتشاق الأرض بأنواع النبات مطعماً للخلق ومرعى للأنعام، وقد انطوى القرآن على جملة من الحكم الجليلة التي تحملها أفهام الخلق دون الدقيق الذي يقصرون عن فهمه إذ قال تعالى: ﴿أَنَا صَيِّتُ الْمَاءَ صَبًّا ٢٥﴾ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ٢٦ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ٢٧ وَعَبَا ٢٨ الْآيَةَ (١). وأما الحكمة في سائر الكواكب فخفية لا يطلع عليها كافة الخلق، والقدر الذي يحتمله فهم الخلق أنها زينة للسماء لتستلذ العين بالنظر إليها. وأشار إليه قوله تعالى: ﴿إِنَّا زَيْنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ ٢٩﴾ (٢)، فجميع أجزاء العالم سماؤه وكواكبه ورياحه وبحاره وجباله ومعادنه ونباته وحيواناته وأعضاء حيواناته لا تخلو ذرة من ذراته عن حكم كثيرة من حكمة واحدة إلى عشرة إلى ألف إلى عشرة آلاف. وكذا أعضاء الحيوان تنقسم إلى ما يعرف حكمتها كالعلم بأن العين للإبصار واليد للبسط والرجل للمشي وهكذا. فإذا كل من استعمل شيئاً في جهة غير الجهة التي خلق لها ولا على الوجه الذي أريد به فقد كفر فيه نعمة الله تعالى. فمن ضرب غيره بيده فقد كفر نعمة اليد. إذ خلقت له اليد ليدفع بها عن نفسه ما يهلكه ويأخذ ما ينفعه لا ليهلك بها غيره، ومن نظر إلى وجه غير المحرم فقد كفر نعمة العين إذ خلقت ليصير بها ما تنفعه في دينه ودنياه ويتقى بها ما يضره فيهما، وكذا من نعم الله تعالى خلق الدراهم والدنانير وبهما قوام الدنيا. وهما حجران لا منفعة في أعيانتهما ولكن يضطر الخلق إليهما من حيث أن كل إنسان محتاج إلى أعيان كثيرة في مطعمه وملبسه وسائر حاجاته؛ وقد يعجز عما يحتاج إليه ويملك ما يستغنى عنه فخلقت لتقدر بهما الأموال فتداولهما الأيدي ويكونا حاكمين بين الأموال بالعدل، والحكمة أخرى وهي التوصل بهما إلى سائر الأشياء، وحكم أخرى: فكل من عمل فيهما عملاً يخالف الغرض المقصود منهما فقد كفر

(١) سورة عبس: ٢٥ - ٢٨.

(٢) سورة الصافات: ٦.

نعمة الله فيهما. فإذا من كثرهما فقد ظلمهما وأبطل الحكمة فيهما، وكذا من كسر غصناً من شجرة من غير حاجة ناجذة مهمة ومن غير غرض صحيح فقد كفر نعمة الله تعالى في خلق الأشجار وخلق اليد، أما اليد فإنها لم تخلق للعبث بل للطاعة والأعمال المعينة على الطاعة، وأما الشجر فإنما خلقه الله تعالى وجعل له العروق وساق إليه الماء وخلق فيه قوة الاغذاء والنماء ليلبغ منتهى نشوته فيستمتع به عباده فكسره قبل منتهى نشوته لا على وجه يتفع به عباده مخالفة لمقصود الحكمة وعدول عن العدل. فإن كان له غرض صحيح فله ذلك إذ الشجر والحيوان جعلاً فداء لأغراض الإنسان فإنهما جميعاً فانيان هالكان فإفناء الآخر في بقاء الأشرف مدة ما أقرب إلى العدل من تضييعهما جميعاً. وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِّنْهُ﴾^(١). وبالجملة فمن فهم حكمة الله تعالى في جميع أنواع الموجودات قدر على القيام بوظيفة الشكر، واستقصاء ذلك يطول.

٨- باب: السبب الصارف للخلق عن الشكر

اعلم أنه لم يقصر بالخلق عن شكر النعمة إلا الجهل والغفلة فإنهم منعوا بالجهل والغفلة عن معرفة النعم. ولا يتصور شكر النعمة إلا بعد معرفتها، ثم إنهم إن عرفوا نعمة ظنوا أن الشكر عليها أن يقول بلسانه: الحمد لله الشكر لله. ولم يعرفوا أن معنى الشكر أن يستعمل النعمة في إتمام الحكمة التي أريدت بها وهي طاعة الله عز وجل فلا يمنع من الشكر بعد حصول هاتين المعرفتين إلا غلبة الشهوة واستيلاء الشيطان.

٩- باب: ما يشترك فيه الصبر والشكر

اعلم أنه ما من نعمة من النعم الدنيوية إلا ويجوز أن تكون بلاء بالإضافة ونعمة كذلك. فرب عبد تكون الخيرة له في الفقر والمرض ولو صح

بلدنه وكثر ماله لبطر وبغى، قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ﴾^(١)، وقال تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ﴾^(٢)، وكذلك الزوجة والولد والقريب وأمثالها فإن الله تعالى لم يخلق شيئاً إلا وفيه حكمة ونعمة أيضاً، فإذا في خلق الله تعالى البلاء نعمة أيضاً إما على المبتلى أو على غير المبتلى، فإذا كل حالة لا توصف بأنها بلاء مطلق ولا نعمة مطلقة فيجتمع فيها على العبد وظيفتان: الصبر والشكر جميعاً، فإن قلت: فهما متضادان فكيف يجتمعان إذ لا صبر إلا على غم ولا شكر إلا على فرح؟ فاعلم أنّ الشيء الواحد قد يغتم به من وجه ويفرح به من وجه آخر فيكون الصبر من حيث الاعتماد والشكر من حيث الفرح. وفي كل فقر ومرض وخوف وبلاء في الدنيا خمسة أمور ينبغي أن يفرح العاقل بها ويشكر عليها: أحدها: أن كل مصيبة ومرض فيتصور أن يكون أكبر منها إذ مقدورات الله تعالى لا تنهاى. فلو ضعفها الله وزادها ماذا كان يردّه ويحجزه؟ فليشكر إذ لم تكن أعظم منها في الدنيا. الثاني: أنه كان يمكن أن تكون مصيبته في دينه. وفي الخبر: (اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مَصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا)^(٣). الثالث: أنه ما من عقوبة إلا ويتصور أن تؤخر إلى الآخرة. ومصائب الدنيا يتسلى عنها بأسباب آخر تهون المصيبة فيخف وقعها. ومصيبة الآخرة تدوم. فلعله لم تؤخر عقوبته إلى الآخرة وعجلت عقوبته في الدنيا. فلم لا يشكر الله على ذلك.

الرابع: أن هذه المصيبة والبلية كانت مكتوبة عليه في أم الكتاب، وكان لابد من وصولها إليه وقد وصلت ووقع الفراغ واستراح من بعضها أو من جميعها. فهذه نعمة. الخامس: أن ثوابها أكثر منها فلن مصائب الدنيا طرق

(١) سورة الشورى: ٢٧.

(٢) سورة العلق: ٦، ٧.

(٣) حسن: أخرجه الترمذى (٣٥٠٢)، والنسائى فى عمل اليوم والليلة (٤٠١، ٤٠٢)، والمحاكم (٢٥٨/١)، وصححه ووافقه الذهبى، وابن السنى (٤٤٦) عن ابن عمر، وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (١٢٦٨).

إلى الآخرة وكل بلاء فى الأمور الدنيوية مثاله الدواء الذى يؤلم فى الحال وينفع فى المآل، فمن عرف هذا تصور منه أن يشكر على البلىا. ومن لم يعرف هذه النعم فى البلاء لم يتصور منه الشكر لأن الشكر يتبع معرفة النعمة بالضرورة. ومن لا يؤمن بأن ثواب المصيبة أكبر من المصيبة لم يتصور منه الشكر على المصيبة؛ والأخبار الواردة فى ثواب الصبر على المصائب كثيرة، ويكفى فى ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (١).

ثم مع فضل النعمة فى البلاء كان - ﷺ - يستعيز فى دعائه من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، وكان يستعيز من شماتة الأعداء وغيرها؛ وفى الحديث عنه - ﷺ -: (سَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ فَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْ الْعَافِيَةِ إِلَّا الْيَقِينُ) (٢)، وأشار باليقين إلى عافية القلب عن مرض الجهل والشك. فعافية القلب أعلى من عافية البدن وفى دعائه - ﷺ -: (وَعَافِيَتُكَ أَحَبُّ إِلَيَّ) (٣).
فيسأل الله تعالى المانُّ بفضله على جميع خلقه العفو والعافية فى الدين والدنيا والآخرة لنا ولجميع المسلمين.

(١) سورة الزمر: ١٠.

(٢) صحيح: أخرجه الحميدى (٢، ٧)، وأحمد (٣/١، ٥، ٧، ٨، ١١)، والبخارى فى الأدب المفرد (٧٢٤)، والنسائى فى عمل اليوم والليلة (٨٧٩-٨٨٨) عن أبى بكر الصديق، وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (٣١٣٢)، وانظر الإرواء (٩١٧).

(٣) قال العراقى (٤/ ١٨٠): ذكره ابن إسحاق فى السيرة فى دعائه يوم خرج إلى الطائف بلفظ: «وعافيتك أوسع لى» وكذا رواه ابن أبى الدنيا فى الدعاء من رواية حسان بن عطية مرسلًا، ورواه أبو عبيد الله بن منده من حديث عبيد الله بن جعفر مستندًا، وفيه من يجهل. اهـ. وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع (١١٨٢)، وانظر الضعيفة (٢٩٣٣).

٢٩- كتاب: الخوف والرجاء

الرجاء والخوف جناحان بهما يطير المقربون إلى كل مقام محمود، ومطيتان بهما يقطع من طرق الآخرة كل عقبة كؤود. فلا يقود إلى قرب الرحمن إلا أزمة الرجاء، ولا يصدّ عن نار الجحيم إلا سياط التخويف فلا بد إذا من بيان حقائقهما.

١- باب: بيان حقيقة الرجاء

قد علم أرباب القلوب أن الدنيا مزرعة الآخرة، والقلب كالأرض، والإيمان كالبذر فيه، والطاعات جارية مسجى تقليب الأرض وتطهيرها، ومجرى حفر الأنهار وسياقة الماء إليها، والقلب المستهتر بالدنيا المستغرق بها كالأرض السبخة التي لا ينمو فيها البذر؛ ويوم القيامة يوم الحصاد، ولا يحصد أحد إلا ما زرع. ولا ينمو زرع إلا من بذر الإيمان، وقلما ينفع إيمان مع خبث القلب وسوء أخلاقه كما لا ينمو بذر في أرض سبخة، فينبغي أن يقاس رجاء العبد المغمور: بـرجاء صاحب الزرع فكل من طلب أرضاً طيبة وألقى فيها بذراً جيداً غير عَفِنٍ ولا مسوَّسٍ ثم أمده بما يحتاج إليه وهو سوق الماء إليه في أوقاته ثم نقى الشوك عن الأرض والحشيش، وكل ما يمنع نبات البذر أو يفسده ثم جلس منتظراً من فضل الله تعالى دفع الصواعق والآفات المفسدة إلى أن يتم الزرع ويبلغ غايته سُمِّيَ انتظاره رجاء. وإن بث البذر في أرض صلبة سبخة مرتفعة لا ينصب إليها الماء ولم يشتغل بتعهد البذر أصلاً ثم انتظر الحصاد منه سُمِّيَ انتظاره حمقاً وغروراً لا رجاء، وإن بث البذر في أرض طيبة لكن لا ماء لها وأخذ ينتظر مياه الأمطار حيث لا تغلب الأمطار ولا تمتنع أيضاً سُمِّيَ انتظاره غنياً لا رجاء. فإذا اسم الرجاء إنما يصدق على

انتظار محبوب تمهدت جميع أسبابه الداخلة تحت اختيار العبد ولم يبق إلا ما ليس يدخل تحت اختياره وهو فضل الله تعالى بصرف القواطع والمفسدات. فالعبد إذا بث بذر الإيمان وسقاه بماء الطاعات وطهر القلب عن شوك الأخلاق الرديئة وانتظر من فضل الله تعالى تشيئه على ذلك إلى الموت وحسن الخاتمة المفضية إلى المغفرة كان انتظاره رجاء حقيقياً محموداً في نفسه باعثاً له على المواظبة والقيام بمقتضى أسباب الإيمان في إتمام أسباب المغفرة إلى الموت، وإن قطع عن بذر الإيمان تعهده بماء الطاعات أو ترك القلب مشحوناً برذائل الأخلاق وانهمك في طلب لذات الدنيا ثم انتظر المغفرة فانتظاره حمق وغرور. قال - عليه السلام - : (الْأَحْمَقُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ الْجَنَّةَ) ^(١)، وقال تعالى: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا﴾ ^(٢)، وقال تعالى: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الدُّنْيَا يَقُولُونَ سَيَغْفِرُ لَنَا﴾ ^(٣)، وذم الله تعالى صاحب البستان إذ دخل جنته وقال: ﴿مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا﴾ ^(٤) وما أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِّدْتُ إِلَى رَبِّي لَأُجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا﴾ ^(٥). فإذا العبد المجتهد في الطاعات المجتنب للمعاصي حقيق أن ينتظر من فضل الله تمام النعمة وما تمام النعمة إلا بدخول الجنة. وأما العاصي فإذا تاب وتدارك جميع ما فرط منه من تقصير فحقيق بأن يرجو قبول التوبة وإنما الرجاء بعد تأكيد الأسباب، ولذلك قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ﴾ ^(٦)، معناه: أولئك يستحقون أن يرجوا رحمة الله. وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ﴾ ^(٧)، فأما من ينهمك

(١) ضعيف: ضعيف الجامع (٤٣٠٥) نحوه، وقد تقدم.

(٢) سورة مريم: ٥٩.

(٣) سورة الأعراف: ١٦٩.

(٤) سورة الكهف: ٣٥، ٣٦.

(٥) سورة البقرة: ٢١٨.

(٦) سورة فاطر: ٢٩.

فيما يكرهه الله تعالى ولا يذم نفسه عليه ولا يعزم على التوبة والرجوع فرجاؤه المغفرة حمق كرجاء من بثَّ البذر في أرض سبخة^(١)، وعزم على أن لا يتعهد بسقى ولا تنقية، قال يحيى بن معاذ: من أعظم الاغترار عندى التماذى فى الذنوب على رجاء العفو من غير ندامة، وتوقع القرب من الله تعالى بغير طاعة؛ وانتظار زرع الجنة ببذر النار، وطلب دار المطيعين بالمعاصى، وانتظار الجزاء بغير عمل والتمنى على الله عزَّ وجلَّ مع الإفراط.

ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجرى على اليسر

فإذا حال الرجاء يورث طول المجاهدة بالأعمال والمواظبة على الطاعات كيفما تقلبت الأحوال. ومن آثاره التلذذ بدوام الإقبال على الله تعالى والتنعم بمناجاته والتلطف فى التملق له فإن هذه الأحوال لابد وأن تظهر على كل من يرجو ملكاً من الملوك أو شخصاً من الأشخاص، فكيف لا يظهر ذلك فى حق الله تعالى؟ فإن كان لا يظهر فليستدل به على الحرمان عن مقام الرجاء والتزول فى حضيض الغرور والتمنى.

٢- باب: بيان حقيقة الخوف

اعلم أن الخوف عبارة عن تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه فى الاستقبال، والعلم بأسباب المكروه هو السبب الباعث المثير لإحراق القلب وتألمه، وذلك الإحراق هو الخوف. فالخوف من الله تعالى تارة يكون لمعرفة الله تعالى ومعرفة صفاته وأنه لو أهلك العالمين لم يبال ولم يمنه مانع، وتارة يكون لكثرة الجناية من العبد بمقارفة المعاصى، وتارة يكون بهما جميعاً وبحسب معرفته بعبوب نفسه، ومعرفته بجلال الله تعالى واستغناؤه. وأنه لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون تكون قوة خوفه فأخوفُ الناس لربه أعرفهم بنفسه وبربه. ولذلك قال -ﷺ-: (أنا أخوفكم لله)^(٢)، وكذلك قال

(١) أرض سبخة: أى ذات ملح ونز. مختار الصحاح ص ٢٨٢.

(٢) صحيح: أخرجه البخارى (٢/٧) عن أنس وفيه: «أما والله إني لأخشاكم لله»، =

الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾^(١)، ثم إذا كملت المعرفة أورثت جلال الخوف واحتراق القلب. ثم يفيض أثر الحرقه من القلب على البدن وعلى الجوارح وعلى الصفات، أما في البدن فبالنحول والبكاء، وأما في الجوارح فكيفها عن المعاصي وتقييدها بالطاعات تلافيًا لما فرط واستعدادًا للمستقبل، وأما في الصفات فبأن يقمع الشهوات ويكدر اللذات فتصير المعاصي المحبوبة عنده مكروهة كما يصير العسل مكروهًا عند من يشتهيهِ إذا عرف أن فيه سمًا فتحترق الشهوات بالخوف وتتأدب الجوارح ويحصل في القلب الذبول والخشوع والاستكانة ويفارقه الكبر والحقد والحسد ولا يكون له شغل إلا المراقبة والمحاسبة والمجاهدة والفضة بالأنفاس واللحظات، ومؤاخذة النفس بالخطرات والخطوات والكلمات. وما ورد في فضيلة الخوف خارج عن الحصر، وناهيك دلالة على فضيلته جمع الله تعالى للخائفين الهدى والرحمة والعلم والرضوان وهي مجاميع مقامات أهل الجنان. قال الله تعالى: ﴿ هُدًى وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴾^(٢)، وقال تعالى: ﴿ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ﴾^(٣)، وكل ما دل على فضيلة العلم دل على فضيلة الخوف لأن الخوف ثمرة العلم.

٣- باب: الدواء الذي يستجلب به الخوف

اعلم أن من قعد به القصور عن الارتقاء إلى مقام الاستبصار فسيب له أن يعالج بسماع الأخبار والآثار فيطالع أحوال الخائفين وأقوالهم وينسب عقولهم ومناصبهم إلى مناصب الراجين المغرورين فلا يتماهى في أن الاقتداء بهم أولى لأنهم لأنبياء والأولياء والعلماء - وأما الآمنون فهم الفراعنة والجهال

«وأتقاكم له، ولكنى أصوم وأفطر، وأصلى وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني».

(١) سورة فاطر: ٢٨.

(٢) سورة الأعراف: ١٥٤.

(٣) سورة البينة: ٨.

والأغبياء- أما رسولنا -ﷺ- فهو سيد الأولين والآخرين . وكان أشدَّ الناس خوفاً حتى روى أنه سمع قائلاً يقول لطفل مات: هنيئاً لك عصفور من عصافير الجنة فغضب وقال: (ما يدريك أنه كذلك والله إني رسولُ الله وما أدري ما يصنعُ بي إنَّ الله خلقَ الجنةَ وخلقَ لها أهلاً لا يُزادُ فيهم ولا يُنقصُ منهم)^(١)، وروى أنه -ﷺ- قال ذلك أيضاً على جنازة عثمان بن مظعون وكان من المهاجرين الأولين لما قالت أم سلمة: هنيئاً لك الجنة . فكانت تقول أم سلمة بعد ذلك: والله لا أركى أحداً بعد عثمان . وروى في حديث آخر عن رجل من أهل الصفة استشهد فقالت أمه: هنيئاً لك هاجرت إلى رسول الله -ﷺ- . وقتلت في سبيل الله . فقال -ﷺ-: (وما يدريك لعله كان يتكلم بما لا ينفعه ويمنع ما لا يضره)^(٢) . وفي حديث آخر أنه دخل -ﷺ- على بعض أصحابه وهو عليل فسمع امرأة تقول: هنيئاً لك الجنة . فقال -ﷺ-: (من هذه المتأليّة على الله تعالى وما يدريك لعلّ فلاناً كان يتكلم بما لا يعنيه ويخلُ بما لا يغنيه)^(٣)، وكيف لا يخاف المؤمنون كلهم وهو -ﷺ- يقول: (شِيبَتْنِي هُودٌ وَأَخَوَاتُهَا سُورَةُ الْوَاقِعَةِ، وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ)^(٤)؟ فقال: العلماء لعل ذلك لما في سورة هود من الأبعاد كقوله

(١) صحيح: أخرجه الحميدى (٢٦٥)، وأحمد (٤١/٦، ٢٠٨)، ومسلم (٥٤/٨، ٥٥)، وأبو داود (٤٧١٣)، وابن ماجه (٨٢)، والنسائي (٥٧/٤) عن عائشة .

(٢) رواه البيهقي في الشعب، إلا أنه قال: فقالت أمه: هنيئاً لك الشهادة، وهو عند الترمذى (٢٣١٦)، عن أنس إلا أنه قال: إن رجلاً قال له: أبشر بالجنة . قاله العراقي (٢٢٧/٤)، (٢٢٨)، ورواه ابن أبي الدنيا في الصمت (١٠٩)، وأبو يعلى (٤٠١٧)، وقال الهيثمي (٣٠٣/١٠). وفيه يحيى بن يعلى الأسلمى، وهو ضعيف . وبنحوه أخرجه البيهقي في الشعب (٥٠١٠) عن أبي هريرة، وقال الهيثمي (٣٠٣/١٠): وفيه عصام بن طليق وهو ضعيف .

(٣) بنحوه أخرجه البيهقي في الشعب (٥٠٠٩) أن امرأة كانت عند عائشة ومعها نساء، فقالت امرأة منهن: والله لأدخلن الجنة، فقد أسلمت، وما سرق، وما زنت، فأتيت في المنام، ففعلت لها: أنت المتأليّة لتدخلن الجنة؟ كيف وأنت تبخلين بما لا يغنيك وتتكلمين فيما لا يعينك .

(٤) صحيح: أخرجه الترمذى (٣٢٩٧)، وفي الشماثل (٤١)، عن ابن عباس، وصححه الألبانى في صحيح الجامع (٣٧٢٣)، وانظر الصحيحة (٩٥٥) .

تعالى: ﴿أَلَا بُعْدًا لِمَآدٍ قَوْمُ هُودٍ﴾^(١)، ﴿أَلَا بُعْدًا لِنُحُودٍ﴾^(٢)، ﴿أَلَا بُعْدًا لِمَدِينٍ كَمَا بَعِدَتْ ثُمُودُ﴾^(٣)، مع علمه - ﷺ - بأنه لو شاء الله ما أشركوا إذ لو شاء لآتى كل نفس هداياها وفى سورة الواقعة: ﴿لَيْسَ لَوْفَعَتِهَا كَآذِبَةٌ خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ﴾^(٤)، أى: جف القلم بما هو كائن وتمت السابقة حتى نزلت الواقعة إما خافضة قومًا كانوا مرفوعين فى الدنيا، وإما رافعة قومًا كانوا مخفوضين فى الدنيا. ففى سورة التكويد أحوال يوم القيامة وانكشاف الخاتمة وهو قوله تعالى: ﴿وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ﴾^(٥) وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ^(٦) ١٣ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ^(٧)، وفى عم يتساءلون: ﴿يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ﴾ الآية^(٨)، وقوله تعالى: ﴿لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا﴾^(٩).

والقرآن من أوله إلى آخره مخاوف لمن قرأه بتدبر ولو لم يكن فيه إلا قوله تعالى: ﴿وَإِنِّي لَفَقَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى﴾^(١٠)، لكان كافيًا إذ علق المغفرة على أربعة شروط يعجز العبد عن أحادها، وأشد منه قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَحَسْبَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ﴾^(١١)، وقوله تعالى: ﴿لَيْسَ الْبِرُّ بِمَا كُنْتُمْ يَفْعَلُونَ﴾^(١٢)، وقوله تعالى: ﴿سَتَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ﴾^(١٣)، وقوله تعالى: ﴿أَقَامُوا مَكْرَ اللَّهِ﴾ الآية^(١٤)، وقوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾^(١٥)، وقوله: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا

(١) سورة هود: ٦٠.	(٢) سورة هود: ٦٨.
(٣) سورة هود: ٩٥.	(٤) سورة الواقعة: ٢، ٣.
(٥) سورة التكويد: ١٢ - ١٤.	(٦) سورة النبأ: ٤٠.
(٧) سورة النبأ: ٣٨.	(٨) سورة طه: ٨٢.
(٩) سورة القصص: ٦٧.	(١٠) سورة الأحزاب: ٨.
(١١) سورة الرحمن: ٣١.	(١٢) سورة الاعراف: ٩٩.
(١٣) سورة هود: ١-٢.	

يَوْمَهُ ﴿الْآيَتِينَ﴾^(١)، وكذلك قوله تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ﴾^(٢) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَقِيْ خَسِرٍ ﴿٢﴾ إلى آخر السورة. فهذه أربعة شروط للمخلص من الخسران وإنما كان خوف الأنبياء مع ما فاض عليهم من النعم لأنهم لم يأمنوا مكر الله تعالى: ﴿فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾^(٣)، وخوف الكاملين لا يصدر إلا عن كمال المعرفة بأسرار الله تعالى وخفائها أفعاله، ومعاني صفاته. فأجهل الناس من آمنه وهو ينادى بالتحذير من الأمن. وكيف يؤمن تغير الحال وقلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن وإن القلب أشد ثقلًا من القدر في غليانها؛ وقد قال معاذ بن جبل -رضي الله عنه-: إن المؤمن لا يسكن روعه حتى يترك جسر جهنم وراءه. وروى عن مخاوف الأنبياء والصحابة والتابعين ومن بعدهم ما لا يحصى ونحن أجدر بالخوف منهم ولكن صددتنا عن ملاحظة أحوالنا غفلتنا وقسوتنا. فلا قُرب الرحيل ينبهنا، ولا كثرة الذنوب تحركنا، ولا خطر الخاتمة يزعجنا، ومن العجائب أننا إذا أردنا المال في الدنيا زرعنا وغرسنا واتجرنا وركبنا البحار والبرارى، وخاطرنا ونجتهد في طلب أرزاقنا. ثم إذا طمحت أعيننا نحو الملك الدائم المقيم قنعنا بأن نقول بالستنا: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا. والذي إليه رجاؤنا جلّ جلاله يقول: ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾^(٤)، ﴿وَلَا يَغْنُكُمُ بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾^(٥)، ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾^(٦)، ثم كل ذلك لا ينبهنا ولا يخرجنا عن أودية غرورنا وأمانينا فما هذه إلا محنة هائلة إن لم يتفضل الله علينا بتوبة نصوح يتداركنا بها ففسأل الله تعالى أن يتوب علينا بمنه وفضله.

(١) سورة الزلزلة: ٧.

(٢) سورة العصر: ١، ٢.

(٣) سورة الأعراف: ٩٩.

(٤) سورة النجم: ٣٩.

(٥) سورة لقمان: ٣٣.

(٦) سورة الإنفطار: ٦.

٣٠- كتاب: الفقر والزهد

١- باب: فضيلة الفقر والفقراء الراضين الصادقين

عن النبي - ﷺ -: (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْفَقِيرَ الْمُتَعَفِّفَ أَبَا الْعِيَالِ) ^(١)، وعنه - ﷺ -: (يَدْخُلُ فَقْرَاءُ أُمَّتِي الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهَا بِخَمْسِمِائَةِ عَامٍ) ^(٢)، وعنه - ﷺ -: (مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ مُعَافًى فِي جَسْمِهِ أَمِنًا فِي سِرِّهِ عِنْدَهُ قُوَّةٌ يَوْمَهُ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا) ^(٣). ولما طَلَبَتْ سَادَاتُ الْعَرَبِ وَأَغْنِيَآؤُهُمْ مِنَ النَّبِيِّ - ﷺ -: أَنْ يَنْحَى عَنْ مَجْلِسِهِ فَقَرَاءَ الصَّحَابَةَ تَرْفَعًا عَنْ مَجَالِسَتِهِمْ إِذَا جَلَسُوا إِلَيْهِ نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسُكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ﴾ يعني: الْفُقَرَاءَ ﴿تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ يعني: الْاَغْنِيَاءَ ﴿وَلَا تَطْعَمَنْ مِنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا﴾ ^(٤)، يعني: الْاَغْنِيَاءَ. واستأذَنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى النَّبِيِّ - ﷺ -: وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِ قُرَيْشٍ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّبِيِّ - ﷺ -: فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ۚ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّه يُزَكَّى ۚ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى ۚ﴾ ^(٥)، يعني: ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ﴿أَمَّا مَنْ اسْتَعْنَى ۖ فَأَنْتَ لَهُ

(١) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (٤١٢١) عن عمران بن حصين، وضعفه الالباني في ضعيف الجامع (١٧٢٢)، وانظر الضعيفة (٥١).

(٢) صحيح: أخرجه أحمد (٢٩٦/٢، ٣٤٣، ٤٥١، ٥١٢، ٥١٩)، وابن ماجه (٤١٢٢)، والترمذي (٢٣٥٣، ٢٣٥٤)، والنسائي في الكبرى (١١/٢٩-١٥ تحفة) عن أبي هريرة، وصححه الالباني في صحيح الجامع (٨٠-٧٦).

(٣) حسن: أخرجه الحميدي (٤٣٩)، والبخاري في الأدب المفرد (٣٠٠)، وابن ماجه (٤١٤١)، والترمذي (٢٣٤٦) عن عبيد الله بن محصن، وحسنه الالباني في صحيح الجامع (٦٠-٤٢)، وانظر الصحيحة (٢٣١٨).

(٤) سورة الكهف: ٢٨. (٥) سورة عبس: ١ - ٤.

تَصَدَّقُ ﴿١﴾، يعنى: هذا الشريف. وقال يحيى بن معاذ: حبك للفقراء من أخلاق المرسلين؛ وإيثارك مجالستهم من علامة الصالحين، وفرارك من صحبتهم من علامة المنافقين. وعن عليّ -عليه السلام- مرفوعاً: (أحب العباد إلى الله تعالى الفقير القانع برزقه الراضى عن الله تعالى).

٢- باب آداب الفقير فى فقره

اعلم أن للفقير آداباً فى باطنه وظاهره ومخالطته وأفعاله ينبغى أن يراعيها.

فأما أدب باطنه: فأن لا يكون فيه كراهية لما ابتلاه الله تعالى به من الفقر أعنى: أنه لا يكون كارهاً فعل الله تعالى من حيث أنه فعله وإن كان كارهاً للفقر.

وأما أدب ظاهره: فإن يظهر التعفف والتجمل ولا يظهر الشكوى والفقر بل يستر فقره. ففى الحديث: (إن الله تعالى يحب الفقير المتعفف أبا العيال) (٢)، وقال تعالى: ﴿يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ﴾ (٣).

وأما فى أعماله: فآدبه أن لا يتواضع لغنى لأجل غناه، قال على كرم الله وجهه: ما أحسن تواضع الغنى للفقير رغبة فى ثواب الله تعالى وأحسن منه تيه الفقير على الغنى ثقة بالله عز وجل. فهذه رتبة، وأقل منها أن لا يخالط الأغنياء ولا يرغب فى مجالستهم لأن ذلك من مبادئ الطمع. وينبغى أن لا يسكت عن ذكر الحق ملائمة للأغنياء وطمعاً فى العطاء.

وأما أدبه فى أفعاله: فأن لا يفتر بسبب الفقر عن عبادة ولا يمنع بذلك قليل ما يفضل عنه فإن ذلك جهد المقل؛ وفضله أكثر من أموال كثيرة تبذل عن ظهر غنى.

(١) سورة عبس: ٥، ٦. والحديث أخرجه الترمذى (٣٣٣١) عن عائشة.

(٢) سبق تخريجه.

(٣) سورة البقرة: ٢٧٣.

٣- باب آداب الفقير في قبول العطاء إذا جاءه بغير سؤال

ينبغي أن يلاحظ الفقير فيما جاءه ثلاثة أمور: نفس المال، وغرض المعطى، وغرضه في الأخذ. أما نفس المال: فينبغي أن يكون حلالاً خالياً عن الشبهات فإن كان فيه شبهة فليحترز من أخذه.

وأما غرض المعطى: فلا يخلو إما أن يكون غرضه تطيب قلبه وطلب محبته وهو الهدية، أو الثواب وهو الصدقة والزكاة، أو الذكر والرياء والسمعة.

أما الأول وهو الهدية: فلا بأس بقبولها فإن قبولها سنة رسول الله - ﷺ -؛ ولكن ينبغي أن لا يكون فيها منة فإن كان فيها منة فالأولى تركها. فإن علم أن بعضها مما تعظم فيه المنّة فليرد البعض دون البعض.

الثاني: أن يكون للثواب المجرد وذلك صدقة أو زكاة. فعليه أن ينظر في صفات نفسه هل هو مستحق للزكاة. فإن اشتبّه عليه فهو محل شبهة. وإن كانت صدقة وكان يعطيه لدينه فلينظر إلى باطنه فإن كان مقارناً لمعصية في السرّ لو علمها المعطى لتفرّ طبعه ولما تقرب إلى الله بالتصدق عليه. فهذا حرام أخذه كما لو أعطاه لظنه أنه عالم أو علوى ولم يكن فإن أخذه حرام محض لا شبهة فيه.

الثالث: أن يكون غرضه السمعة والرياء والشهرة فينبغي أن يرد عليه قصده الفاسد ولا يقبله إذ يكون معيناً له على غرضه الفاسد.

وأما غرضه في الأخذ: فينبغي أن ينظر أهو محتاج إليه فيما لا بدّ له منه أو مستغن عنه. فإن كان محتاجاً إليه وقد سلم من الشبهة والآفات التي ذكرناها في المعطى فالأفضل له الأخذ. قال - ﷺ - : (من أتاه شيءٌ من هذا المال من غير مسألة ولا استشرافٍ فإنما هو رزقٌ ساقه الله إليه فلا يردّه) (١).

(١) صحيح: أخرجه الحميدى (٢١)، وأحمد (١٧/١)، (٥٢، ٩٩)، والدارمى (١٦٥٥)، (١٦٥٦)، والبخارى (٨٤/٩)، ومسلم (٩٨/٣)، (٩٩)، وأبو داود (١٦٤٧)، (٢٩٤٤)، =

فأما إذا كان ما أتاه زائداً على حاجته فلا يخلو إما أن يكون حاله الاشتغال بنفسه أو التكفل بأمور الفقراء والإنفاق عليهم لما في طبعه من الرفق والسخاء. فإن كان مشغولاً بنفسه فلا وجه لأخذه وإسكاه. وإن كان متكفلاً بحقوق الفقراء فليأخذ ما زاد على حاجته فإنه غير زائد على حاجة الفقراء وليبادر به إلى الصرف إليهم، وبالجمل فالزيادة على قدر الحاجة إنما تأتيك ابتلاء وفتنة لينظر الله إليك ماذا تعمل فيه. وقدر الحاجة يأتيك رفقاً بك فلا تغفل عن الفرق بين الرفق والابتلاء. قال الله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ (١).

٤- باب: تحريم السؤال من غير ضرورة وآداب المضطر إليه

اعلم أنه قد وردت مناه كثيرة في السؤال وتشديدات، قال -عليه السلام-: (مَنْ سَأَلَ عَنْ غَنِيٍّ فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ، وَمَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهُهُ عَظِيمٌ يَتَقَعَّقُ لَيْسَ عَلَيْهِ لَحْمٌ) (٢)، وفي لفظ آخر: (كَانَتْ مَسْأَلَتُهُ خُدُوشًا وَكُدُوحًا فِي وَجْهِهِ) (٣)، وهذه الألفاظ صريحة في التحريم والتشديد. وكان -عليه السلام- يأمر كثيراً بالتعفف عن السؤال، وسمع عمر -رضي الله عنه- سائلاً يسأل بعد المغرب فقال لواحد من قومه: عَشَّ الرجلَ فعشاه ثم سمعه ثانياً يسأل. فقال: ألم أقل لك عَشَّ الرجل؟ قال: قد عَشَّيته. فنظر عمر فإذا تحت يده مخللة مملوءة خبزاً فقال: لست سائلاً ولكنك تاجرٌ، ثم

=والنسائي (١٠٢/٥)، وابن خزيمة (٢٣٦٤، ٢٣٦٥، ٢٣٦٦) عن عمر بن الخطاب نحوه.

(١) سورة الكهف: ٧.

(٢) صحيح: أخرجه أحمد (١٨٠/٤)، وأبو داود (١٦٢٩)، (٢٥٤٨)، وابن خزيمة (٢٣٩١، ٢٥٤٥)، وابن حبان (٨٤٤ موارد)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٢٨٠).

(٣) صحيح: أخرجه أحمد (٣٨٨/١)، (٤٤١)، والدارمي (١٦٤٧، ١٦٤٨)، وأبو داود (١٦٢٦)، وابن ماجه (١٨٤٠)، والترمذي (٦٥٠، ٦٥١)، والنسائي (٩٧/٥) عن ابن مسعود، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٢٧٩)، وانظر الصحيحة (٤٩٩).

أخذ المخلاة ونثر بين يدي إيل الصدقة وضربه بالدرة وقال: لا تعد. ولولا أن سؤاله كان حراماً لما ضربه ولا أخذ مخلاته، وإنما استجاز ذلك - عليه السلام - لكونه لاح له فيه أنه رآه مستغنياً عن السؤال، وعلم أن من أعطاه شيئاً فإنما أعطاه على اعتقاد أنه محتاج وقد كان كاذباً فلم يدخل في ملكه بأخذه مع التليس وعسر تمييز ذلك ورده إلى أصحابه إذ لا يعرف أصحابه بأعيانهم فبقى مالا لا مالك له فوجب صرفه إلى المصالح وإيل الصدقة وعلفها من المصالح، نعم يباح السؤال بضرورة أو حاجة مهمة قريبة من الضرورة. فالضرورة كسؤال الجائع عند خوفه على نفسه موتاً أو مرضاً. وسؤال العارى وبذنه مكشوف ليس معه ما يواريه وهو مباح ما دام السائل عاجزاً عن الكسب فإن القادر على الكسب وهو بطلال ليس له السؤال إلا إذا استغرق طلب العلم أوقاته، وأما المستغنى فهو الذي يطلب شيئاً وعنده مثله وأمثاله فسؤاله حرام قطعاً، وأما المحتاج حاجة مهمة فكالمريض الذي يحتاج إلى دواء، وكمن له جبة لا قميص تحتها في الشتاء وهو يتأذى بالبرد وكمن يسأل الكراء لفرس. ولا ينبغي أن يأخذ ما يعلم أن باعته الحياء فإنه حرام محض. وما يشك فيه فليستغ قلبه فيه. وليترك حزاز القلب فإنه الإثم. وليدع ما يريه إلى ما لا يريه، وإدراك ذلك بقرائن الأحوال سهل على من قويت فطنته؛ وضعف حرصه وشهوته. فإن قوى الحرص وضعفت الفطنة تراءى له ما يوافق غرضه فلا يتفطن للقرائن الدالة على الكرامة. وبهذه الدقائق يطلع على سرّ قوله - عليه السلام -: (إِنْ أَطِيبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ) ^(١)، وقد ورد في وعيد من يسأل وهو غنى قوله - عليه السلام -: (مَنْ سَأَلَ عَنْ ظَهْرِ غَنَى فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جُمُراً فَلْيَسْتَقِلْ مِنْهُ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ) ^(٢)، وقد ورد في حد الغنى المحرم للسؤال آثار مختلفة متنوعة يمكن تنزيلها على اختلاف أحوال المحتاجين إذ الحاجة لا تقبل الضبط. فأمرها منوط بجتهاد العبد ونظره لنفسه بينه وبين الله تعالى.

(١) صحيح: أخرجه أحمد (٤٢/٦)، وابن ماجه (٢١٣٧)، والنسائي (٢٤١/٧) عن عائشة، وصححه الألباني في صحيح الجامع (١٥٦٦)، وانظر الإرواء (٨٨٦)، (١٦٢٦).
(٢) سبق تخريجه.

فيستغنى فيه قلبه . ويعمل به إن كان سالكاً طريق الآخرة . نسأله تعالى حسن التوفيق بلطفه .

٥- باب فضيلة الزهد وحقيقته

قال تعالى : ﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْثَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴾ (١) ، وقال تعالى : ﴿ مَنْ كَانَ يَرْيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يَرْيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ﴾ (٢) ، وفي حديث عمر -رضي الله عنه- أنه لما نزل قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ (٣) ، قال -رضي الله عنه- : (تبا للدنيا تبا للدنيا والدرهم) ، فقلنا : يا رسول الله نهانا الله عن كثر الذهب والفضة فأى شيء ندخر؟ فقال -رضي الله عنه- : (لِنَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ لِسَانًا ذَاكِرًا وَقَلْبًا شَاكِرًا وَزَوْجَةً صَالِحَةً تُعِينُهُ عَلَىٰ أَمْرِ آخِرَتِهِ) (٤) ، وعنه -رضي الله عنه- : (السخي قريب من الله قريب من الناس قريب من الجنة . والبخل بعيد من الله بعيد من الناس قريب من النار) (٥) ، والبخل ثمرة الرغبة في الدنيا . والسخاء ثمرة الزهد . والثناء على الثمرة ثناء على المثمر لا محالة . وعنه -رضي الله عنه- : (ازهد في الدنيا يحبك الله . وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس) (٦) .

(١) سورة طه : ١٣١ .

(٢) سورة الشورى : ٢٠ .

(٣) سورة التوبة : ٣٤ .

(٤) صحيح : أخرجه أحمد (٢٧٨/٥ ، ٢٨٢) ، والترمذي (٣٠٩٤) ، وابن ماجه (١٨٥٦) ،

وصححه الألباني في صحيح الجامع (٥٣٥٥) ، وانظر الصحيحة (٢١٧٦) .

(٥) ضعيف جداً : أخرجه الترمذي (٩٦) عن أبي هريرة ، وضعفه الألباني في ضعيف

الترمذي فقال : (٣٣٤) : ضعيف جداً ، وفي ضعيف الجامع (٣٣٤١) ، وانظر الضعيفة

(١٥٤) .

(٦) صحيح : أخرجه ابن ماجه (٤١٠٢) عن سهل بن سعد ، وصححه الألباني في صحيح

الجامع (٩٢٢) ، وانظر الصحيحة (٩٤٤) .

ثم إن أصناف ما فيه الزهد تكاد تخرج عن الحصر، وقد ذكر الله تعالى في آية واحدة سبعة منها. فقال تعالى: ﴿زِينِ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾^(١)، ثم رده في آية أخرى إلى خمسة، فقال عز وجل: ﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ﴾^(٢)، ثم رده في موضع آخر إلى اثنين فقال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوٌ﴾^(٣)، ثم رده الكل إلى واحد في موضع آخر فقال: ﴿وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ﴾^(٤) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ^(٥)، فالهوى لفظ يجمع جميع حظوظ النفس في الدنيا. سنغفر أن يكون الزهد فيه.

والحاصل أن الزهد عبارة عن الرغبة عن حظوظ النفس كلها إلى ما هو خير منها علماً بأن المتروك حقير بالإضافة إلى المأخوذ.

واعلم أنه قد يظن أن تارك المال زاهد وليس كذلك فإن ترك المال طهار الخشونة سهل على من أحب المدح بالزهد بل لا يد من الزهد في -حظوظ النفس. وينبغي أن يعول الزاهد في باطنه على ثلاث علامات:

الأولى: أن لا يفرح بموجود ولا يحزن على مفقود كما قال تعالى: ﴿خَيْلًا تَأْسُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ﴾^(٥). الثانية: أن يستوى عنه ذامه ومادحه. الثالثة: أن يكون أنسه بالله تعالى والغالب على قلبه حلاوة الطاعة.

١. سورة آل عمران: ١٤.

٢. سورة الحديد: ٢٠.

٣. سورة محمد: ٣٦.

٤. سورة النازعات: ٤٠، ٤١.

٥. سورة الحديد: ٢٣.

٣١- كتاب: النية والإخلاص والصدق

١- باب: فضيلة النية

قال الله تعالى: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾^(١)، وقال تعالى: ﴿إِنْ يَرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾^(٢)، والمراد بتلك الإرادة هي النية، وقال -عليه السلام-: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه)^(٣)، وفي حديث أنس بن مالك: لما خرج رسول الله -عليه السلام- في غزوة تبوك، قال: (إن بالمدينة أقواماً ما قطعنا وادياً ولا وطناً موثقاً يغيظ الكفار ولا أنفقنا نفقة ولا أصابتنا مخمصة إلا شركونا في ذلك وهم بالمدينة) قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله وليسوا معنا؟ قال: (حبسهم العذر)، فشكلوا بحسن النية^(٤)، وقال -عليه السلام-: (يُعَثُّ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ)^(٥). وفي حديث أبي هريرة: (مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى صَدَاقٍ وَهُوَ لَا يَتَوَى أَدَاءَهُ فَهُوَ زَانٍ، وَمَنْ أَدَانَ دَيْنًا وَهُوَ لَا يَتَوَى قِضَاءَهُ فَهُوَ سَارِقٌ)^(٦).

(١) سورة الكهف: ٢٨.

(٢) سورة النساء: ٣٥.

(٣) سبق تخريجه.

(٤) صحيح: أخرجه أحمد (١٠٣/٣، ١٦٠، ١٨٢، ٢١٤)، وعبد بن حميد (١٤٠٢). والبخاري (٣١/٤)، (٩/٦)، وأبو داود (٢٥٠٨)، وابن ماجه (٢٧٦٤) عن أنس.

(٥) صحيح: أخرجه (٣١٤/٣، ٣٣١، ٣٦٦)، وعبد بن حميد (١٠١٣)، (١٦٥/٨) عن جابر بن عبد الله.

(٦) أخرجه أحمد (٣٣٢/٤)، وابن ماجه (٢٤١٠) مقتصرًا على ذكر الدين، عن صهيب.

٢- باب: تفضيل الأعمال المتعلقة بالنية

اعلم أن الأعمال تنقسم إلى ثلاثة أقسام: طاعات، ومعاصى، ومباحات.
فأما المعاصى: فلا تتغير عن موضعها بالنية أعنى: أن المعصية لا تنقلب طاعة بالنية كالذى يغتاب إنساناً مراعاة لقلب غيره، أو يطعم فقيراً من مال غيره، أو يبنى مدرسة أو مسجداً بمال حرام وقصده الخير. فهذا كله جهل والنية لا تؤثر في إخراجها عن كونه ظلماً وعدواناً ومعصية بل قصده الخير بالشر على خلاف مقتضى الشرع شرّاً آخر. فإن عرفه فهو معاند للشرع، وإن جهله فهو عاص بجهره، إذ طلب العلم فريضة على كل مسلم. والخيرات إنما يعرف كونها خيرات بالشرع فكيف يمكن أن يكون الشرّ خيراً هيئات، ولذلك قال سهل رحمه الله تعالى: ما عصى الله تعالى بمعصية أعظم من الجهل. قيل: يا أبا محمد هل تعرف شيئاً أشدّ من الجهل؟ قال: نعم الجهل بالجهل. وهو كما قال لأن الجهل بالجهل يسدّ بالكلية باب التعلم، فمن يظن بنفسه أنه عالم فكيف يتعلم. وكذلك أفضل ما أطيع الله تعالى به العلم، ورأس العلم العلم بالعلم كما أن رأس الجهل الجهل بالجهل، وقد قال تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (١).

نعم للنية دخل في المعاصى وهو أنه إذا اتضاف إليها قصود خبيثة تضاعف وزرها وعظم وبالها.

القسم الثانى: الطاعات وهى مرتبطة بالنيات فى أصل صحتها وفى تضاعف فضلها. أما الأصل فهو أن ينوى بها عبادة الله لا غير فإن نوى الرياء صارت معصية. وأما تضاعف الفضل فبكثرة النيات الحسنة فإن الطاعة الواحدة يمكن أن ينوى بها خيرات كثيرة فيكون له بكل نية ثواب، إذ كل واحدة حسنة ثم تضاعف كل حسنة بعشر أمثالها كما ورد، ومثاله القعود فى المسجد فإنه طاعة ويمكن أن ينوى فيه نيات كثيرة حتى يصير من فضائل أعمال المتقين ويبلغ به درجات المقربين.

أولها: أن يعتقد أنه بيت الله وأن داخله زائر الله .

ثانيها: أن ينتظر الصلاة بعد الصلاة فيكون في صلاة .

ثالثها: التهرب بكف السمع والبصر والأعضاء عن الحركات والترددات .

رابعها: عكوف الهم على الله ولزوم السرّ للفكر في الآخرة ودفع الشواغل الصارقة عنه بالاعتزال إلى المسجد .

خامسها: التجرد لذكر الله أو لاستماع ذكره والتذكر به .

سادسها: أن يقصد إفادة العلم بأمر بمعروف ونهي عن منكر إذ المسجد لا يخلو عمن يسيء في صلاته أو يتعاطى ما لا يحل له فيأمره بالمعروف ويرشده إلى الدين فيكون شريكاً معه في خيره الذي يعلم منه فتضاعف خيراته .

سابعها: أن يستفيد أخاً في الله فإن ذلك غنيمة وذخيرة للدار الآخرة .
والمسجد معشأ أهل الدين المحبين لله وفي الله .

ثامنها: أن يترك الذنوب حياء من الله تعالى وحياء من أن يتعاطى في بيت الله ما يقتضى هتك الحرمه . فهذا طريق تكثير النيات، وقس به سائر الطاعات، إذ ما من طاعة إلا وتحتل نيات كثيرة وإنما تحضر في قلب العبد المؤمن بقدر جدّه في طلب الخير وتشمه له . فبهذا تزكو الأعمال وتتضاعف الحسنات .

القسم الثالث: المباحات وما من شيء من المباحات إلا ويحتمل نية أو نيات يصير بها من محاسن القربات كالتطيب مثلاً فإنه بقصد التلذذ والتنعم مباح . وأما إذا نوى به اتباع سنة رسول الله - ﷺ - وترويح جيرانه ليستريحوا برواحته، ودفع الرائحة الكريهة عن نفسه التي تؤدي إلى إيذاء مخالطيه وزيادة فطنته وذكائه ليسهل عليه درك مهمات دينه بالفكر . فهذا وأمثاله من النيات الحسنة التي لا يعجز عنها من غلب طلب الخير على قلبه مما ينال بها معالي

الدرجات. وأمّا من قصد بالتطيب إظهار التفاخر بكثرة المال أو رياء الخلق ليذكر بذلك أو ليتودد إلى قلوب النساء الأجنيات أو لغير ذلك، فهذا يجعل الطيب معصية ويكون في القيامة أثنى من الجيفة. والمباحات كثيرة لا يمكن إحصاء النيات فيها. فقس بهذا الواحد ما عده. ولهذا قال بعض السلف: إني لأستحبّ أن يكون لى فى كل شيء نية حتى فى أكلى وشربى ونومى ودخولى للخلاء. وكل ذلك مما يمكن أن يقصد به التقرب إلى الله تعالى لأن كل ما هو سبب لبقاء البدن وفراغ القلب من مهمات البدن فهو معين على الدين. فمن قصد من الأكل التقوى على العبادة، ومن الوقاع تحصين دينه وتطيب قلب أهله والتوصل به إلى ولد صالح يعبد الله تعالى بعده كان مطيعاً بأكله ونكاحه. وبالجملة فإياك ثم إياك أن تستحقّر شيئاً من حركاتك فلا تحتزّز من غرورها وشرورها ولا تعدّ جوابها يوم السؤال والحساب فإن الله مطلع عليك وشهيد ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ (١)، وقد قال الحسن: إن الرجل ليتعلق بالرجل يوم القيامة، فيقول: بينى وبينك الله فيقول: والله ما أعرفك. فيقول: بلى أنت أخذت لبنة من حائطى وأخذت خيطاً من ثوبى. فهذا وأمثاله من الأخبار قطع قلوب الخائفين. فإن كنت من أولى العزم والنهى ولم تكن من المغترّين، فانظر لنفسك الآن ودقق الحساب على نفسك قبل أن يدق عليك.

٣- باب: فضيلة الإخلاص وحقيقته

قال الله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ (٢)، وقال: ﴿إِلَّا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾ (٣)، وقال تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ﴾ (٤)، وقال تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ (٥)، وعن

(١) سورة ق: ١٨. (٢) سورة البينة: ٥.

(٣) سورة الزمر: ٣. (٤) سورة النساء: ١٤٦.

(٥) سورة الكهف: ١١٠.

على كرم الله وجهه: لا تهتموا لقلة العمل واهتموا للقبول فإن النبي ﷺ قال لمعاذ بن جبل: (أَخْلَصَ الْعَمَلُ يَجْزِيكَ مِنْهُ الْقَلِيلُ)^(١). وقال يعقوب المكفوف: المخلص من يكتم حسناته كما يكتُم سيئاته.

واعلم أن كل شيء يتصور أن يشوبه غيره فإذا صفا عن شوبه وخلص عنه سُمِّي خالصاً. ويسمى الفعل المصفى المخلص إخلاصاً، والإخلاص يضاده الإشراك فمن ليس مخلصاً فهو مشرك إلا أن الشرك درجات؛ وقد جرى العرف على تخصيص اسم الإخلاص بتجريد قصد التقرب إلى الله تعالى عن جميع الشوائب، فإذا امتزج قصد التقرب بباعث آخر من رياء أو غيره من حظوظ النفس فقد خرج عن الإخلاص. ومثاله أن يصوم ليستفيع بالحمية الحاصلة بالصوم مع قصد التقرب، أو يحج ليصح مزاجه بحركة السفر أو يتخلص من عدو له، أو يصلي بالليل لغرض دنيوى، أو يتعلم العلم، أو يخدم العلماء والصوفية لذلك أو يعود مريضاً ليعاد إذا مرض أو يشيع جنازة ليشيع جناز أهله أو يفعل شيئاً من ذلك ليعرف بالخير ويذكر به، وينظر إليه بعين الصلاح والوقار. فمهما كان باعته التقرب إلى الله تعالى ولكن انضاف إليه خطرة من هذه الخطرات حتى صار العمل أخف عليه بسبب هذه الأمور. فقد خرج عمله عن حد الإخلاص. وخرج عن أن يكون خالصاً لوجه الله تعالى وتطرق إليه الشرك. وبالجملة كل حظ من حظوظ الدنيا تستريح إليه النفس ويميل إليه القلب قلّ أم كثر إذا تطرّق إلى العمل تكدر به صفوه وزال به إخلاصه فإن الخالص من العمل هو الذى لا باعث عليه إلا طلب القرب من الله تعالى وهذا لا يتصور إلا من محبّ لله لم يبق لحب الدنيا فى قلبه قرار ولذا كان علاج الإخلاص كسر حظوظ النفس وقطع الطمع عن الدنيا والتجرد للآخرة بحيث يغلب ذلك

(١) ضعيف: رواه الحاكم (٣٠٦/٤)، وصححه، وتعبه الذهبي بقوله: لا. وقال العراقي (٢٢/٥): أخرجه أبو منصور الديلمي فى مسند الفردوس من حديث معاذ وإسناده منقطع. اهـ. وعزاه فى ضعيف الجامع لابن أبى الدنيا فى الإخلاص والحاكم عن معاذ، وضعفه الألبانى (٢٤٠)، وانظر الضعيفة (٢١٥٩).

على القلب فإذا ذاك يتيسر الإخلاص. وكم من أعمال يتعب الإنسان فيها ويظن أنها خالصة لوجه الله ويكون فيها مغروراً لأنه لا يرى وجه الآفة فيها! فليكن العبد شديد التفقد والمراقبة لهذه الدقائق وإلا التحق بأتباع الشياطين وهو لا يشعر.

٤- باب: فضيلة الصدق ودرجاته

قال الله تعالى: ﴿رَجُلٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾^(١)، وقال النبي -ﷺ-: (إِنَّ الصَّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَالْبِرُّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صَدِيقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ. وَالْفُجُورُ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا)^(٢).

والصدق درجات: الأولى صدق اللسان: وحق على كل عبد أن يحفظ ألفاظه فلا يتكلم إلا بالصدق. وكمال صدق القول الاحتراز عن المعارض فقد قيل في المعارض: مندوحة عن الكذب وذلك لأنها تقوم مقام الكذب إلا أن ذلك مما تمس إليه الحاجة، وتقتضيه المصلحة في بعض الأحوال؛ وفي تأديب الصبيان والنسوان، ومن يجرى مجراهم، وفي الحذر عن الظلمة، وفي قتال الأعداء؛ والاحتراز عن اطلاعهم على الأسرار. فمن اضطر إلى شيء من ذلك فصدقه فيه أن يكون نطقه فيه لله فيما يأمره الحق به ويقتضيه الدين. فإذا نطق به فهو صادق وإن كان كلامه مفهوماً غير ما هو عليه لأن الصدق ما أريد لذاته بل للدلالة على الحق والدعاء إليه فلا ينظر إلى صورته بل إلى معناه. نعم في مثل هذا الموضع ينبغي أن يعدل إلى المعارض ما وجد إليه سبيلاً، كان رسول الله -ﷺ- إذا توجه إلى سفر ورى بغيره، وذلك كى لا ينتهى الخبر إلى الأعداء فيقصد، وليس هذا من الكذب في شيء. قال رسول

(١) سورة الأحزاب: ٢٣.

(٢) صحيح: أخرجه أحمد (١/٣٨٤، ٤٣٢)، والبخاري (٨/٣٠)، وفي الأدب المفرد (٣٨٦)، ومسلم (٨/٢٩)، وأبو داود (٤٩٨٩)، والترمذي (١٩٧١) عن ابن مسعود.

الله - ﷻ -: (ليس بكذاب من أصلح بين اثنين فقال خيراً أو أنمي خيراً)^(١).
 ورخص في النطق على وفق المصلحة في ثلاثة مواضع: من أصلح بين
 اثنين، ومن كان له زوجتان؛ ومن كان في مصالح الحرب، والصدق ما هنا
 يتحول إلى النية فلا يراعى فيه إلا صدق النية وإرادة الخير، فمهما صح
 قصده وصدق نيته ونجرت للخير إرادته صار صادقاً وصدقاً كيفما كان
 لفظه، ثم التعريض فيه أولى وطريقه ما حكى عن بعضهم أنه كان يطلبه
 بعض الظلمة وهو في داره فقال لزوجته: خطي بأصبعك دائرة وضعي
 الأصبع على الدائرة وقولي: ليس هو هاهنا. واحترز بذلك عن الكذب ودفع
 الظالم عن نفسه فكان قوله صادقاً. وأفهم الظالم أنه ليس في الدار، وهذا
 الذي ذكرناه من الاحتراز عن صريح اللفظ وعن المعارض إلا عند الضرورة
 هو الكمال الأول في صدق القول وهناك كمال ثان وهو أن يراعى معنى
 الصدق في ألفاظه التي ينجى بها ربه كقوله: ﴿وَجْهَتُ وَجْهِي لِلدِّينِ فَطَرَّ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾^(٢)، فإن قلبه إن كان منصرفاً عن الله تعالى مشغولاً
 بأماني الدنيا وشهواته فهو كاذب، وكقوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾^(٣)، وكقوله: أنا
 عبد الله فإنه إذا لم يتصف بحقيقة العبودية وكان له مطلب سوى الله لم يكن
 كلامه صادقاً، ولو طوّل يوم القيامة بالصدق في قوله: أنا عبد الله لعجز
 عن تحقيقه. فإنه إن كان عبداً لنفسه أو عبداً لدنيا أو عبداً لشهواته لم يكن
 صادقاً في قوله، وكل ما تقيد العبد به فهو عبد له كما قال - ﷻ -:
 (تَسْ عِبْدُ الدِّينَارِ تَسْ عِبْدُ الدَّرْهِمِ وَعِبْدُ الْحَمِيصَةِ)^(٤). سمى كل من
 تقيد قلبه بشيء عبد إله، وإنما العبد الحق لله عز وجل من أعققت من غير الله

(١) صحيح: أخرجه أحمد (٤٠٣/٦، ٤٠٤)، وعبد بن حميد (١٥٩٢)، والبخاري (٣/ ٢٤)، وفي الأدب المفرد (٣٨٥)، ومسلم (٢٨/٨)، وأبو شامة (٤٩٢٠)،
 (٤٩٢١)، والترمذي (١٩٣٨)، والنسائي في الكبرى (١٣/ ١٨٣٥٣ تحفة) عن أم كلثوم بنت عقبة.

(٢) سورة الأنعام: ٧٩.

(٣) سورة الفاتحة: ٥.

(٤) سبق تخريجه.

تعالى واشتغل بالله وبمحبه ويقيد ظاهره وباطنه بطاعته فلا يكون له مراد إلا الله تعالى.

الدرجة الثانية: الصدق فى النية والإرادة. ويرجع ذلك إلى الإخلاص وهو أن لا يكون له باعث فى الحركات والسكنات إلا الله تعالى فإن مازجه شوب من حظوظ النفس بطل صدق النية.

الدرجة الثالثة: صدق العزم وهو الجزم فيه بقوة. والصادق فيه هو الذى تصادف عزيمته فى الخيرات كلها قوة تامة ليس فيها ميل ولا ضعف ولا تردد بل تسخو نفسه أبداً بالعزم المصمم الجازم على الخيرات كمن يقول: إن رزقنى الله مالاً تصدقت بشطره، وإن أعطانى الله ولاية عدلت فيها ولم أعص الله تعالى بظلم وميل إلى خلق. فصدق هذه العزيمة هو سخاء نفسه بما نوى.

الدرجة الرابعة: فى الوفاء بالعزم فإن النفس قد تسخو بالعزم فى الحال إذ لا مشقة فى الوعد والعزم، والمؤونة فيه خفيفة فإذا حقت الحقائق وحصل التمكن وهاجت الشهوات انحلت العزيمة وغلبت الشهوات، ولم يتفق الوفاء بالعزم وهذا يضاد الصدق فيه. ولذلك قال الله تعالى: ﴿رَجُلٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾^(١)، فقد روى عن أنس: أن عمه أنس بن النضر لم يشهد بداراً مع رسول الله - ﷺ - فشق ذلك على قلبه وقال: أول مشهد شهده رسول الله - ﷺ - غبت عنه أما والله لئن أرانى الله مشهداً مع رسول الله - ﷺ - ليرين الله ما أصنع. قال: فشهد أحداً فى العام القابل فاستقبله سعد ابن معاذ فقال: إلى أين؟ فقال: وأما لريح الجنة إني أجد ريحها دون أحد فقاتل حتى قتل فوجد فى جسده بضع وثمانون ما بين رمية وضربة وطعنة فقالت أخته: ما عرفت أخى إلا بشيابه. فنزلت هذه الآية: ﴿رَجُلٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾^{(٢)(٣)}.

(١) سورة الأحزاب: ٢٣. (٢) سورة الأحزاب: ٢٣.

(٣) صحيح: أخرجه أحمد (١٩٤/٣، ٢٠١، ٢٥٣)، وعبد بن حميد (١٣٩٦)، والبخارى (٢٣/٤)، (١٢٢/٥)، (١٤٦/٦)، ومسلم (٤٥/٦)، والترمذى (٣٢٠٠)، والنسائى فى فضائل الصحابة (١٨٦)، وفى الكبرى (٤٠٦ تحفة) عن أنس.

وقال مجاهد: رجلان خرجا على ملاء من الناس فعود فقالا: إن رزقنا الله تعالى مالا لنصدقن فدخلوا به فنزلت: ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (٧٥) فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٧٦﴾ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِم إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿٧٧﴾ (١)، فجعل العزم عهداً وجعل الخلف فيه كذباً والوفاء به صدقاً.

الدرجة الخامسة: الصدق في الأعمال وهو أن يجتهد حتى لا تدل أعماله الظاهرة على أمر في باطنه لا يتصف هو به. فمن وقف على هيئة الخشوع في صلاته لا يرئى غيره ولكنه في الباطن قائم في السوق بين يدي شهوة من شهواته فهو كاذب بلسان الحال في عمله غير صادق فيه فالصدق فيه هو استواء السريرة والعلانية بأن يكون باطنه مثل ظاهره أو خيراً من ظاهره.

إذا السر والإعلان في المؤمن استوى فقد عز في الدارين واستوجب الثنا
فإن خالف الإعلان سرّاً فما له على سعيه فضل سوى الكد والعنا

ثم درجات الصدق لا نهاية لها، وقد يكون للعبد صدق في بعض الأمور دون بعض فإن كان صادقاً في الجميع فهو الصديق حقاً.

٣٢- كتاب: المحاسبة والمراقبة

١- باب: بيان لزوم المحاسبة

قال الله تعالى: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ﴾^(١)، وقال تعالى: ﴿وَوَضِعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمَجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يَغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظُنُّ رَبُّكَ أَحَدًا﴾^(٢)، وقال تعالى: ﴿يَوْمَ يَعْنَثُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَنْبِثُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنُسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾^(٣)، وقال تعالى: ﴿يَوْمَئِذٍ يُصْدِرُ النَّاسَ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ﴾^(٤)، وقال تعالى: ﴿ثُمَّ تَوَفَّى كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾^(٥)، وقال تعالى: ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلَّ نَفْسٍ مِمَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحَضَّرًا وَمِمَّا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيَحْذَرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾^(٦)، وقال تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ﴾^(٧).

استدل بذلك أرباب البصائر أن الله تعالى لهم بالمرصاد وأنهم سيناقشون في الحساب، ويطالبون بمثاقيل الذر من الخطرات واللحظات، فتحققوا أنهم لا ينجيهم من هذه الأخطار إلا لزوم المحاسبة، وصدق المراقبة ومطالبة النفس في الأنفاس والحركات، ومحاسبتها في الخطرات واللحظات. فمن حاسب

(١) سورة الأنبياء: ٤٧.	(٢) سورة الكهف: ٤٩.
(٣) سورة المجادلة: ٦.	(٤) سورة الزلزلة: ٦-٨.
(٥) سورة البقرة: ٢٨١.	(٦) سورة آل عمران: ٣٠.
(٧) سورة البقرة: ٢٣٥.	

نفسه قبل أن يحاسب خفّ في القيامة حسابه؛ وحضر عند السؤال جوابه، وحسن منقلبه ومآبه ومن لم يحاسب نفسه دامت حسراته، وطالت في عرصات القيامة وقفاته، وقادته إلى الخزي والمقت سيئاته. فحتم على كل ذي حزم آمن بالله واليوم الآخر أن لا يغفل عن محاسبة نفسه والتضييق عليها في حركاتها وسكناتها، وخطراتها وخطواتها فإن كل نفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة لا عوض لها يمكن أن يشتري بها كثر من كنوز لا يتناهى نعيمه أبد الآباد. فانقضاء هذه الأنفاس ضائعة أو مصروفة إلى ما يجلب الهلاك خسران عظيم هائل لا تسمح به نفس عاقل.

٢- باب: بيان مشارطة النفس

إذا أصبح العبد وفرغ من فريضة الصبح ينبغي أن يفرغ قلبه لمشارطة النفس فيقول لها: ما لى بضاعة إلا العمر ومهما فتى فقد فتى رأس المال ووقع اليأس عن التجارة وطلب الريح وهذا اليوم الجليل قد أمهلنى الله فيه وأنساً فى أجلى وأنعم علىّ به، ولو توفانى لكنت أتمنى أن يرجعنى إلى الدنيا يوماً واحداً حتى أعمل فيه صالحاً فاحسبى أنك قد توفيت ثم قد رددت فأياك ثم إياك أن تضيعى هذا اليوم فإن كل نفس من الأنفاس جوهرة لا قيمة لها فلا تميلى إلى الكسل والدعة والاستراحة فيفوتك من درجات عليين ما يدركه غيرك وتبقى عندك حسرة لا تفارقك وإن دخلت الجنة فألم الغبن وحسرتة لا يطاق، وقد قال بعضهم: «هب أن المسىء قد عفى عنه اليس قد فاتته ثواب المحسنين» أشار به إلى الغبن والحسرة، وقال الله تعالى: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ﴾^(١). فهذه وصيته لنفسه فى أوقاته؛ ثم ليستأنف لها وصية فى أعضائه السبعة وهى العين والأذن واللسان والبطن والفرج واليد والرجل. فيوصيها بحفظها عن معاصيها.

أما العين: فيحفظها عن النظر إلى وجه من ليس له بحرم أو إلى

عورة مسلم أو النظر إلى مسلم بعين الاحتقار. ثم إذا صرفها عن هذا لم يقتنع به حتى يشغلها بما فيه تجارتها وربحها وهو ما خلقت له من النظر إلى عجائب صنع الله بعين الاعتبار والنظر إلى أعمال الخير للاقتداء والنظر في كتاب الله وسنة رسوله ومطالعة كتب الحكمة للتعاطف والاستفادة.

وهكذا ينبغي أن يفصل الأمر عليها في عضو عضو لا سيما اللسان والبطن.

أما اللسان: فلأنه منطلق بالطبع ولا مؤونة عليه في الحركة، وجنائه عظيمة بالغية، والكذب، والنميمة، وتزكية النفس، ومذمة الخلق والأطعمة، والظعن، والدعاء على الأعداء؛ والممارسة في الكلام؛ وغير ذلك مما ذكرناه في كتاب آفات اللسان. فهو بصدد ذلك كله. مع أنه خلق للذكر والتذكير؛ وتكرار العلم، والتعليم، وإرشاد عباد الله إلى طريق الله، وإصلاح ذات اليّن، وسائر خيراته.

وأما البطن: فيكلفه ترك الشره؛ وتقليل الأكل من الحلال واجتناب شبهات، ويمنعه من الشهوات. وهكذا يشرط عليها في جميع الأعضاء واستقصاء ذلك يطول، ولا تخفى معاصي الأعضاء وطاعتها، ثم يستأنف وصيتها في وظائف الطاعات التي تكرر عليه في اليوم والليلة وكيفية الاستعداد لها بأسبابها وكذا فيمن يشتغل بشيء من أعمال الدنيا من ولاية أو تجارة أو تدريس؛ وقلما يخلو يوم عن مهم جديد وواقعة جديدة يحتاج إلى أن يقتضى حق الله فيها، فعليه أن يشترط على نفسه الاستقامة فيها والانقياد لمحق في مجاريها. ويحذرهما مغبة الإهمال ويعظها كما يوعظ العبد الآبق المتمرد فإن النفس بالطبع متمردة عن الطاعات مستعصية عن العبودية، ولكن الوعظ والتأديب يؤثر فيها ﴿وَذَكَرْ فَإِنَّ الدِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾^(١).

٣- باب: فضيلة المراقبة

روى أن جبريل -عليه السلام- سأل النبي صلوات الله عليه عن الإحسان فقال: (أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ) ^(١)، وقد قال تعالى: ﴿أَقِمْنَ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾ ^(٢)، وقال تعالى: ﴿أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى﴾ ^(٣)، وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ ^(٤)، وقال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾ ^(٥)، ^(٦) وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ ^(٥)، وسأل بعضهم عن قوله تعالى: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ﴾ ^(٦)، فقال: معناه ذلك لمن رغب ربه عز وجل، وحاسب نفسه وتزود لمعاده، وقال رجل للجنيذ: بِمَ أَسْعَيْنَ عَلَى غَضِّ الْبَصَرِ؟ فقال: بعلمك أن نظر الناظر إليك أسبق من نظرك إلى المتصور إليه.

٤- باب: حقيقة المراقبة

المراقبة هي ملاحظة الرقيب وانصراف الهم إليه. ويعنى بها حالة للقلب يشمرها نوع من المعرفة وتثمر تلك الحالة أعمالاً في الجوارح وفي القلب. أما الحالة فهي مراعاة القلب للرقيب وملاحظته إياه، وأما المعرفة فهو العلم بأن الله مطلع على الضمائر عالم بالسرائر، رقيب على أعمال العباد. قائم على كل نفس بما كسبت وأن سر القلب في حقه مكشوف كما أن ظاهر البشرة للخلق مكشوف.

(١) صحيح: أخرجه أحمد (٤٢٦/٢)، والبخاري (١٩/١)، (١٤٤/٦)، ومسلم (١/٣٠)، وابن ماجه (٦٤)، (٤٠٤٤)، وابن خزيمة (٢٢٤٤) عن أبي هريرة.

(٢) سورة الرعد: ٣٣.

(٣) سورة العلق: ١٤.

(٤) سورة النساء: ١.

(٥) سورة المعارج: ٣٢، ٣٣.

(٦) سورة البينة: ٨.

ثم للمراقب في أعماله نظران: نظر قبل العمل، ونظر في العمل.

أما قبل العمل فلينظر أن همه وحركته أهي لله خاصة أو لهوى النفس ومتابعة الشيطان فيتوقف فيه ويتثبت حتى ينكشف له ذلك بنور الحق. فإن كان لله تعالى أمضاه، وإن كان لغير الله استحيا من الله وانكف عنه ثم لام نفسه على رغبته فيه وهمه به، وميله إليه. وعرفها سوء فعلها وأنها عدوة نفسها.

وأما النظر الثاني للمراقبة عند الشروع في العمل فذلك يتفقد كيفية العمل ليقضى حق الله فيه، ويحسن النية في إتمامه؛ ويتعاطاه على أكمل ما يمكنه.

وهذا ملازم له في جميع أحواله. لأنه لا يخلو إما أن يكون في طاعة أو في معصية أو في مباح. فمراقبته في الطاعات بالإخلاص والإكمال ومراعاة الأدب وحراستها عن الآفات، وإن كان في معصية فمراقبته بالتوبة والندم والإقلاع والحياء والاشتغال بالتفكير، وإن كان في مباح فمراقبته بمراعاة الأدب. ثم بشهود المنعم في النعمة وبالشكر عليها، ولا يخلو العبد في جملة أحواله عن بلية لا بد له من الصبر عليها. ونعمة لا بد له من الشكر عليها. وكل ذلك من المراقبة بل لا ينفك العبد في كل حال من فرض الله تعالى عليه. إما فعل يلزمه مباشرة، أو محذور يلزمه تركه، أو نذب حث عليه ليسارع به إلى مغفرة الله تعالى ويسابق به عباد الله، أو مباح فيه صلاح جسمه وقلبه وفيه عون له على طاعته، ولكل واحد من ذلك حدود لا بد من مراعاتها بدوام المراقبة ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ (١)، ومن كان فارغاً من غرائض وقدر على الفضائل فيسبغ أن يلتزم أفضل الأعمال ليستغل بها. فإن من فاته مريد ربح وهو قادر على دركه فهو مغبون؛ ولا ربح له.

٥- باب: بيان محاسبة النفس بعد العمل

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾^(١)، وهذه إشارة إلى المحاسبة على ما مضى من الأعمال، وقال تعالى: ﴿وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾^(٢)، والتوبة نظر في الفعل بعد الفراغ منه بالندم عليه، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾^(٣)، وقال النبي -ﷺ-: (إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ)^(٤)، وقال عمر -رضي الله عنه-: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنها قبل أن توزنوا. وقال مالك بن دينار: رحم الله عبداً قال لنفسه: أَلَسْتُ صَاحِبَةً كَذَا أَلَسْتُ صَاحِبَةً كَذَا، ثم ذمها ثم خطمها ثم ألزمها كتاب الله تعالى فكان له قائداً. إذا علمت هذا فينبغي أن يكون للمرء في آخر النهار ساعة يطالب فيها النفس ويحاسبها على جميع حركاتها وسكناتها كما يفعل التجار في الدنيا مع الشركاء في آخر كل سنة أو شهر أو يوم حرصاً منهم على الدنيا، وكيف لا يحاسب العاقل نفسه فيما يتعلق به خطر الشقاوة والسعادة أبد الآباد، ما هذه المساهلة إلا عن الغفلة وقلة التوفيق. ومعنى المحاسبة مع الشريك أن ينظر في رأس المال وفي الربح والخسران ليتبين له الزيادة من النقصان فإن كان من فضل حاصل استوفاه وشكره، وإن كان من خسران طالبه بضمانه وكلفه تداركه في المستقبل فكذلك رأس مال العبد في دينه الفرائض وريجه النوافل والفضائل. وخسرانه المعاصي وموسم هذه التجارة جملة النهار ومعاملة نفسه الأمانة بالسوء فليحاسبها على الفرائض أولاً فإن أداها على وجهها شكر الله تعالى عليه ورغبها في مثلها، وإن فوتها من أصلها طالبها بالقضاء، وإن أداها ناقصة كلفها الجبران بالنوافل، وإن ارتكب معصية اشتغل بعقوبتها ومعاتبتها ليستوفي

(١) سورة الحشر: ١٨.

(٢) سورة النور: ٣١.

(٣) سورة الأعراف: ٢٠١.

(٤) سبق تخريجه.

منها ما يتدارك به ما فرط كما يصنع التاجر بشريكه؛ وليتكفل بنفسه من الحساب ما يتولاه غيره في صعيد القيامة.

٦- باب: توبيخ النفس ومعاتبتها

اعلم أن أعدى عدوك نفسك التي بين جنبك، وقد خلقت أمانة بالسوء، ميالة إلى الشر، فرارة من الخير، وأمرت بتزكيتها وتقويمها وقودها بسلاسل القهر إلى عبادة ربها وخالقها، ومنعها من شهواتها وغطامها عن لذاتها. فإن أهملتها جمحت وشردت ولم تظفر بها بعد ذلك، وإن لازمتها بالتوبيخ والمعابة والعذل والملامة رجوت أن تصير النفس المطمئنة المدعوة إلى أن تدخل في زمرة عباد الله راضية مرضية، فلا تغفلن ساعة عن تذكيرها ومعاتبتها. قال الله تعالى: ﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (١)، وسيلك أن تقبل عليها فتقرر عندها جهلها وغبوتها وأنها أبداً تتعزز بفطنتها وهدايتها ويشد أنفها واستكفافها إذا نسبت إلى الحق فتقول لها. يا نفس ما أعظم جهلك تدعين الحكمة والذكاء والفطنة وأنت أشد الناس غباوة وحمقاً، أما تعرفين ما بين يديك من الجنة والنار، وأنت صائرة إلى إحداهما على القرب. فما لك تشتغلين باللهو وأنت مطلوبة لهذا الخطب الجسيم! أما تعلمين أن كل ما هو آت قريب، وأن البعيد ما ليس بآت! أما تدبرين قوله تعالى: ﴿اقْرَبِ لِلنَّاسِ حِسَابَهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مَعْرُضُونَ﴾ (٢) ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون (٣) لاهية قلوبهم (٤). ويحك يا نفس إن كانت جراءتك على معصية الله لاعتقذك أن الله لا يراك فما أعظم كفرك. وإن كان مع علمك باطلاعه عليك فما أشد وقاحتك وأقل حياؤك.

ويحك يا نفس لو واجهك عبد من عبيدك بل أخ من إخوانك بما تكرهينه كيف كان غضبك عليه ومقتك له، فبأي جسارة تتعرضين لمقت الله

(١) سورة الذاريات: ٥٥.

(٢) سورة الأنبياء: ١-٣.

وغيضه وشديد عقابه أفتظنين أنك تطيقين عذابه! هيهات هيات جرتى نفسك إن ألهاك البطر عن أليم عذابه فاحتبسى ساعة فى الشمس أو فى بيت الحمام أو قربى أصبعك من النار ليتبين لك قدر طاقتك. أم تغترين بكرم الله وفضله، فما لك لا تعولين على كرم الله تعالى فى مهمات دنياك فإذا أرهقتك حاجة إلى شهوة من شهوات الدنيا بما لا ينقضى إلا بالدينار والدرهم فما لك تنزعين الروح فى طلبها وتحصيلها من وجوه الحيل فلم لا تعولين على كرم الله تعالى حتى يعثر بك على كنز أو يسخر عبداً من عبيده فيحمل إليك حاجتك من غير سعى منك ولا طلب! أفتحسبين أن الله كريم فى الآخرة دون الدنيا. وقد عرفت أن سنة الله لا تبدل لها وأن رب الآخرة والدنيا واحد!! ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾^(١). يا نفس أما تستعدين للشتاء بقدر طول مدته فتجمعين له القوت والكسوة والحطب وجميع الأسباب ولا تتكلمين فى ذلك على فضل الله وكرمه حتى يدفع عنك البرد من غير جبة ولبدٍ وحطب وغير ذلك فإنه قادر على ذلك! أفتظنين أن العبد ينجو بغير سعى هيهات كما لا يندفع برد الشتاء إلا بالجثة والنار وسائر الأسباب فلا يندفع حر النار وبردها إلا بحصن التوحيد وخندق الطاعات. وإنما كرم الله تعالى فى أن عرفك طريق التحصن ويسر لك أسبابه لا فى أن يدفع عنك العذاب دون حصنه، انظري يا نفس بأى بدن تقفين بين يدى الله، وبأى لسان تحييين، وأعدى للسؤال جواباً، وللجواب صواباً، واعملى بقية عمرك فى أيام قصار لأيام طوال، وفى دار زوال لدار مُقامة، وفى دار حزن ونصب لدار نعيم وخلود، واعلمى أنه ليس للدين عوض، ولا للإيمان بدل، ولا للجسد خلف، ومن كانت مطيته الليل والنهار فإنه يسار به وإن لم يسر، فاتعظي يا نفس بهذه الموعظة. واقبلى هذه النصيحة فإن من أعرض عن الموعظة فقد رضى بالنار. فهذه طريق القوم فى معاناة نفوسهم، ومقصودهم منها التنبيه والاسترعاء، ومن أهمل المعاتبة لم يكن لنفسه مراعيًا، ويوشك أن لا يكون الله عنه راضيًا.

٣٣- كتاب: التفكير

١- باب: فضيلة التفكير

اعلم أنه قد أمر الله تعالى بالتفكير والتدبر في كتابه العزيز في مواضع لا تحصى وأثنى على المتفكرين فقال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا﴾ (١)، وقد قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: إن قومًا تفكروا في الله عز وجل فقال النبي -ﷺ-: (تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله) (٢)، وروى في السنة: (تفكر ساعة خير من عبادة سنة) (٣). وقال حاتم: من العبرة يزيد العلم، ومن الذكّر يزيد الحب، ومن التفكير يزيد الخوف. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: استعينوا على الكلام بالصمت وعلى الاستبطاء بالفكر. ثم إن ثمرة الفكر هي العلم واستجلاب معرفة ليست حاصلة وإذا حصل العلم في القلب تغير حال القلب، وإذا تغير حال القلب تغيرت أعمال الجوارح. فالفكر إذاً هو المبدأ والمفتاح للخيرات كلها لأنه الذي ينقل

(١) سورة آل عمران: ١٩١.

(٢) حسن: أخرجه أبو نعيم في الحلية عن ابن عباس، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٢٩٧٦)، وانظر الصحيحة (١٧٨٨)، وقال العراقي (٨٥/٥): ورواه الأصبهاني في الترغيب والترهيب من وجه آخر أصح منه، ورواه الطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب من حديث ابن عمر، وقال: هذا إسناده فيه نظر، قلت -العراقي-: فيه الوازع ابن نافع، متروك.

(٣) أخرجه ابن حبان في كتاب العظيمة من حديث أبي هريرة بلفظ: «ستين سنة» بإسناد ضعيف، ومن طريق ابن الجوزي في الموضوعات، ورواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أنس بلفظ: «ثمانين سنة» وإسناده ضعيف جداً، ورواه أبو الشيخ من قول ابن عباس بلفظ: «خير من قيام ليلة» قاله العراقي (٨٤/٥).

من المكاره إلى المحاب. ويهذى إلى استثمار العلوم ونتاج المعارف والفوائد.

٢- باب: بيان مجارى الفكر

اعلم أن أنواع مجارى الفكر أربعة: الطاعات، والمعاصى، والصفات المهلكات، والصفات المنجيات.

فأما المعاصى: فينبغى أن يفتش الإنسان صبيح كل يوم جميع أعضائه السبعة. ثم بدنه هل هو فى الحال ملابس لمعصية بها فيتركها، أو لابسها بالأمس فيتداركها بالترك والندم، أو هو متعرض لها فى نهاره فيستعد للاحتراز والتباعد عنها، فينظر فى اللسان ويقول: إنه متعرض للغيبة والكذب وتزكية النفس والاستهزاء بالغير والمماراة والممازحة والخوض فيما لا يعنى إلى غير ذلك من المكاره فيقرر أولاً فى نفسه أنها مكروهة عند الله تعالى. ويتفكر فى شواهد القرآن والسنة على شدة العذاب فيها فيحترز منها. ويتفكر فى سمعه أنه يصغى به إلى الغيبة والكذب وفضول الكلام وإلى اللهو، وأنه ينبغى أن يحترز عنه. ويتفكر فى بطنه أنه إنما يعصى الله تعالى فيه بالأكل والشرب، إنما بكثرة الأكل من الحلال وذلك مكروه عند الله، وإما بأكل الحرام والشبهة فيتفكر فى الاحتراز عن مداخله ويتفكر فى طريق الحلال وموارده. ويقرر على نفسه أن العبادات كلها ضائعة مع أكل الحرام، وأن أكل الحلال هو أساس العبادات كلها. فهكذا يتفكر فى أعضائه حتى يحفظها.

وأما الطاعات: فينظر أولاً فى الفرائض المكتوبة عليه أنه كيف يؤديها وكيف يحرسها عن النقصان والتقصير، أو كيف يجبر نقصانها بالنوافل.

ثم يرجع إلى عضو عضو فيتفكر فى الأفعال التى تتعلق بها مما يحبه الله تعالى فيقول: إن العين خلقت للنظر فى ملكوت السموات والأرض عبرة ولتستعمل فى طاعة الله تعالى. وتنتظر فى كتاب الله وسنة رسوله. وأنا قادر على أن أشغل العين بمطالعة القرآن والسنة فلم لا أفعله. وأنا قادر على أن

أنظر إلى فلان المطيع بعين التعظيم فأدخل السرور على قلبه فلم لا أفعله . وكذلك يقول في سمعه : إني قادر على استماع كلام ملهوف أو استماع حكمة وعلم فما لي أعطله ، وقد أنعم الله علىّ به وأودعني لأشكره فما لي أكفر نعمة الله فيه بتضييعه وتعطيله . وكذلك يتفكر في اللسان ويقول : إني قادر على أن أتقرب إلى الله تعالى بالتعليم والوعظ والتودد إلى قلوب أهل الصلاح بالسؤال عن أحوال الفقراء وإدخال السرور على قلب زيد الصالح وعمرو العالم بكلمة طيبة ، وكل كلمة طيبة فإنها صدقة . وكذلك يتفكر في ماله فيقول : أنا قادر على أن أتصدق بالمال الفلاني فإني مستغن عنه ، ومهما احتسجت إليه رزقني الله تعالى مثله ، وإن كنت محتاجاً الآن فأنا في ثواب الإيثار أحوج مني إلى ذلك المال . وهكذا يفتش عن جميع أعضائه وجملته بدنه وأمواله بل عن دوابه وأولاده فإن كل ذلك أدواته وأسبابه . ويقدر على أن يطيع الله تعالى بها فيستنبط بدقيق الفكر وجوه الطاعات الممكنة بها ، ويتفكر فيما يرغبه في البدار إلى تلك الطاعات . ويتفكر في إخلاص النية فيها . وقس على هذا سائر الطاعات .

وأما الصفات المهلكة التي محلها القلب : فيعرفها مما تقدم وهي استيلاء الشهوة والغضب والبخل والكبر والعجب والرياء والحسد وسوء الظن والغفلة والغرور وغير ذلك ؛ ويتفقد من قلبه هذه الصفات . ويتفكر في طريق العلاج لها مما سلف ذكره .

وأما المنجيات : فهي التوبة والندم على الذنوب والصبر على البلاء والشكر على النعماء ، والخوف والرجاء والزهد في الدنيا والإخلاص والصدق في الطاعات ، ومحبة الله وتعظيمه ، والرضا بأفعاله ؛ والشوق إليه ، والخشوع والتواضع له مما تقدم ذكره ، فيتفكر كل يوم في قلبه ما الذي يعوزه من هذه الصفات التي هي المقربة إلى الله تعالى . فإذا افتقر إلى شيء منها فليعلم أنها أحوال لا يثمرها إلا علوم ؛ وأن العلوم لا يثمرها إلا أفكار . فإذا أراد أن يكتسب لنفسه أحوال التوبة والندم ، فليفتش ذنوبه أولاً وليتفكر فيها وليجمعها على نفسه وليعظمها في قلبه ، ثم لينظر في الوعيد والتشديد

الذى ورد فى الشرع فيها، وليحقق عند نفسه أنه متعرض لمقت الله تعالى حتى ينبعث له حال الندم، وإذا أراد أن يستثير من قلبه حال الشكر فليُنظر فى إحسان الله إليه وأياديه عليه، وفى إرساله جميل ستره عليه، وإذا أراد حال المحبة والشوق فليَتفكر فى جلال الله وجماله وعظمته وكبريائه، وذلك بالنظر فى عجائب حكمته وبدائع صنعه، وإذا أراد حال الخوف فليُنظر أولاً فى ذنوبه الظاهرة والباطنة. ثم لينظر فى الموت وسكراته. ثم فيما بعده من سؤال القبر وحياته وعقابه وديدانه. ثم فى هول النداء عند نفخة الصور. ثم فى هول المحشر عند جمع الخلائق على صعيد واحد. ثم فى المناقشة فى الحساب والمضايقة فى النقيير والقطمير. ثم ليحضر فى قلبه صورة جهنم وأهوالها وسلاسلها وأغلالها وزقُمها وصديدها وأنواع العذاب فيها، وأنهم كلما نضجت جلودهم بدلوا جلوداً غيرها وأنهم إذا رأوها من مكان بعيد سمعوا لها تغيّطاً وزفيراً، وهلمَّ جراً إلى جميع ما ورد فى القرآن من شرحها. وإذا أراد أن يستجلب حال الرجاء، فليُنظر إلى الجنة ونعيمها وأشجارها وحورها وولدانها ونعيمها المقيم وملكها الدائم. فهكذا طريق الفكر الذى يطلب به العلوم التى تُثمر اجتلاب أحوال محبوبة أو التتره عن صفات مذمومة.

وأما ذكر مجامع تلك الأحوال فلا يوجد فيه أنفع من قراءة القرآن بالتفكر فإن القرآن جامع لجميع المقامات والأحوال. وفيه شفاء للعالمين فيه ما يورث الخوف والرجاء والصبر والشكر والمحبة والشوق وسائر الأحوال وفيه ما يزجر عن سائر الصفات المذمومة. فينبغى أن يقرأه العبد ويردّد الآية التى هو محتاج إلى التفكير فيها مرة بعد أخرى ولو مائة مرة. فقراءة آية بتفكر وفهم خير من ختمة بغير تدبر وفهم. فليَتوقف فى التأمل فيها ولو ليلة واحدة فإن تحت كل كلمة منها أسراراً لا تنحصر ولا يوقف عليها إلا بدقيق الفكر عن صفاء القلب بعد صدق المعاملة.

وكذلك مطالعة أخبار رسول الله - ﷺ - فإنه قد أوتى جوامع

الكلم^(١). وكل كلمة من كلماته بحر من بحور الحكمة. ولو تأملها العالم حق التأمل لم ينقطع فيها نظره طول عمره.

٣- باب: بيان كيفية التفكير في خلق الله تعالى

اعلم أن كل ما في الوجود مما سوى الله تعالى فهو فعل الله وخلق. وكل ذرة من الذرات ففيها عجائب وغرائب تظهر بها حكمة الله وقدرته وجلاله وعظمته وإحصاء ذلك غير ممكن، فلنذكر من الموجودات ما يدرك بحس البصر فإنه الأقرب إلى الأفهام. وذلك من الآيات التي حث على التفكير فيها القرآن الكريم.

٤- باب: آية الإنسان

من آياته تعالى الإنسان المخلوق من النطفة. وأقرب شيء إليك نفسك. وفيك من العجائب الدالة على عظمة الله تعالى ما تنقضي الأعمار في الوقوف على عشر عشيره وأنت غافل عنه. فيا من هو غافل عن نفسه وجاهل بها كيف تطمع في معرفة غيرك وقد أمرك الله تعالى بالتدبر في نفسك في كتابه العزيز فقال: ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾^(٢)، وذكر أنك مخلوق من نطفة قذرة. فقال: ﴿قُلِ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرُهُ﴾^(٣) من أي شيء خلقه^(٤) ١٨ من نطفة خلقه فقدره^(٥) ١٩ ثم السيل يسره^(٦) ٢٠ ثم أماته فأقبره^(٧) ٢١ ثم إذا شاء أنشره^(٨) ٢٢، وقال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ﴾^(٩)، وقال تعالى: ﴿أَلَمْ يَكْ نُطْفِئْ مِنْ مِثْرٍ يَمَنِ﴾^(١٠) ٣٧ ثم كان علقة فخلق فسوى^(١١) ٣٨، وقال تعالى: ﴿أَلَمْ

(١) صحيح: أخرجه أحمد (٤١١/٢)، ومسلم (٦٤/٢)، وابن ماجه (٥٦٧)، والترمذي (١٥٥٣) عن أبي هريرة.

(٢) سورة النازيات: ٢١.

(٣) سورة عبس: ١٧-٢٢.

(٤) سورة الروم: ٢٠. (٥) سورة القيامة: ٣٧، ٣٨.

نَخْلُقُكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ﴿٢٠﴾ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ﴿٢١﴾ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ ﴿١﴾، ثُمَّ ذَكَرَ تَعَالَى كَيْفَ جَعَلَ النُّطْفَةَ عَلَقَةً وَالْعَلَقَةَ مَضْغَةً وَالْمَضْغَةَ عِظَامًا فَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً ﴿١﴾ الْآيَةُ (٢). فَتَكَرَّرَ ذِكْرُ النُّطْفَةِ فِي الْكِتَابِ الْعَزِيزِ لَيْسَ لِيَسْمَعَ لَفْظُهُ وَيَتْرَكَ التَّفَكُّرَ فِي مَعْنَاهُ. فَانْظُرِ الْآنَ إِلَى النُّطْفَةِ وَهِيَ قَطْرَةٌ مِنَ الْمَاءِ قَدْرُهُ لَوْ تَرَكْتَ سَاعَةً لِيَضْرِبَهَا الْهَوَاءُ فَسَدَتْ وَأَتَنَّتْ كَيْفَ أَخْرَجَهَا رَبُّ الْأَرْيَابِ مِنَ الصَّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. وَكَيْفَ جَمَعَ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَأَلْقَى الْأَلْفَةَ وَالْمَحَبَّةَ فِي قُلُوبِهِمْ. وَكَيْفَ قَادَهُمْ بِسُلْسُلَةِ الْمَحَبَّةِ وَالشَّهْوَةِ إِلَى الْاجْتِمَاعِ. وَكَيْفَ اسْتَخْرَجَ النُّطْفَةَ مِنَ الرَّجُلِ بِحَرَكَةِ الْوَقَاعِ. وَكَيْفَ اسْتَجَلَبَ دَمَ الْخَيْضِ مِنْ أَعْمَاقِ الْعُرُوقِ وَجَمَعَهُ فِي الرَّحِمِ. ثُمَّ كَيْفَ خَلَقَ الْمَوْلُودَ مِنَ النُّطْفَةِ وَسَقَاهُ بِمَاءِ الْخَيْضِ وَغَذَّاهُ حَتَّى نَمَا وَكَبُرَ. وَكَيْفَ جَعَلَ النُّطْفَةَ وَهِيَ بِيضَاءُ مُشْرِقَةٌ عَلَقَةً حُمْرَاءَ. ثُمَّ كَيْفَ جَعَلَهَا مَضْغَةً ثُمَّ كَيْفَ قَسَمَ أَجْزَاءَ النُّطْفَةِ وَهِيَ مُتَشَابِهَةٌ مُتَسَاوِيَةٌ إِلَى الْعِظَامِ وَالْأَعْيَابِ وَالْعُرُوقِ وَالْأَوْتَارِ وَاللَّحْمِ. ثُمَّ كَيْفَ رَكَّبَ مِنَ اللَّحْمِ وَالْأَعْيَابِ وَالْعُرُوقِ الْأَعْضَاءَ الظَّاهِرَةَ. فَدَوَّرَ الرَّأْسَ. وَشَقَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْأَنْفَ وَالْفَمَ وَسَاتَرَ الْمَنَافِذَ. ثُمَّ مَدَّ الْيَدَ وَالرَّجْلَ وَقَسَمَ رُؤُوسَهَا بِالْأَصَابِعِ وَقَسَمَ الْأَصَابِعَ بِالْأَنَامِلِ. ثُمَّ كَيْفَ رَكَّبَ الْأَعْضَاءَ الْبَاطِنَةَ مِنَ الْقَلْبِ وَالْمَعْدَةِ وَالْكَبِدِ وَالطَّحَالِ وَالرَّثَّةِ وَالرَّحِمِ وَالْمَثَانَةَ وَالْأَمْعَاءَ كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى شَكْلِ مَخْصُوصٍ وَمَقْدَارٍ مَخْصُوصٍ لِعَمَلٍ مَخْصُوصٍ؛ وَفِي آحَادِ هَذِهِ الْأَعْضَاءِ مِنَ الْعَجَائِبِ وَالْآيَاتِ مَا لَوْ ذَهَبْنَا إِلَى وَصْفِهَا لَانْقَضَى فِيهَا الْأَعْمَارُ.

فَانْظُرِ الْآنَ إِلَى الْعِظَامِ وَهِيَ أَجْسَامٌ صَلْبَةٌ قَوِيَّةٌ كَيْفَ خَلَقَهَا مِنَ نُّطْفَةٍ سَخِيفَةٍ رَقِيقَةٍ. ثُمَّ جَعَلَهَا قَوَامًا لِلْبَدَنِ وَعِمَادًا لَهُ. ثُمَّ قَدَّرَهَا بِمَقَادِيرٍ مُخْتَلِفَةٍ وَأَشْكَالٍ مُخْتَلِفَةٍ. فَمِنْهُ صَغِيرٌ وَكَبِيرٌ. وَطَوِيلٌ وَمُسْتَدِيرٌ. وَمَجُوفٌ وَمَصْمُوتٌ. وَعَرِيضٌ وَدَقِيقٌ. وَلَمَّا كَانَ الْإِنْسَانُ مُحْتَاجًا إِلَى الْحَرَكَةِ بِجُمْلَةٍ بَدَنِهِ وَيَبْعُضَ

(١) سورة المرسلات: ٢٠-٢٢.

(٢) سورة المؤمنون: ١٢-١٤.

أعضائه مفتقرًا للتردد في حاجاته لم يجعل عظمه عظمًا واحدًا بل عظامًا كثيرة بينها مفاصل حتى تيسر بها الحركة، وقدّر شكل كل واحدة منها على وفق الحركة المطلوبة بها، ثم وصل مفاصلها. وربط بعضها ببعض بأوتار أنبتها من أحد طرف العظم. وألصقه بالعظم الآخر كالرباط له، ثم خلق في أحد طرفي العظم زوائد خارجة منه، وفي الآخر حُفَرًا غائصة فيه موافقة لشكل الزوائد لتدخل فيها وتنطبق عليها فصار الإنسان إن أراد تحريك جزء من بدنه لم يمتنع عليه، ولولا المفاصل لتعذّر عليه ذلك. ثم انظر كيف خلق عظام الرأس، وكيف جمعها وركّبها. فآلف بعضها إلى بعض بحيث استوى به كرة الرأس كما تراه. فمناها ما يخص القحف واللّحَى الأعلى واللّحَى الأسفل. والبقية هي الأسنان بعضها عريضة تصلح للطحن. وبعضها حادة تصلح للقطع وهي الأنياب والأضراس والثنايا. ثم جعل الرقبة مركبًا للرأس. ثم ركب الرقبة على الظهر، وركب الظهر من أسفل الرقبة إلى منتهى عظم العجز من أربع وعشرين خُرزة. ثم وصل عظام الظهر بعظام الصدر. وعظام الكتف وعظام اليدين. وعظام العانة وعظام العجز، ثم عظام الفخذين والساقين وأصابع الرجلين وتعداد ذلك يطول. فانظر كيف خلق جميع ذلك من نقطة سخيقة رقيقة، والقصد أن ينظر في مدبرها وخالقها أنه كيف قدرها وخالف بين أشكالها وخصّصها بعددها المخصوص لأنه لو زاد عليها واحدًا لكان وبالاً على الإنسان يحتاج إلى قلعه ولو نقص منها واحدًا لكان نقصانًا يحتاج إلى جبره. ثم أمر الأعصاب والعروق والأوردة والشرابين وعددها ومنابتها وانشعابها أعجب من هذا كله، وشرحه يطول. وكل ذلك صنع الله في قطرة ماء قدرة فترى من هذا صنعه في قطرة ماء فما صنعه في ملكوت السموات وكواكبها واختلاف صورها وتفاوت مشارقها ومغاربها. فلا تظن أن ذرة من ملكوت السموات تنفك عن حكمة وحكم بل هي أحكم خلقًا وأتقن صنعًا وأجمع للعجائب من بدن الإنسان بل لا نسبة لجميع ما في الأرض إلي عجائب السموات، ولذلك قال تعالى: ﴿أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ السَّمَاءُ بَنَاهَا﴾ (٢٧) رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّاهَا (٢٨) وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ

ضَحَاهَا^(١)، فارجع الآن إلى النطفة وتأمل حالها أولاً وما صارت إليه ثانياً، وتأمل إنه لو اجتمع الجن والإنس على أن يخلقوا للنطفة سمعاً أو بصرًا أو عقلاً أو قدرة أو علماً أو روحاً أو يخلقوا فيها عظماً أو عِرقاً أو عصباً أو جلدًا أو شعراً هل يقدرون على ذلك؟ بل لو أرادوا أن يعرفوا كنه حقيقته وكيفية خلقته بعد أن خلق الله تعالى ذلك لعجزوا عنه. فالعجب منك لو نظرت إلى صورة تَأْتَقُ النقاشُ في تصويرها لكثير تعجبك منه. وأنت ترى النطفة القذرة كانت معدومة فخلقها خالقها في الأصلاب والتراتيب. ثم أخرجها منها وشكلها فأحسن تشكيلها، وقدرها فأحسن تقديرها وتصويرها. وقسم أجزائها المتشابهة إلى أجزاء مختلفة. فأحكم العظام في أرجائها، وحسن أشكال أعضائها. وزين ظاهرها وباطنها. ورتب عروقها وأعصابها. وجعلها مجرى لغذائها ليكون ذلك سبب بقائها، وجعلها سميرة بصيرة عالمة ناطقة، وخلق لها الظهر أساساً لبدنها، والبطن حاوياً لآلات غذائها، والرأس جامعاً لحواسها. ففتح العينين ورتب طبقاتها؛ وأحسن شكلها ولونها وهيئتها. ثم حماها بالأجفان لتسترها وتحفظها وتصقلها، وتدفع الأذى عنها. ثم أظهر في مقدار عدسة منها صورة السموات مع اتساع أكنافها، وتباعد أقطارها فهو ينظر إليها. ثم شق أذنيه وأودعها ماء مراً ليحفظ سمعها ويدفع الهوام عنها، وحوطها بصدفه الأذن لتجمع الصوت فترده إلى صماخها ولتحسّ بديب الهوام إليها، وجعل فيها تحريقات واعوجاجات لتكثر حركة ما يدب فيها؛ ويطول طريقه فيتنبه من النوم صاحبها إذا قصدها دابة في حال النوم. ثم رفع الأنف من وسط الوجه وأحسن شكله وفتح منخريه، وأودع فيه حاسة الشم ليستدلّ باستنشاق الروائح على مطاعمه وأغذيته، وليستشقّ بمنفذ المنخرين روح الهواء غذاء لقلبه وترويحاً لحرارة باطنه، وفتح الفم وأودعه اللسان ناطقاً وترجمائاً ومعرباً عما في القلب؛ وزين الفم بالأسنان ولتكون آلة الطحن والكسر والقطع. فأحكم أصولها وحدد رؤوسها، وبيّض لونها، ورتب صفوفها متساوية الرؤوس متناسقة الترتيب كأنها الدر المنظوم،

وخلق الشفتين وحسن لونها وشكلها لتتطابق على الفم فتسد منفذه وليتم بها حروف الكلام. ثم خلق الجنجرة وهيأها لخروج الصوت، وخلق للسان قدرة للحركات والتقطيعات لتقطع الصوت في مخارج مختلفة تختلف بها الحروف ليتسع بها طريق النطق بكثرتها. ثم خلق الحناجر مختلفة الأشكال في الضيق والسعة والخشونة والملاسة وصلابة الجوهر ورخاوته والطول والقصر حتى اختلفت بسببها الأصوات فلا يتشابه صوتان بل يظهر بين كل صوتين فرقان حتى يميز السامع بعض الناس عن بعض بمجرد الصوت في الظلمة، ثم زين الرأس بالشعر والأصداغ، وزين الوجه باللحية والحاجبين، وزين الحاجب بركة الشعر واستقواس الشكل. وزين العينين بالأهداب. ثم خلق الأعضاء الباطنة وسخر كل واحد لفعل مخصوص. فسخر المعدة لنضج الغذاء والكبد لإحالة الغذاء إلى الدم والمثانة لقبول الماء حتى تخرجه في طريق الإحليل. والعروق تخدم الكبد في إيصال الدم إلى سائر أطراف البدن. ثم خلق اليدين وطولهما لتمتد إلى المقاصد. وعرض الكف وقسم الأصابع الخمس، وقسم كل أصبع بثلاث أنامل. ووضع الأربعة في جانب والإبهام في جانب لتدور الإبهام على الجميع، وبهذا الترتيب صلحت اليد للقبض والإعطاء. ثم خلق الأظفار على رؤوسها زينة للأناامل وعماداً لها من ورائها حتى لا تتقطع وليلتقط بها الأشياء الدقيقة التي لا تتناولها الأناامل، وليحك بها بدنه عند الحاجة. ثم هدى اليد إلى موضع الحك حتى تمتد إليه، ولو في النوم والغفلة من غير حاجة إلى طلب ولو استعان بغيره لم يعثر على موضع الحك إلا بعد تعب طويل. ثم خلق هذا كله من النطفة وهي في داخل الرحم في ظلمات ثلاث. فسبحانه ما أعظم شأنه وأظهر برهانه، ثم انظر مع كمال قدرته إلى تمام رحمته فإنه لما ضاق الرحم عن الصبي لما كبر كيف هداه السبيل حتى تنكس وتحرك وخرج من ذلك المضيق وطلب المنفذ كأنه عاقل بصير بما يحتاج إليه. ثم لما خرج واحتاج إلى الغذاء كيف هداه إلى التقام الثدي، ثم لما كان بدنه سخيلاً لا يحتمل الأغذية الكثيفة كيف دبر له في خلق اللبن اللطيف واستخرجه من بين الفرث والدم سائغاً خالصاً؛ وكيف خلق الثديين وجمع

ففيهما اللبن وأثبت منهما حلمتين على قدر ما ينطبق عليهما فمُ الصبي . ثم فتح في حلمة الثدي ثقباً ضيقاً جداً حتى لا يخرج اللبن منه إلا بعد المص تدريجاً فإن الطفل لا يطيق منه إلا القليل . ثم كيف هداه للامتصاص حتى يستخرج من ذلك المضيق اللبن الكثير عند شدة الجوع . ثم انظر إلى عطفه ورحمته ورأفته كيف آخر خلق الأسنان إلى تمام الحولين لأنه في الحولين لا يتغذى إلا باللبن فيستغنى عن السنّ وإذا كبر لم يوافقه اللبن السخيف ويحتاج إلى طعام غليظ ويحتاج الطعام إلى المضغ والطحن فأثبت له الأسنان عند الحاجة لا قبلها ولا بعدها . فسبحانه كيف أخرج تلك العظام الصلبة في تلك اللثات اللينة . ثم حنن قلوب الوالدين عليه للقيام بتدبيره في الوقت الذي كان عاجزاً عن تدبير نفسه . فلو لم يسلط الله الرحمة على قلوبهما لكان الطفل أعجز الخلق عن تدبير نفسه . ثم انظر كيف رزقه القدرة والتمييز والعقل والهداية تدريجاً حتى بلغ وتكامل فصار مراهقاً ، ثم شاباً ثم كهلاً ، ثم شيخاً إما كفوراً أو شكوراً مطيعاً أو عاصياً مؤمناً أو كافراً تصديقاً لقوله تعالى : ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَّذْكُوراً ۝ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً ۝ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً ۝ ﴾ ^(١) ، فانظر إلى اللطف والكرم ثم إلى القدرة والحكمة تبهرك عجائب الحضرة الربانية . والعجب كل العجب ممن يرى خطأ حسناً أو نقشاً حسناً على حائط فيستحسنه فيصرف جميع همته إلى التفكير في النقاش والخطاط وأنه كيف نقشه وخطه وكيف اقتدر عليه ولا يزال يستعظمه في نفسه ويقول : ما أحذقه وما أكمل صنعته وأحسن قدرته . ثم ينظر إلى هذه العجائب في نفسه وفي غيره ثم يغفل عن صائعه ومصوره فلا يدهشه عظمته ولا يحيره جلاله وحكمته . فهذه نبذة من عجائب بدئك التي لا يمكن استقصاؤها فهو أقرب مجال لفكرك وأجلى شاهد على عظمة خالقك وأنت غافل عن ذلك مشغول بيطنك وفرجك لا تعرف من نفسك إلا أن تجوع فتأكل وتشبع فتنام وتستهوى فتجتمع وتغضب فتقاتل والبهايم تشاركك في

معرفة ذلك، وإنما خاصية الإنسان التي حجبته البهائم عنها معرفة الله تعالى بالنظر في ملكوت السموات والأرض وعجائب الآفاق والأنفس إذ بها يدخل العبد في زمرة الملائكة المقربين ويحشر في زمرة النبيين والصديقين مقرباً من حضرة رب العالمين، وليست هذه المنزلة للبهائم ولا للإنسان رضى من الدنيا بشهوات البهائم فإنه شرّ من البهائم بكثير إذ لا قدرة للبهيمة على ذلك، وأما هو فقد خلق الله له القدرة ثم عطّلها وكفر نعمة الله فيها فأولئك كالأنعام بل هم أضلّ سبيلاً، وإذا عرفت طريق الفكر في نفسك فتفكر في الأرض التي هي مقرّك. ثم في أنهارها وبحارها وجبالها ومعادنها. ثم ارتفع منها إلى ملكوت السموات.

٥- باب: آية الأرض

من آياته تعالى أن خلق الأرض فراشاً ومهاداً، وسلك فيها سبلاً فجاءاً وجعلها ذلولاً لتمشوا في منابها. وجعلها قارة لا تتحرك وأرسى فيها الجبال أوتاداً لها تمنعها من أن تميد. ثم وسع أكنافها حتى عجز الآدميون عن بلوغ جميع جوانبها. وقد أكثر تعالى في كتابه العزيز من ذكر الأرض ليتفكر في عجائبها فظهرها مقرّ الأحياء. وبطنها مرقد الأموات. قال الله تعالى: ﴿لَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ۖ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا﴾^(١)، فانظر إلى الأرض وهي ميتة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت واخضرت وأنبت عجائب النبات وخرجت منها أصناف الحيوانات. ثم انظر كيف أحكم جوانب الأرض بالجبال الراسيات الشوامخ الصمّ الصلاب. وكيف أودع المياه تحتها ففجر العيون وأسأل الأنهار تجري على وجهها. وأخرج من الحجارة اليابسة ومن التراب الكدر ماء رقيقاً صافياً زلالاً. وجعل به كل شيء حيّ. فأخرج به فنون الأشجار والنبات من حب وعنب وقضب وزيتون ونخل ورمّان وفواكه كثيرة لا تحصى مختلفة الأشكال والألوان والطعوم والصفات والروائح يفضل بعضها على بعض في

الأكل تُسقى بماء واحد وتخرج من أرض واحدة. فإن قلت: إن اختلافها باختلاف بذورها وأصولها فمتى كان في النواة نخلة مطوقة بعناقيد الرطب، ومتى كان في حبة واحدة سبع سنابل في كل سنبله مائة حبة؟ ثم انظر إلى أرض البوادي وفتش ظاهرها وباطنها فتراها ترابًا متشابهًا فإذا أنزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبت من كل زوج بهيج ألوانًا مختلفة ونباتًا متشابهًا وغير متشابه لكل واحد طعم وريح ولون وشكل يخالف الآخر. فانظر إلى كثرتها واختلاف أصنافها وكثرة أشكالها. ثم اختلاف طبائع النبات وكثرة منافعها. وكيف أودع الله تعالى العقاقير المنافع الغريبة، فهذا النبات يغذى وهذا يقوى وهذا يحيى وهذا يقتل. وهذا يبرد وهذا يسخن وهذا يفرح. وهذا ينوم فلم تنبت من الأرض ورقة ولا نبتة إلا وفيها منافع لا يقوى البشر على الوقوف على كنهها. وكل واحد من هذا النبات يحتاج الفلاح في تربيته إلى عمل مخصوص ولو أردنا أن نذكر اختلاف أجناس النبات وأنواعه ومنافعه وأحواله وعجائبه لانقضت الأيام في وصف ذلك فيكفيك من كل نبذة يسيرة تدل على طريق الفكر. فهذه عجائب النبات.

٦- باب: آية أصناف الحيوانات

اعلم أن من آياته تعالى أصناف الحيوانات وانقسامها إلى ما يطير وإلى ما يمشى. وانقسام ما يمشى إلى ما يمشى على رجلين وعلى أربع وعلى عشر وعلى مائة كما يشاهد في بعض الحشرات. ثم انقسامها في المنافع والصور والأشكال والأخلاق والطباع. فانظر إلى طيور الجو وإلى وحوش البر وإلى البهائم الأهلية ترى فيها من العجائب ما لا تشك معه في عظمة خالقها وقدرة مقدّرها وحكمة مصوّرها. وكيف يمكن أن يستقصى ذلك بل لو أردنا أن نذكر عجائب البقرة أو النملة أو النحلة أو العنكبوت وهي من صغار الحيوانات في بنائها بيتها وفي جمعها غذاءها، وفي إلفها لزوجها، وفي ادخارها لنفسها، وفي حذقها في هندسة بيتها، وفي هدايتها إلى حاجاتها لم

نقدر على ذلك، وكل يشهد بشكله وصورته وحركته وهدايته وعجائب صنعه لفاطره الحكيم وخالقه القادر العليم. فالبحر يرى في هذا الحيوان الصغير من عظمة الخلق المدير وجلاله وكمال قدرته وحكمته ما تتحير فيه الألباب والعقول فضلاً عن سائر الحيوانات.

وهذا الباب أيضاً لا حصر له فإن الحيوانات وأشكالها وطباعها غير محصورة وإنما سقط تعجب القلوب منها لأنسها بكثرة المشاهدة. نعم إذا رأى حيواناً ولو دوداً تجدد تعجبه؛ وقال: سبحان الله ما أعجبه. والإنسان أعجب الحيوانات وليس يتعجب من نفسه بل لو نظر إلى الأنعام التي ألفها ونظر في أشكالها وصورها ثم إلى منافعها وفوائدها من جلودها وأصوافها وأوبارها وأشعارها التي جعلها الله لباساً لخلقها وأكناً لهم في ظعنهم^(١) وإقامتهم وآتية لأشربتهم وأوعية لأغذيتهم وصواناً لأقدامهم وجعل ألبانها ولحومها أغذية لهم. ثم جعل بعضها زينة للركوب وبعضها حاملة للأثقال قاطعة للبادي والمفاوز البعيدة لأكثر الناظر التعجب من حكمة خالقها ومصورها فإنه ما خلقها إلا بعلم محيط بجميع منافعها سابق على خلقه إياها. فسبحان من الأمور مكشوفة في علمه من غير تفكر ومن غير تأمل وتدبر، ومن غير استعانة بوزير أو مشير فهو العليم الخبير الحكيم القدير، فلقد استخرج بأقل القليل مما خلقه صدق الشهادة في قلوب العارفين بتوحيده فما للخلق إلا الإذعان لقهره وقدرته والاعتراف بربوبيته والإقرار بالعجز عن معرفة جلالة وعظمته، فمن ذا الذي يُحصي ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه وإنما غاية معرفتنا الاعتراف بالعجز عن معرفته. فنسأل الله تعالى أن يكرمنا بهدايته بمنه ورأفته.

٧- باب: آية البحار

من آياته تعالى البحار العميقة المكتنفة^(٢) لأقطار الأرض، وفيها من

(١) يقال: ظعن فلان يظعن ظعنًا: سار وارتحل، ويقال: ظعن به: اظنعه: سيره، الوجيز ص (٤٠٠)، وانظر مختار الصحاح ص (٤٠٤).

(٢) المكتنفة: المحيطة، يقال: كنفته: حاطه وصانه. مختار الصحاح (ص ٥٨٠).

عجائب الحيوان والجواهر أضاعف ما تشاهده على وجه الأرض كما أن سعة أضاعف سعة الأرض. انظر كيف خلق الله اللؤلؤ وصوره في صدقة تحت الماء! وانظر كيف أنبت المرجان من صمّ الصخور! ثم تأمل ما عدله من العنبر وأصناف النفائس التي يقذفها البحر وتستخرج منه! ثم انظر إلى عجائب السفن كيف أمسكها الله تعالى على وجه الماء وسير فيها التجار وطلاب الأموال وغيرهم وسخر لهم الفلك لتحمل أثقالهم!

وأعجب من ذلك كله الماء ما هو أظهر من كل ظاهر وهو كيفية قطرة الماء وهو جسم رقيق لطيف سيال مشف متصل الأجزاء كأنه شيء واحد لطيف التركيب سريع القبول للتقطع به حياة كل ما على وجه الأرض من حيوان ونبات، فلو احتاج العبد إلى شربة ماء ومنع منها لبذل جميع خزائنه الأرض وملك الدنيا في تحصيلها لو ملك ذلك. ثم لو شربها ومنع من إخراجها لبذل جميع خزائنه الأرض وملك الدنيا في إخراجها.

فالعجب من آدمي كيف يستعظم الدينار والدرهم ونفائس الجواهر ويفغل عن نعمة الله في شربة ماء إذا احتاج إلى شربها أو الاستغراغ عنها بذل جميع الدنيا فيها. فتأمل في عجائب المياه والأنهار والآبار والبحار ففيها متسع للفكر ومجال. وكل ذلك شواهد متظاهرة وآيات متاصرة ناطقة بلسان حالها مفضحة عن جلال بارئها معربة عن كمال حكمته.

٨- باب آية الهواء وعجائب الجو

ومن آياته تعالى الهواء اللطيف: فإن شاء جعله نشرًا بين يدي رحمته كما قال سبحانه: ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَافِحَ﴾^(١)، فيصل بحركته روح الهواء إلى الحيوانات والنباتات فتستعد للنماء، وإن شاء جعله عذابًا على العصاة من خلقته كما قال تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْشٍ مُّسْتَمِرٍّ﴾^(٢) تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر.

ثم انظر إلى عجائب الجو وما يظهر فيه من الغيوم والرعود والبروق والأمطار والثلوج والشهب والصواعق فهي عجائب ما بين السماء والأرض . وقد أشار القرآن إلى جملة ذلك في قوله تعالى : ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعَيْنَ ﴾ ^(١) ، وهذا هو الذي بينهما ، وإشار إلى تفصيله في مواضع شتى حيث قال تعالى : ﴿ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴾ ^(٢) ، وحيث تعرض للرعد والبرق والسحاب والمطر . فتأمل السحاب الكثيف المظلم كيف تراه يجتمع في جو صاف لا كدورة فيه ، وكيف يخلقه الله تعالى إذا شاء ومتى شاء وهو مع رخاوته حامل للماء الثقيل ومسك له في جو السماء إلى أن يأذن الله في إرسال الماء وتقطيع القطرات حتى يصيب الأرض قطرة قطرة . فلو اجتمع الأولون والآخرون على أن يخلقوا منها قطرة لعجزوا . وكل ذلك من فضل الجبار القادر لا إله إلا هو .

٩- باب: آية السماوات

ومن آياته تعالى ملكوت السماوات وما فيها من الكواكب . وقد عظم الله تعالى أمر السماوات والنجوم في كتابه فما من سورة إلا وتشتمل على تفخيمها في مواضع . وكم من قسم في القرآن بها كقوله تعالى : ﴿ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ﴾ ^(٣) ، وقوله تعالى : ﴿ فَلَا أَقْسَمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ﴾ ^(٤) ، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم ^(٥) ، وقد علمت أن عجائب النطفة القذرة عجز عن معرفتها الأولون والآخرون وما أقسم الله بها فما ظنك بما أقسم الله تعالى به . وأحال الأرزاق عليه وأضافها إليه فقال تعالى : ﴿ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴾ ^(٥) ، وأثنى على المتفكرين فيه فقال : ﴿ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ

(١) سورة الدخان : ٣٨ .

(٢) سورة البقرة : ١٦٤ .

(٣) سورة الطارق : ١ .

(٤) سورة الواقعة : ٧٥ ، ٧٦ .

(٥) سورة الذاريات : ٢٢ .

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ^(١)، فارفع رأسك إلى السماء وانظر فيها وفي كواكبها وطلوعها وغروبها وشمسها وقمرها واختلاف مشارقتها ومغاربها ودورها في الحركة على الدوام من غير فتور في حركتها ومن غير تغير في سيرها بل تجرى جميعاً في منازل مرتبة بحساب مقدر لا يزيد ولا ينقص إلى أن يطويها الله تعالى طي السجل للكتب، وتلبّر كثرة كواكبها واختلاف ألوانها وكيفية أشكالها. ثم انظر إلى مسير الشمس في فلكها في مدة سنة. ثم هي تطلع في كل يوم وتغرب ولولا طلوعها وغروبها لما اختلف الليل والنهار ولم تعرف المواقيت ولا طبق الظلام على الدوام أو الضياء على الدوام. فكان لا يتميز وقت المعاش عن وقت الاستراحة، وانظر إلى إيلاجه الليل في النهار والنهار في الليل وإدخاله الزيادة والنقصان عليهما على ترتيب مخصوص، وانظر كيف أمسكها من غير عمد ترونها ومن غير علاقة من فوقها. وعجائب السماوات لا مطمع في إحصاء عشر عشر جزء من أجزائها، وإنما هذا تنبيه على طريق الفكر، وعلى الجملة فما من كوكب من الكواكب إلا والله تعالى فيه حكيم كثيرة، وكل العالم كبيت واحد. والسماء سقفه. فالعجب منك أنك تدخل بيت غنى فتراه مزوقاً بالصيغ ممّواً بالذهب فلا ينقطع تعجبك منه ولا تزال تذكره وتصف حسنه طول عمرك وأنت أبداً تنظر إلى هذا البيت العظيم وإلى أرضه وإلى سقفه وإلى هوائه وإلى عجائب أمتعته وغرائب حيواناته، ثم لا تتحدث فيه ولا تلتفت بقلبك إليه ليس لك هم إلا شهوتك اشتغلت بأنواع الغرور وغفلت عن النظر في جمال ملكوت السموات والأرض. فاستكثر من معرفة عجيب صنع الله تعالى لتكون معرفتك بجلاله وعظمته أتم. والله الملهم.

٣٤- كتاب: ذكر الموت وما بعده

١- باب: فضل ذكر الموت

روى عن النبي -ﷺ- أنه قال: (أَكثَرُوا مِنْ ذِكْرِ هَازِمِ اللَّذَاتِ) ^(١)، وعنه صلوات الله عليه: (أَكثَرُوا مِنْ ذِكْرِ الْمَوْتِ فَإِنَّهُ يَمْحُصُ الذُّنُوبَ وَيُزْهِدُ فِي الدُّنْيَا) ^(٢)، وعنه عليه الصلاة والسلام: (كَفَى بِالْمَوْتِ وَاعْظًا) ^(٣)، وعنه: (أَكْبَسُ النَّاسُ أَكْثَرُهُمْ ذِكْرًا لِلْمَوْتِ وَأَسْلَمَهُمْ اسْتِعْدَادًا لَهُ أَوْلَتْكَ هُمُ الْإِكْيَاسُ دَهَبُوا بِشَرَفِ الدُّنْيَا وَكَرَامَةِ الْآخِرَةِ) ^(٤).

وعن عبدالله بن مطرف قال: إن هذا الموت قد نفص على أهل النعيم نعيمهم فاطلبوا نعيمًا لا موت فيه.

واعلم أن المنهمك في الدنيا المكب على غرورها المحب لشهواتها يغفل قلبه لا محالة عن ذكر الموت فلا يذكره وإذا ذكر به كرهه ونفر منه أولئك هم الذين قال الله فيهم: ﴿قُلْ إِنْ الْمَوْتُ الَّذِي تُقِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ

(١) صحيح: أخرجه أحمد (٢/٢٩٢)، وابن ماجه (٤٢٥٨)، والترمذي (٢٣٠٧)، والنسائي (٤/٤) عن أبي هريرة، وصححه الألباني في صحيح الجامع (١٢١٠) ولعله يوجد خطأ في عزو الحديث فيه، وانظر الإرواء (٦٨٢).

(٢) ضعيف جدًا: أخرجه ابن أبي الدنيا في الموت عن أنس، وأورده الألباني في ضعيف الجامع (١١١٠)، وقال: ضعيف جدًا، وانظر الضعيفة (٢٨٧٩).

(٣) ضعيف جدًا: أخرجه الطبراني في الكبير، والبيهقي في الشعب من حديث عمار بن يسار بسند ضعيف، وهو مشهور من قول الفضيل بن عياض رواه البيهقي في الزهد، قاله العراقي (١١٩/٥)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (٤١٨٥): ضعيف جدًا، وانظر الضعيفة (٥٠٢).

(٤) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الموت، والطبراني في الصغير بإسناد حسن، قاله المنذرى في الترغيب (٤٨٨٦)، ورواه ابن ماجه (٤٢٥٩) مختصرًا بإسناد جيد، والبيهقي في الزهد، ورواه البيهقي في الشعب (٧٩٩٣)، (١٠٥٥٠) عن ابن عمر.

تُرْهَوْنَ إِلَى عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١﴾، ثُمَّ النَّاسُ إما منهمك وإما تائب مبتدئ وإما عارف مته.

أما المنهمك: فلا يذكر الموت وإن ذكره فيذكره للتأسف على دنياه ويستغل بمذمته وهذا يزيده ذكر الموت من الله بعداً.

وأما التائب: فإنه يكثر من ذكر الموت لينبعث به من قلبه الخوف والخشية فيفي بتمام التوبة.

وأما العارف: فإنه يذكر الموت دائماً لأنه لا موعد للقاءه لحبيبه، والمحب لا ينسى قطُّ موعد لقاء الحبيب. ثم إن أنجع طريق في ذكر الموت أن يكثر ذكر أشكاله وأقرانه الذين مضوا قبله فيتذكر موتهم ومصارعهم تحت التراب، ويتذكر صورهم في مناصبهم وأحوالهم ويتأمل كيف محا التراب الآن حسن صورهم، وكيف تبددت أجزاءهم في قبورهم وخلت منهم مساجدهم ومجالسهم وانقطعت آثارهم وأنه مثلهم وستكون عاقبته كعاقبتهم. فملازمة هذه الأفكار مع دخول المقابر ومشاهدة المرضى هو الذي يجدد ذكر الموت في القلب فيستعد له ويتجافى عن دار الغرور، ومهما طاب قلبه بشيء من الدنيا ينبغي أن يتذكر في الحال أنه لا بد من مفارقتة. نظر ابن مطيع ذات يوم إلى داره فأعجبه حسناتها ثم بكى فقال: والله لولا الموت لكنت بك مسروراً. ولولا ما نصير إليه من ضيق القبور لقرت بالدنيا أعيننا ثم بكى رحمه الله تعالى.

٢- باب: فضيلة قصر الأمل

قال رسول الله - ﷺ - لعبد الله بن عمر: (إِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ وَخُذْ مِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ وَمَنْ صَحَّكَ لَسَقَمِكَ) (٢)، وعن علي - رضي الله عنه - رفعه: (إِنَّ أَشَدَّ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ خَصْلَتَانِ

(١) سورة الجمعة: ٨.

(٢) أخرجه ابن حبان، ورواه البخاري من قول ابن عمر في آخر حديث: «كن في الدنيا=

اتَّبَاعُ الْهَوَى وَطُولُ الْأَمَلِ، فَأَمَّا اتِّبَاعُ الْهَوَى فَلَيْتَهُ يَصْدَحُّ عَنِ الْحَقِّ، وَأَمَّا طُولُ الْأَمَلِ فَلَيْتَهُ الْحَبَّ لِلدُّنْيَا^(١).

وسبب طول الأمل حب الدنيا والآنس بها والجهل باستبعاد الموت فجاء ولا يدري أن ذلك غير بعيد فإن الموت لا وقت له من شباب وشيب وكهولة، ومن صيف وشتاء وخريف وربيع، ومن ليل ونهار فلا يقدر نزول الموت به مع رؤياه من مات بين يديه، ولا يقدر أن تشيع جنازته وهو لا يزال يشيع الجنائز، فما أغفله وما أجهله. فسيله أن يقيس نفسه بغيره ويعلم أنه لا بد وأن تحمل جنازته ويدفن في قبره ولا علاج لذلك إلا الإيمان باليوم الآخر وبما فيه من عظيم العقاب وجزيل الثواب. فمهما حصل له اليقين بذلك ارتحل عن قلبه حب الدنيا فإن حب الخطير هو الذي يمحو عن القلب حب الحقيق.

٣- باب: المبادرة إلى العمل وحذر آفة التأخير

عن النبي -ﷺ- أنه قال: (اغتَمَّ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ وَصَحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ وَغَنَّاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ وَقَرَأَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ)^(٢)، وقال -ﷺ-: (نَعْمَتَانِ مَقْبُورٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصَّحَّةُ وَالْفَرَاغُ)^(٣) أى: أنه لا يغتنمهما. ثم يعرف قدرهما عند زوالهما. وكان الحسن يقول في موعظته: المبادرة المبادرة فإنما هي الأنفاس لو حبست انقطعت عنكم أعمالكم التي تتقربون بها إلى الله عز وجل. رجم الله امرءاً نظر إلى

=كانك غريب، قاله العراقي (١٢١/٥)، قول ابن عمر أخرجه البخارى (٨/ ١١٠)، والترمذى (٢٣٣٣).

(١) أخرجه ابن أبى الدنيا فى كتاب قصر الأمل، ورواه أيضاً عن حديث جابر بنحوه، وكلاهما ضعيف، قاله العراقي (١٢٢/٥).

(٢) صحيح: أخرجه الحاكم والبيهقى فى الشعب عن ابن عباس، وأخرجه أحمد فى الزهد وأبو نعيم فى الحلية، والبيهقى فى الشعب عن عمرو بن ميمون مرسلًا، وصححه الألبانى كما فى صحيح الجامع (١٠٧٧).

(٣) صحيح: أخرجه أحمد (٢٥٨/١)، وعبد بن حميد (٦٨٥)، والدارمى (٢٧١٠)، والبخارى (١٠٩/٨)، وابن ماجه (٤١٧٠)، والترمذى (٢٣٠٤)، والنسائى فى الكبرى (٥٦٦٦ تحفة) عن ابن عباس.

نفسه ويكى على عدد ذنوبه . ثم قرأ هذه الآية : ﴿ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ﴾ (١) يعنى : الأنفاس . آخر العدد خروج نفسك . آخر العدد فراق أهلك . آخر العدد دخولك فى قبرك .

وسبب التأخير هو الأئس بالدنيا وشهواتها والتسويق فلا يزال يسوف ويؤخر ولا يخوض فى شغل إلا ويتعلق بإتمام ذلك الشغل عشرة أشغال آخر وهكذا على التدريج يؤخر يوماً بعد يوم ويفضى به شغل إلى شغل بل إلى أشغال إلى أن تخطفه المنية فى وقت لا يحتسبه فتطول عند ذلك حسرته ؛ وأكثر أهل النار وصياحهم من سوف ، يقولون : واحزناء من سوف . والمسوف المسكين لا يدرى أن الذى يدعوه إلى التسويق اليوم هو معه غداً ، وإنما يزداد بطول المدة قوة ورسوخاً ؛ ويظن أنه يتصور أن يكون للخائف فى الدنيا فراغ قط . وهيهات فما يفرغ منها إلا من أطرحها .

فما قضى أحد منها لباته وما انتهى أرب إلا إلى أرب
نسأله تعالى أن لا يجعل لنا بعد الموت خسارة إنه سميع الدعاء .

٤- باب: بيان سكرة الموت والاعتبار بالجنائز وزيارة القبور

اعلم أنه لو لم يكن بين يدى العبد المسكين كرب ولا هول ولا عذاب سوى سكرات الموت بمجردها لكان جديراً بأن يتنقص عليه عيشه ويتكدر عليه سروره ويفارقه سهوه وغفلة وحقيقاً بأن يطول فيه فكره ويعظم له استعداداه لا سيما وهو فى كل نفس بصدده ، كما قال بعض الحكماء : كرب بيد سواك لا تدرى متى يفشاك .

واعلم أن الجنائز عبرة للبصير . وفيها تنبيه وتذكير لا لأهل الغفلة فإنها لا تزيدهم مشاهدتها إلا قسوة لأنهم يظنون أنهم أبداً إلى جنازة غيرهم ينظرون ؛ ولا يحسبون أنهم لا محالة على الجنائز يحملون ، أو يحسبون ذلك

ولكنهم على القرب لا يقدرون ولا يتفكرون أن المحمولين على الجنائز هكذا يحسبون. فبطل حسابانهم، وانقرض على القرب زمانهم. فلا ينظر عبد إلى جنازة إلا ويقدر نفسه محمولاً عليها فإنه محمول عليها على القرب وكان قد. ولعله في غد أو بعد غد. قال ثابت البناني: كنا نشهد الجنائز فلا نرى إلا متقنعاً بأكية. فهكذا كان خوفهم من الموت، والآن لا ننظر إلى جماعة يحضرون جنازة إلا وأكثرهم يضحكون ويلهون ولا يتكلمون إلا في ميراثه وما خلفه لورثته، ولا يتفكر أقرانه وأقاربه إلا في الحيلة التي بها يتناول بعض ما خلفه ولا يتفكر واحد منهم إلى ما شاء الله في جنازة نفسه وفي حاله إذا حمل عليها، ولا سبب لهذه الغفلة إلا قسوة القلوب بكثرة المعاصي والذنوب حتى نسينا الله تعالى واليوم الآخر والأحوال التي بين أيدينا فصرنا نلهو ونغفل ونشتغل بما لا يعيننا فنسأل الله تعالى اليقظة من هذه الغفلة.

فمن آداب حضور الجنازة التفكير والتنبيه والاستعداد والمشى أمامها على هيئة التواضع، ومن آدابه حسن الظن بالميت وإن كان فاسقاً، وإساءة الظن بالنفس وإن كان ظاهرها الصلاح فإن الحاتمة مخطرة لا يدري حقيقتها.

وأما زيارة القبور فهي مستحبة على الجملة للتذكير والاعتبار، وقد كان رسول الله - ﷺ - نهى عن زيارة القبور. ثم أذن في ذلك بعد، وأما النساء فلا يفي خيراً زيارتهن بشراً يكشرن الهجر على رؤوس المقابر ولا يخلون في الطريق عن تكشف وتبرج وهذه عظامم والزيارة سنة فكيف يحتمل ذلك لأجلها. نعم لا بأس بخروج المرأة في ثياب بذلة ترد أعين الرجال عنها، وذلك بشرط الاقتصار على الدعاء وترك الحديث على رأس القبر.

والمستحب في زيارة القبور أن يقف مستدبر القبلة مستقبلاً لوجه الميت وأن يسلم ولا يمسح القبر ولا يمسسه ولا يقبله فإن ذلك من عادة النصارى. قال نافع: كان ابن عمر رأيته مائة مرة أو أكثر يجيء إلى القبر فيقول: السلام على النبي، السلام على أبي بكر، السلام على أبي وينصرف. وكان بعض السلف إذا وقف على باب المقابر يقول: آس الله وحشتكم ورحم غربتكم

وتجاوز عن سيئاتكم وقبل الله حسناتكم. فالمقصود من زيارة القبور للزائر الاعتبار بها وللمزور الانتفاع بدعائه. فلا ينبغي أن يغفل الزائر عن الدعاء لنفسه وللميت ولا عن الاعتبار به. وإنما يحصل له الاعتبار به بأن يتصور في قلبه الميت كيف تفرقت أجزاءه؛ وكيف يبعث من قبره، وأنه على القرب سيلحق به ويستحب الثناء على الميت وأن لا يذكر إلا بالجميل. قال - عليه السلام -: (لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا)^(١).

٥- باب: بيان المأثور عند موت الولد

حقٌّ على من مات ولده أو قريب من أقاربه أن ينزله في تقدمه عليه في الموت منزلة ما لو كان في سفر فسبقه الولد إلى البلد الذي هو مستقره ووطنه فإنه لا يعظم عليه تأسفه لعلمه أنه لاحق به على القرب وليس بينهما إلا تقدم وتأخر، وهكذا الموت فإن معناه السبق إلى الوطن إلى أن يلحق المتأخر. وإذا اعتقد هذا قلَّ جزعه وحزنه، لا سيما وقد ورد في موت الولد من الثواب ما يُعزِّي به كل مصاب. فعن أبي هريرة رفعه إلى النبي - عليه السلام -: (لَسَقَطُ أَقْدَمِهِ بَيْنَ يَدَيَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ فَارَسٍ أَخْلَفَهُ خَلْفِي)^(٢)، وإنما ذكر السقط تنبيهًا بالأدنى على الأعلى وإلا فالثواب على قدر محل الولد من القلب. وقال رسول الله - عليه السلام -: (لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فيحسبهم إلا كانوا له جنة من النار)، فقالت امرأة: أو اثنان يا رسول الله. قال: (أو اثنان)^(٣)، وليخلص الوالد الدعاء لولده عند الموت فإنه أرجى دعاء وأقرب

(١) صحيح: أخرجه أحمد (١٨٠/٦)، والدارمي (٢٥١٤)، والبخاري (١٢٩/٢)،

(١٣٤/٨)، والنسائي (٥٣/٤) عن عائشة.

(٢) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (١٦٠٧) عن أبي هريرة، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٤٦٧٧)، وانظر الضعيفة (٤٣٠٧).

(٣) صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (ص ١٦٢)، والحميدي (١٠٢٠)، وأحمد (٢٣٩/٢)،

٢٧٦، ٤٧٣، ٤٧٩)، والبخاري (٩٣/٢)، (١٦٧/٨)، وفي الأدب المفرد (١٤٣)،

ومسلم (٣٩/٨)، وابن ماجه (١٦٠٣)، والترمذي (١٠٦٠)، والنسائي (٢٥/٤)، وفي الكبرى (١٠/١٣١٣ تحفة عن أبي هريرة نحوه).

إلى الإجابة. وقف أبو سنان على قبر ابنه فقال: اللهم إني قد غفرت ما
وجب لى عليه فاغفر له ما وجب له عليه فإنك أجود وأكرم. ووقف أعرابى
على قبر ابنه فقال: اللهم إني قد وهبت له ما قصر فيه من برى فهب له ما
قصر فيه من طاعتك. وينبغى أن يتذكر عند موت الولد الفجائع الكبرى
ليتسلى بها عن شدة الجزع. فما من مصيبة إلا ويتصور ما هو أعظم منها،
وما يدفعه الله فى كل حال فهو الأكثر.

٦- باب: ذكرى ما بعد الموت من البرزخ وأحوال القيامة

كما أن للموت شدة فى أحواله وسكراته وخطراً فى خوف العاقبة
كذلك الخطر فى مقاساة ظلمة القبر وديدانه. ثم لمنكر ونكير وسؤالهما. ثم
لعذاب القبر وخطره إن كان مغضوباً عليه، وأعظم من ذلك كله الأخطار التى
بين يديه من نفخ الصور والبعث يوم النشور والعرض على الجبار والسؤال عن
القليل والكثير ونصب الميزان لمعرفة المقادير. ثم جواز الصراط. ثم انتظار
النداء عند فصل القضاء إما بالإسعاد وإما بالإشقاء، فهذه أحوال وأحوال لا بد
لك من معرفتها. ثم الإيمان بها على سبيل الجزم والتصديق. ثم تطويل
الفكر فى ذلك لينبعث من قلبك دواعى الاستعداد لها؛ وأكثر الناس لم
يدخل الإيمان باليوم الآخر صنمى قلوبهم ولم يتمكن من سويده أفئدتهم
ويدل على ذلك شدة تشمرهم واستعدادهم لحر الصيف وبرد الشتاء وتهاونهم
بحر جهنم وزمهريرها مع ما تكتنفه من المصاعب والأحوال بل إذا سئلوا عن
اليوم الآخر نطقت به ألسنتهم. ثم غفلت عنه قلوبهم ومن أخير بأن ما بين
يديه من الطعام مسموم فقال لصاحبه الذى أخبره: صدقت، ثم مد يده
لتناوله كان مصدقاً بلسانه ومكذباً بعمله، وتكذيب العمل أبلغ من تكذيب
اللسان. فمثل نفسك وقد بُعثت من قبرك مبهوراً من شدة الصعقة شاخص
العين نحو النداء، وقد ثار الخلق ثورة واحدة من القبور التى طال فيها
بلاؤهم، وقد أزعجهم الرعب مضاعفاً إلى ما كان عندهم من الهموم والغموم

وشدة الانتظار لعاقبة الأمر كما قال الله تعالى: ﴿وَنَفْخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نَفْخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾ (١)، التفرق في الخلائق وذلهم وانكسارهم واستكانتهم انتظاراً لما يقضى عليهم من سعادة أو شقاوة وأنت فيما بينهم منكسر كانكسارهم متحير كتحييرهم فكيف حالك وحال قلبك هنالك وقد بُدلت الأرض غير الأرض والسموات، وطُمس الشمس والقمر وأظلمت الأرض واشتبك الناس وهم حفاة عراة مشاة وازدحموا في الموقف شاخصة أبصارهم منقطرة قلوبهم فتأمل يا مسكين في طول هذا اليوم وشدة الانتظار فيه والتجيلة والحياء من الافتضاح عند العرض على الجبار تعالى وأنت عار مكشوف ذليل متحير مبهوت منتظر لما يجرى عليك القضاء بالسعادة أو بالشقاوة وأعظم بهذه الحال فإنها عظيمة، واستعد لهذا اليوم العظيم شأنه القاهر سلطانه القريب أوانه يوم تَذْهَلُ فيه كلُّ مُرْضِعَةٍ عما أَرْضَعَتْ وتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَلٍ حَمْلَهَا وترى الناس سُكَارَىٰ وما هم بسُكَارَىٰ ولكنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، يوم ترى السماء فيه قد انفطرت، والكواكب من هولاء قد انتشرت؛ والنجوم الزواهر قد انكدرت، والشمس قد كورت، والجبال قد سيرت، والعشار قد عطلت، والوحوش قد حشرت، والبحار قد سجرت، والنفوس إلى الأبدان قد زوجت، والجحيم قد سعرت، والجنة قد أزلقت.

وقد وصف الله بعض دواهي يوم القيامة. وأكثر من أساميه لتقف بكثرة أساميه على كثرة معانيه فليس المقصود بكثرة الأسامي تكرير الأسامي والألقاب بل الغرض تنبيه أولى الألباب. فتحت كل اسم من أسماء القيامة سر، وفي كل نعت من نعوتها معنى. فاحرص على معرفة معانيها. فمن أساميتها: يوم القيامة، ويوم الحسرة، ويوم الندامة، ويوم المحاسبة، ويوم الزلزلة، ويوم الصاعقة، ويوم الواقعة، ويوم القارعة، ويوم الغاشية، ويوم الراجعة، ويوم الحاقة، ويوم الطامة، ويوم الصاخة، ويوم التلاق، ويوم

التناد، ويوم الجزاء، ويوم الوعيد، ويوم العرض، ويوم الوزن، ويوم الفصل، ويوم الجمع، ويوم البعث، ويوم الحزى، ويوم عسير، ويوم الدين، ويوم النشور، ويوم الخلود، ويوم لا رب فيه، ويوم لا تجزى نفس عن نفس شيئاً، ويوم تشخص فيه الأبصار، و ﴿يَوْمَ يُغْفَرُ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ﴾ (٣٤) وأمه وأبيه ﴿٣٥﴾ وصاحبه وبنيه ﴿١﴾، و ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ﴾ (٨٨) إلا من أتى الله بقلب سليم ﴿٢﴾.

فالويل كل الويل للغافلين. يرسل الله لنا سيد المرسلين. وينزل عليه الكتاب المبين، ويخبرنا بهذه الصفات من نعوت يوم الدين. ثم يعرفنا غفلتنا ويقول: ﴿اقْتَرِبْ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ﴾ (١) ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون ﴿٢﴾ لاهية قلوبهم ﴿٣﴾، ثم يعرفنا قرب القيامة فيقول: ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ﴾ (٤)، ﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا﴾ (٥) ونراه قريباً ﴿٥﴾، ﴿وَمَا يَدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا﴾ (٦). ثم يكون أحسن أحوالنا أن نتخذ دراسة هذا القرآن عملاً فلا نتدبر معانيه ولا ننظر في كثرة أوصاف هذا اليوم وأساميهِ. ولا نستعد للتخلص من دواهيهِ. فنعوذ بالله من هذه الغفلة إن لم يتداركنا الله بواسع رحمته.

٧- باب: صفة السؤال

ثم تفكر يا مسكين بعد هذه الأحوال فيما يتوجه عليك من السؤال شفاهاً من غير ترجمان فتسأل عن القليل والكثير والتقير والقطمير. فبينما أنت في كرب القيامة وعرقها وشدة عظامها إذ نزلت ملائكة من أرجاء

(١) سورة عبس: ٣٤ - ٣٦.

(٢) سورة الشعراء: ٨٨، ٨٩.

(٣) سورة الأنبياء: ١ - ٣.

(٤) سورة القمر: ١.

(٥) سورة المعارج: ٦، ٧.

(٦) سورة الأحزاب: ٦٣.

السماء إلى موقف العرض على الجبار فيقومون صفًا صفًا محدقين بالخلاتق من الجوانب وينادون واحدًا بعد واحد فعند ذلك ترتعد القرائص وتضطرب الجوارح وتبهت العقول ويتمنى أقوام أن يذهب بهم إلى النار ولا تعرض قبائح أعمالهم على الجبار ولا يكشف سترهم على ملا الخلاتق وقبل الابتلاء بالسؤال يظهر نور العرش ﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا﴾^(١)، وأيقن قلب كل عبد بإقبال الجبار لمساءلة العباد وظن كل واحد أنه ما يراه أحد سواه، وأنه المقصود بالأخذ والسؤال دون من عداه. فيبدأ سبحانه بالأنبياء ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أَجْتُمُ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ﴾^(٢)، فيا لشدة يوم تذهل فيه عقول الأنبياء من شدة الهيبة. ثم يؤخذ واحد واحد فيسأله الله تعالى شفاهًا عن قليل عمله وكثيره، وعن سره وعلايته، وعن جميع جوارحه وأعضائه. فكيف ترى حيائك وخجلتك وهو يعدّ عليك أنعامه ومعاصيك وأياديه ومساويك فإن أنكرت شهدت عليك جوارحك وأنت بقلب خافق وطرف خاشع وأعطيت كتابك الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فكم من فاحشة نسيتها فتذكرتها. وكم من طاعة غفلت عن آفاتنا فانكشف لك عن مساوئها، فليت شعري بأي قدم تقف بين يديه. وبأي لسان تحيب. وبأي قلب تعقل ما تقول وفي الخبر: (لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم)^(٣)، فأعظم يا مسكين بحياتك عند ذلك ويخطر لك. ثم لا تغفل عن الفكر في الميزان. وتطائر الكتب إلى السماثل والإيمان فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية ومن خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية^(٤).

(١) سورة الزمر: ٦٩.

(٢) سورة المائدة: ١٠٩.

(٣) صحيح: أخرجه الترمذي (٢٤١٧)، والدارمي (٥٤٣) عن أبي بزة، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٧٣٠٠)، وانظر الصحيحة (٩٤٦).

(٤) يشير إلى قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأَمَّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ﴾ [الواقعة: ٦ - ١١].

٨- باب: صفة الخصماء ورد المظالم

اعلم أنه لا ينجو من خطر الميزان إلا من حاسب في الدنيا نفسه ووزن فيها بميزان الشرع أعماله وأقواله وخطراته ولحظاته . وإنما حسابه لنفسه أن يتوب عن كل معصية قبل أن يموت توبة نصوحاً ويتداوى ما فرط من تقصيره في فرائض الله تعالى . ويرد المظالم حبة بعد حبة حتى يموت ولم يبق عليه مظلمة ولا قريضة . فهذا يدخل الجنة بغير حساب؛ وإن مات قبل رد المظالم أحاط به خصمناؤه . فهذا يأخذه بيده ، وهذا يقبض على ناصيته ، وهذا يقول : ظلمتني ، وهذا يقول شتمتني ؛ وهذا يقول : استهزأت بي ، وهذا يقول : جاورتني فأسأت جوارى ، وهذا يقول : عاملتني فغششتني ، وهذا يقول : أخفيت عيب سلعتك عني ، وهذا يقول : كذبت في سعر متاعك ، وهذا يقول : رأيته محتاجاً وأنت غني فما أكرمتني ، وهذا يقول : وجدته مظلوماً وكنت قادراً على دفع الظلم عني فما راعيتني . فينما أنت كذلك وقد أنشبت الخصماء فيك مخال بهم وأنت مبهوت متحير من كثرتهم إذ قرع سمعك نداء الجبار جل جلاله : ﴿الْيَوْمَ تَجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظَلَمَ الْيَوْمَ﴾ (١) ، فعند ذلك ينخلع قلبك وتذكر ما أنذرك الله على لسان رسوله حيث قال : ﴿وَلَا تَحْسِبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ﴾ (٢) مهطعين مقتعي رءوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفعدتهم هواءً (٣) . فما أشدّ تحرك اليوم بتمضمضك بأعراض الناس وتناولك أموالهم ؛ وما أشدّ حسراتك في ذلك اليوم إذا وقف بك على بساط العدل وكشف عن فضائحك ومساويك . فاحذر من التعرض لسخط الله وعقابه الأليم ، واستقم على صراطه المستقيم . فمن استقام في هذا العالم على الصراط المستقيم خفّ على صراط الآخرة ونجا . ومن عدل عن الاستقامة في الدنيا ، وأثقل ظهره بالأوزار وعصى تعثر في أول قدم من الصراط وتردى .

(١) سورة غافر : ١٧ .

(٢) سورة إبراهيم : ٤٢ ، ٤٣ .

٩- باب: القول في أهوال جهنم وقانا الله عذابها

يا أيها الغافل عن نفسه المغرور بما هو فيه من شواغل هذه الدنيا المشرفة على الانقضاء والبرول دع التفكير فيما أنت مرتحل عنه. واصرف الفكر إلى موردك فإنك أخبرت بأن النار مورد للجميع إذ قال سبحانه: ﴿وَأِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا﴾ (٧١) ثم نَجَّى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرَ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَذِيًّا^(١)، فانت من الورود على يقين، ومن النجاة في شك فاستشعر في قلبك هول ذلك المورد. فعساك تستعد للنجاة منه، وتأمل في حال الخلائق وقد قاسوا من دواهي القيامة ما قاسوا. فبينما هم في كربها وأهوالها وقوفًا يتظنون حقيقة أنبائها، وتشفع شفعتها إذ أحاطت بالمجرمين ظلمات ذات شعب وأظلت عليهم نار ذات لهب، وسمعوا لها زفيرًا يفصح عن شدة الغيظ والغضب فعند ذلك أيقن المجرمون بالعطب، وجثت الأمم على الركب. حتى أشق البراء من سوء المنقلب فهناك تسوق الزبانية المجرمين إلى العذاب الشديد وينكسونه في قعر الجحيم؛ ويقولون له: ذق إنك أنت العزيز الكريم، فأسكنوا دارًا يخلد فيها الأسير، ويوقد فيها السعير. شربهم فيها الحميم، ومستقرهم الجحيم. شدت أقدامهم إلى النواصي، واسودت وجوههم من ظلمة المعاصي. ينادون من أكثافها. ويصيحون في نواحيها وأطرافها: يا مالك قد نضجت منا الجلود. يا مالك أخرجنا منها فإننا لا نعود. فتقول الزبانية: هيهات لات حين أمان ولا خروج لكم من دار الهوان. فاحسبوا فيها ولا تكلمون ولو أخرجتم منها لكتم إلى ما نهيتهم عنه تعودون فعند ذلك يقنطون؛ وعلى ما فرطوا في جنب الله يتأسفون، ولا ينجيهم الندم، ولا يغنيهم الأسف، يدعون بالويل والثبور. وتغلى بهم النار كغلى القدور. وتهشم بمقامع الحديد جباههم فيفتجر الصديد من أفواههم. وهم مع ذلك يتمنون الموت فلا يموتون. فكيف بك لو نظرت إليهم وقد اسودت وجوههم أشد سواد من الحميم. وأعميت أبصارهم وأبكمت ألسنتهم وكسرت

عظامهم. ومُزقت جلودهم ولهيب النار سار في بواطن أجزائهم؛ وحيات الهاوية وعقاربها متشبثة بظواهر أعضائهم، هذا بعض جملة أحوالهم. وانظر إلى تفاوت الدرجات فإن الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً فكما أن إكباب الناس على الدنيا يتفاوت فمن منهمك مستكثر كالغريق فيها ومن خائف فيها إلى حد محدود، فكذلك تناول النار لهم متفاوت فإن الله لا يظلم مثقال ذرة فلا تترادف أنواع العذاب على كل من في النار كيفما كان بل لكل واحد حد معلوم على قدر عصيانه وذنبيه إلا أن أقلهم عذاباً لو عرضت عليه الدنيا لاقتدى بها من شدة ما هو فيه. فيا لحسرة هؤلاء وقد بلوا بما بلوا به ولم يبق معهم شيء من نعيم الدنيا ولذاتها.

فانظر يا مسكين في هذه الأحوال. والعجب منك حيث تضحك وتلهو وتشغل بمحقرات الدنيا ولست تدري بماذا سبق القضاء في حقك فإن قلت: فليت شعري ماذا موردي إلى ماذا مآلي ومرجعي وما الذي سبق به القضاء في حقّي؟

فلك علامة تستأنس بها وتصديق رجاءك بسببها وهو أن تنظر إلى أحوالك وأعمالك فإن كلاً ميسر لما خلق له. فإن كان قد يسر لك سبيل الخيرات فأبشر فإنك مبعد عن النار. وإن كنت لا تقصد خيراً إلا وتحيط بك العوائق فتدفعه ولا تقصد شراً إلا ويتيسر لك أسبابه. فاعلم أنك مقضى عليك. فإن دلالة هذا على العاقبة كدلالة المطر على النبات ودلالة الدخان على النار. فقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۝١٣﴾ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ۝١٤﴾، فاعرض نفسك على الآيتين، وقد عرفت مستقرّك من الدارين.

١٠- باب: صفة الجنة وأصناف نعيمها

اعلم أن تلك الدار التي عرفت همومها وغمومها يقابلها دار أخرى فتأمل في نعيمها وسرورها. فإن من بعد من إحلاهما استقرار لا محالة في

الأخرى فسقَ نفسك بسوط التقوى لتنال الملك العظيم، وتسلم من العذاب الأليم. فتفكر في أهل الجنة وفي وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم جالسين على منابر الياقوت، متكئين على أرائك منصوبة على أطراف أنهار مطردة بالخمر والعسل محفوفة بالغلمان والولدان مزينة بالخور العين من الخيرات الحسان كأنهن الياقوت والمرجان، لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. ينظرون فيها إلى وجه الملك الكريم، وقد أشرقت في وجوههم نضرة النعيم؛ وهم فيما اشتته أنفسهم خالدون، لا يخافون فيها ولا يحزنون؛ ومن رب المنون آمنون. فيا عجباً لمن يؤمن بدار هذه صفتها ويوقن بأنه لا يموت أهلها ولا تحل الفجائع بمن نزل بفنائها كيف يأنس ويتها بعيش دونها، والله لو لم يكن فيها إلا سلامة الأبدان مع الأمن من الموت والجوع والعطش وسائر أصناف الحدثان لكان جديراً بأن يهجر الدنيا بسببها وأن لا يؤثر عليها ما التصرم والتنغص من ضرورته. كيف وأهلها ملوك آمنون وفي أنواع السرور ممتعون لهم فيها كل ما يشتهون، وإلى وجه الله الكريم ينظرون، وينالون بالنظر من الله ما لا ينظرون معه إلى سائر نعيم الجنان، ومهما أردت أن تعرف صفة الجنة فاقرأ القرآن فليس وراء بيان الله تعالى بيان، واقرأ قوله تعالى: ﴿وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾^(١)، إلى آخر سورة الرحمن. واقرأ سورة الواقعة وسورة الإنسان، وغيرها من السور. ففيها ما يدلك على أن ثمة (ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر)^(٢)، كما ورد في الأثر، ويكفي من الاطلاع على جملتها ما يتنا. وقد ورد في تفصيل صفتها كثير من الأخبار المدونة في الأسفار الكبار. واعلم أن درجة الآخرة متفاوتة فإن الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً، وكما أن بين الناس في

(١) سورة الرحمن: ٤٦.

(٢) صحيح: أخرجه الحميدى (٧٦١)، ومسلم (١/ ١٢٠، ١٢١)، والترمذى (٣١٩٨) عن المغيرة بن شعبه على لسان موسى - عليه السلام - قال: قال رب فأعلاهم منزلة؟ قال: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي، وختمت عليها، فلم تر عين، ولم تسمع أذن، ولم يخطر على قلب بشر، قال: ومصلقه في كتاب الله عز وجل: ﴿فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين﴾ الآية.

الطاعات الظاهرة والأخلاق الباطنة المحمودة تضافاً ظاهراً فكذلك فيما يجازون به تفاوت ظاهر. فإن كنت تطلب أعلى الدرجات فاجتهد أن لا يسبقك أحد بطاعة الله تعالى فقد أمرك الله بالمسابقة والمنافسة فيها فقال تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾^(١)، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾^(٢٢) عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ^(٢٣) تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ^(٢٤) يَسْقُونَ مِنْ رِجِّيقٍ مَخْتُومٍ^(٢٥) خَتَمَهُ مَسْكِ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ^(٢٦) وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ^(٢٧) عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ^(٢٨).

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل؛ ونستغفركَ من كل ما زلَّت به القدم أو طغى به القلم يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين.

قال مؤلفه رحمه الله:

تم بحمدہ تعالی اختصار إحياء علوم الدين ليلة الجمعة السادسة عشرة من ربيع الثاني قبيل العشاء سنة ١٣٢٤هـ - في دارنا ظاهر باب الجابية في زقاق العلامة المكتبي على يد جامعة الفقير: محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم بن صالح القاسمي الدمشقي عفا المولى عن زلله. بمته وفضله آمين.

(١) سورة آل عمران: ١٣٣.

(٢) سورة المطففين: ٢٢ - ٢٨.

فهرس الكتاب

الصفحة	الموضوع
	الجزء الأول
٥	مقدمة المحقق
٩	ترجمة القاسمي
١١	ترجمة الغزالي
١٣	مقدمة المؤلف
١٧	١- كتاب: العلم
١٧	١- باب: فضيلة العلم
١٨	٢- باب: فضيلة التعلم
١٩	٣- باب: فضيلة التعليم
٢١	٤- باب: بيان العلم الذي هو فرض عين
٢٢	٢- كتاب: عقيدة أهل السنة
٢٢	١- باب: في كلمتي الشهادة التي هي أحد مباني الإسلام
٢٦	٣- كتاب: أسرار الطهارة
٢٨	القسم الأول: في طهارة الخبث والنظر فيه
٣٠	القسم الثاني: طهارة الحدث
٣٠	١- فصل: في آداب قضاء الحاجة
٣١	٢- فصل: في كيفية الاستنجاء
٣١	٣- فصل: في كيفية الوضوء
٣٢	٤- فصل: في ما يكره في الوضوء
٣٣	٥- فصل: في الاعتبار بالطهارة
٣٣	٦- فصل: في كيفية الغسل
٣٤	٧- فصل: في كيفية التيمم

الصفحة

الموضوع

- القسم الثالث: من النظافة التنظيف عن الفضلات الطاهرة..... ٣٤
- ١- فصل: في آداب الحمام..... ٣٦
- ٤- كتاب: أسرار الصلاة ومهمات..... ٣٩
- ١- باب: فضيلة الأذان..... ٣٩
- ٢- باب: فضيلة المكتوبة..... ٤٠
- ٣- باب: فضيلة إتمام الأركان..... ٤٠
- ٤- باب: فضيلة الجماعة..... ٤١
- ٥- باب: فضيلة السجود..... ٤١
- ٦- باب: وجوب الخشوع..... ٤٢
- ٧- باب: فضيلة المسجد وموضع الصلاة..... ٤٣
- ٨- باب: أعمال الصلاة الظاهرة..... ٤٣
- ٩- باب: في القراءة..... ٤٤
- ١٠- باب: في الركوع ولواحقه..... ٤٥
- ١١- باب: في السجود..... ٤٥
- ١٢- باب: التشهد..... ٤٦
- ١٣- باب: في المنهيات..... ٤٧
- ١٤- باب: تمييز الفرائض والسنن..... ٤٧
- ١٥- باب: بيان الشروط الباطنة من أعمال القلب..... ٤٨
- ١٦- باب: بيان المعاني الباطنة التي بها تتميز حياة الصلاة..... ٤٩
- ١٧- باب: بيان الدواء النافع في حضور القلب..... ٥١
- ١٨- باب: بيان تفصيل ما ينبغي أن يحضر في القلب عند كل ركن..... ٥٢
- ١٩- باب: الإمامة..... ٥٩
- ٢٠- باب: فضل الجمعة وآدابها..... ٦٢
- ٢١- باب: في المسائل المتفرقة التي يحتاج إلى معرفتها..... ٦٤
- ٢٢- باب: بيان نوافل العبادات..... ٦٦

الصفحة	الموضوع
٦٨	٢٣- باب: الأوقات التي تكره فيها الصلاة.....
٦٩	٢٤- باب: ما يُقضى من النوافل.....
٧٠	٥- كتاب: أسرار الزكاة.....
٧٠	١- باب: أداء الزكاة وشروطها.....
٧١	٢- باب: سرّ كون الزكاة من مباني الإسلام.....
٧٢	٣- باب: وظائف المرتكّي.....
٧٦	٤- باب: مصارف الزكاة وأصناف قابضها.....
٧٧	٥- باب: وظائف القابض.....
٧٩	٦- باب: صدقة التطوع وفضلها.....
٧٩	١- فصل: في فضيلة الصدقة.....
٨٠	٢- فصل: وجود فضل إخفاء الصدقة.....
٨٢	٦- كتاب: أسرار الصوم.....
٨٣	١- باب: الواجبات والسنن الظاهرة واللوامز بإفساده.....
٨٥	٢- باب: سنن الصيام.....
٨٥	٣- باب: أنواع الصوم ودرجاته.....
٨٥	٤- باب: أسرار الصوم وشروطه الباطنة.....
٨٧	٥- باب: التطوع بالصيام.....
٨٨	٧- كتاب: أسرار الحج.....
٨٨	١- باب: فضائل الحج وفضيلة البيت ومكة والمدينة.....
٨٩	٢- باب: شروط وجوب الحج وصحة أركانه.....
٩١	٣- باب: ترتيب الأعمال الظاهرة من أول السفر إلى الرجوع...
١٠٠	٤- باب: سنن الرجوع من السفر.....
١٠٠	٥- باب: في الآداب الدقيقة والأعمال الباطنة.....
١٠٢	٦- باب: باب: طريق الاعتبار بأعمال الحج الباطنة.....
١٠٤	٨- كتاب: آداب تلاوة القرآن.....
١٠٤	١- باب: فضل القرآن وأهله وذمّ المقصرين في تلاوته.....

الصفحة	الموضوع
١٠٥	٢- باب: ظاهر آداب التلاوة.....
١٠٧	٣- باب: أعمال الباطن فى التلاوة.....
١١٢	٩- كتاب: الأذكار والدعوات.....
١١٢	١- باب: فضيلة الذكر.....
١١٣	٢- باب: فضيلة مجالس الذكر.....
١١٣	٣- باب: فضيلة التهليل.....
١١٤	٤- باب: فضيلة التسييح والتحميد وبقيّة الأذكار.....
١١٥	٥- باب: سرّ فضيلة الذكر.....
١١٥	٦- باب: فضيلة الدعاء.....
١١٦	٧- باب: آداب الدعاء.....
١١٨	٨- باب: فضيلة الصلاة على النبى ﷺ.....
١١٩	٩- باب: فضيلة الاستغفار.....
١٢٠	١٠- باب: آداب النوم.....
١٢١	١١- باب: بيان أن الأوراد للمتجرد للعبادة.....
١٢٢	١٢- باب: فضيلة قيام الليل.....
١٢٣	١٣- باب: الأسباب المسهلة لقيام الليل.....
١٢٣	١٤- باب: بيان لذة المناجاة عقلاً ونقلاً.....
١٢٤	١٥- باب: طرق القسمة لأجزاء الليل.....
١٢٦	١٠- كتاب: آداب الأكل والدعوة والضيافة.....
١٢٦	١- باب: بيان ما لا بد للأكل من مراعاته.....
١٢٨	٢- باب: آداب الاجتماع على الأكل.....
١٣٠	٣- باب: فضل تقديم الطعام إلى الزائرين وآدابه.....
١٣٢	٤- باب: بيان ما يخص الدعوة والضيافة.....
١٣٢	١- فصل: فضيلة الضيافة.....
١٣٦	٢- فصل: آداب متفرقة.....
١٣٨	١١- كتاب: آداب النكاح.....

الصفحة

الموضوع

- ١- باب: الترغيب فيه ١٣٨
- ٢- باب: ما يراعى من أحوال المرأة ١٣٩
- ٣- باب: آداب المعاشرة بعد العقد إلى الفراق ١٤٢
- ٤- باب: حقوق الزوج على الزوجة ١٤٨
- ١٢- كتاب: آداب الكسب والمعاش ١٥١
- ١- باب: فضل الكسب والحث عليه ١٥١
- ٢- باب: بيان العدل واجتناب الظلم فى المعاملة ١٥٣
- ٣- باب: الإحسان فى المعاملة ١٥٩
- ٤- باب: شفقة التاجر على دينه ١٦١
- ١٣- كتاب: الحلال والحرام ١٦٣
- ١- باب: فضيلة الحلال ومذمة الحرام ١٦٣
- ٢- باب: أصناف الحلال ومداخله ١٦٤
- ٣- باب: درجات الحلال والحرام ١٦٦
- ٤- باب: مراتب الشبهات ١٦٧
- ٥- باب: البحث والسؤال فى الحرام والحلال ١٧١
- ٦- باب: كيفية خروج التائب من المظالم المالية ١٧١
- ١٤- كتاب: آداب الألفة والأخوة والصحبة والمعاشرة مع أصناف الخلق ١٧٣
- ١- باب: فضيلة الألفة والأخوة ١٧٣
- ٢- باب: تحقيق المحبة فى الله ١٧٥
- ٣- باب: بيان بغض فى الله ١٧٦
- ٤- باب: الصفات المشروطة فىمن تختار صحبته ١٧٦
- ٥- باب: حقوق الأخوة والصحبة ١٧٨
- ١- فصل: حق المال ١٧٨
- ٢- فصل: حق الإعانة بالنفس ١٨٠
- ٣- فصل: حق اللسان ١٨١

الصفحة

الموضوع

١٨٥	٤- فصل: حقّ اللسان بالنطق
١٨٧	٥- فصل: حقّ العفو عن الزلّات والهفوات
١٨٨	٦- فصل: حقّ الدعاء للأخ
١٨٩	٧- فصل: حقّ الوفاء والإخلاص
١٩٠	٨- فصل: حقّ التخفيف وترك التكلف والتكليف
١٩٢	٦- باب: خاتمة في جملة من آداب العشرة والمجالسة
١٩٣	١- فصل: في بيان حقّ المسلم والرحم والجوار
١٩٣	٣- فصل: في حقوق المسلم
٢٠٦	٣- فصل: في حقوق الجوار
٢٠٨	٤- فصل: في حقوق الأقارب والرحم
٢٠٨	٥- فصل: في حقوق الوالدين والولد
٢١١	١٥- كتاب: العزلة والمخالطة
٢١١	١- باب: في العلم والتعليم
٢١٢	٢- باب: في الانتفاع بالناس
٢١٢	٣- باب: التأديب بنصح الغير والتأديب
٢١٢	٤- باب: الاستئناس والإيناس
٢١٣	٥- باب: في نيل الثواب
٢١٣	٦- باب: في التواضع
٢١٤	٧- باب: في التجارب
٢١٥	١٦- كتاب: آداب السفر
٢١٧	١- باب: آداب المسافر من أول نهوضه إلى آخر رجوعه
٢١٩	٢- باب: ما لا بد للمسافر من تعلّمه
٢١٩	١- فصل: في زاد الدنيا
٢٢٠	٢- فصل: في زاد الآخرة
٢٢٠	٣- فصل: في التيمم
٢٢٠	٤- فصل: في القصر

- ٢٢١ ٥- فصل: في الجمع بين الصلاة
- ٢٢١ ٦- فصل: في النافلة
- ٢٢٢ ١٧- كتاب: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
- ٢٢٢ ١- باب: وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
- ٢٢٤ ٢- باب: الشروط التي بها يتحقق التصدي للإتكار
- ٢٢٥ ٣- باب: درجات القيام بالإتكار
- ٢٢٦ ٤- باب: آداب القائم بالأمر والنهي
- ٢٢٦ ٥- باب: المنكرات المألوفة في العادات
- ٢٢٦ ١- فصل: في منكرات المساجد
- ٢٢٧ ٢- فصل: في منكرات الأسواق
- ٢٢٨ ٣- فصل: في منكرات الشوارع
- ٢٢٩ ٤- فصل: في منكرات الحمامات
- ٢٢٩ ٥- فصل: في منكرات الضيافة
- ٢٣٠ ٦- فصل: في المنكرات العامة
- ٢٣١ ١٨- كتاب: الآداب النبوية والأخلاق المحمدية
- ٢٣١ ١- باب: بيان تأديب الله تعالى صفيه محمداً صلوات الله عليه بالقرآن
- ٢٣٣ ٢- باب: بيان جمل من محاسن أخلاقه صلوات الله عليه
- ٢٣٤ ٣- باب: بيان جملة أخرى من آدابه وأخلاقه
- ٢٣٥ ٤- باب: بيان كلامه وضحكه صلوات الله عليه
- ٢٣٦ ٥- باب: أخلاقه صلوات الله عليه في الطعام والشراب
- ٢٣٧ ٦- باب: أخلاقه صلوات الله عليه في اللباس
- ٢٣٨ ٧- باب: عفوه ﷺ مع القدرة
- ٢٣٩ ٨- باب: إغضاؤه صلوات الله عليه عما كان يكرهه
- ٢٣٩ ٩- باب: سخاؤه وجوده صلوات الله عليه
- ٢٤٠ ١٠- باب: شجاعته ﷺ

الصفحة

الموضوع

- ٢٤٠ باب: تواضعه ﷺ
 ٢٤١ باب: خلقة الكريمة صلوات الله عليه
 ٢٤١ باب: شدة من معجزاته صلوات الله عليه

الجزء الثاني

- ٢٤٩ ١٩- كتاب: رياضة النفس
 ٢٥٠ ١- باب: بيان فضيلة حسن الخلق
 ٢٥١ ٢- باب: ما قاله السلف في حسن الخلق
 ٢٥٣ ٣- باب: بيان قبول الأخلاق للتغيير بطريق الرياضة
 ٢٥٥ ٤- باب: بيان السبب الذي به ينال حسن الخلق على الجملة
 ٢٥٧ ٥- باب: بيان تفصيل الطريق إلى تهذيب الأخلاق
 ٢٥٩ ٦- باب: بيان الطريق الذي يعرف به الإنسان عيوب نفسه
 ٢٦٠ ٧- باب: بيان تمييز علامات حسن الخلق
 ٢٦٣ ٨- باب: بيان الطريق في رياضة الصبيان
 ٢٦٧ ٢٠- كتاب: آفات اللسان
 ٢٦٧ ١- باب: بيان خطر اللسان
 ٢٦٨ ٢- باب: آفات اللسان، وأن أولها الكلام فيما لا يعنى
 ٢٦٨ ٣- باب: آفة فضول الكلام
 ٢٦٩ ٤- باب: آفة الخوض في الباطل
 ٢٧٠ ٥- باب: آفة المراء والجدال
 ٢٧١ ٦- باب: آفة الخصومة
 ٢٧٢ ٧- باب: آفة التعر في الكلام
 ٢٧٣ ٨- باب: آفة الفحش والسب وبذاءة اللسان
 ٢٧٤ ٩- باب: آفة اللعن
 ٢٧٥ ١٠- باب: آفة الغناء والشعر
 ٢٧٥ ١١- باب: آفة المزاح
 ٢٧٨ ١٢- باب: آفة السخرية والاستهزاء

- ٢٧٨ باب: آفة إفشاء السرّ. ١٣-
- ٢٧٩ باب: آفة الوعد الكاذب. ١٤-
- ٢٨٠ باب: آفة الكذب في القول واليمين. ١٥-
- ٢٨١ باب: بيان ما رخص فيه من الكذب. ١٦-
- ٢٨٢ باب: بيان الحذر من الكذب بالمعارض. ١٧-
- ٢٨٣ باب: آفة الغيبة. ١٨-
- ٢٨٤ باب: بيان معنى الغيبة وحدودها. ١٩-
- ٢٨٥ باب: الأسباب الباعثة على الغيبة. ٢٠-
- ٢٨٦ باب: بيان العلاج الذي به يمنع اللسان عن الغيبة. ٢١-
- ٢٨٧ باب: بيان تحريم الغيبة بالقلب وذلك بسوء الظن. ٢٢-
- ٢٨٩ باب: بيان الأعذار المرخصة في الغيبة. ٢٣-
- ٢٩٠ باب: بيان كفارة الغيبة. ٢٤-
- ٢٩٠ باب: آفة النميمة. ٢٥-
- ٢٩٢ باب: آفة كلام ذي الوجهين. ٢٦-
- ٢٩٣ باب: آفة المدح. ٢٧-
- ٢٩٤ باب: آفة الخطأ في دقائق لفظية. ٢٨-
- ٢٩٥ باب: آفة سؤال العوام عن الغوامض. ٢٩-
- ٢٩٦ كتاب: ذم الغضب والحقد والحسد. ٢١-
- ٢٩٦ باب: أيام ذم الغضب. ١-
- ٢٩٧ باب: درجات الناس مع الغضب. ٢-
- ٢٩٩ باب: زوال الغضب بالرياضة وغيرها. ٣-
- ٣٠٠ باب: بيان الأسباب المهيجة للغضب. ٤-
- ٣٠١ باب: بيان علاج الغضب بعد هيجانه. ٥-
- ٣٠٢ باب: فضيلة كظم الغيظ. ٦-
- ٣٠٣ باب: فضيلة الحلم. ٧-
- ٣٠٤ باب: بيان القدر الذي يجوز به الانتصار من الكلام. ٨-

الصفحة

الموضوع

- ٩- باب: معنى الحقد ونتائجه الوخيمة..... ٣٠٥
- ١٠- باب: فضيلة العفو والإحسان..... ٣٠٦
- ١١- باب: فضيلة الرفق..... ٣٠٧
- ١٢- باب: ذم الحسد..... ٣٠٨
- ١٣- باب: حقيقة الحسد وحكمه وأقسامه..... ٣٠٩
- ١٤- باب: أسباب الحسد..... ٣١٠
- ١٥- باب: بيان الدواء الذي ينفي مرض الحسد..... ٣١١
- ٢٢- كتاب: ذم الدنيا..... ٣١٣
- ١- باب: بيان الدنيا المذمومة..... ٣١٣
- ٢- باب: بيان حقيقة الدنيا في نفسها..... ٣١٥
- ٢٣- كتاب: ذم البخل وذم المال..... ٣١٧
- ١- باب: بيان ذم المال وكراهة حبه..... ٣١٧
- ٢- باب: بيان مدح المال والجمع بينه وبين الذم..... ٣١٨
- ٣- باب: بيان تفصيل آفات المال وفوائده..... ٣١٩
- ٤- باب: بيان ذم الحرص والطمع ومدح القناعة والاقتصاد..... ٣٢١
- ٥- باب: بيان فضيلة السخاء..... ٣٢٢
- ٦- باب: بيان ذم البخل..... ٣٢٤
- ٧- باب: بيان الإيثار وفضله..... ٣٢٦
- ٨- باب: بيان حد السخاء والبخل وحقيقتهما..... ٣٢٧
- ٩- باب: بيان علاج البخل..... ٣٢٩
- ٢٤- كتاب ذم الجاه والرياء..... ٣٣٠
- ١- باب: بيان الحد الذي يباح فيه الجاه..... ٣٣١
- ٢- باب: سبب حب المدح وبغض الذم..... ٣٣٢
- ٣- باب: بيان علاج حب الجاه..... ٣٣٣
- ٤- باب: بيان وجه العلاج لحب المدح..... ٣٣٣
- ٥- باب: بيان علاج كراهة الذم..... ٣٣٤

الصفحة

الموضوع

- ٦- باب: بيان ذمّ الرياء ٣٣٦
- ٧- باب: بيان حقيقة الرياء وجوامع ما يراءى به ٣٣٨
- ٨- باب: حكم الرياء ٣٣٩
- ٩- باب: درجات الرياء ٣٤١
- ١٠- باب: بيان المرائى لأجله ٣٤٢
- ١١- باب: بيان الرياء الخفى الذى هو أخفى من ديب النمل... ٣٤٤
- ١٢- باب: بيان ما يحبط العمل من الرياء ٣٤٦
- ١٣- باب: بيان دواء الرياء وطريق معالجة القلب فيه ٣٤٦
- ١٤- باب: بيان الرخصة فى قصد إظهار الطاعات ٣٤٨
- ١٥- باب: بيان الخطأ فى ترك الطاعات ٣٤٩
- ١٦- باب: بيان ما على المريد قبل العمل ٣٥٠
- ٢٥- كتاب: ذمّ الكبر والعجب ٣٥٢
- ١- باب: ما ورد فى ذمّ الكبر ٣٥٢
- ٢- باب: بيان حقيقة الكبر وآفته ٣٥٣
- ٣- باب: بيان ما به التكبر ٣٥٥
- ٤- باب: بيان أخلاق المتواضعين ٣٥٨
- ٥- باب: بيان الطريق فى معالجة الكبر ٣٦٠
- ٦- باب: بيان غاية الرياضة فى خلق التواضع ٣٦٧
- ٧- باب: بيان ذمّ العجب وآفاته ٣٦٨
- ٨- باب: بيان آفة العجب ٣٦٨
- ٩- باب: بيان علاج العجب على الجملة ٣٦٩
- ١٠- باب: بيان أقسام ما به العجب ٣٧٠
- ٢٦- كتاب: ذمّ الغرور ٣٧٤
- ١- باب: بيان ذمّ الغرور وحقيقته ٣٧٤
- ٢- باب: بيان الغلط فى تسمية التمنى ٣٧٧
- ٣- باب: موضع الرجاء المحمود ٣٧٨

الصفحة

الموضوع

- ٢٧٩ ٤- باب: بيان بعض أصناف المغترين
- ٢٨٢ ٥- باب: غرور أرباب العبادة
- ٢٨٥ ٦- باب: غرور المتصوفة
- ٢٨٦ ٧- باب: غرور أرباب الأموال
- ٢٩١ ٢٧- كتاب التوبة
- ٢٩١ ١- باب: حقيقة التوبة
- ٢٩١ ٢- باب: بيان وجوب التوبة وفضلها
- ٢٩٢ ٣- باب: وجوب التوبة على الفور
- ٢٩٥ ٤- باب: بيان أن التوبة الصحيحة مقبولة
- ٢٩٧ ٥- باب: بيان ما تكون عنه التوبة
- ٢٩٨ ٦- باب: انقسام الذنوب إلى صغائر
- ٢٩٩ ٧- باب: بيان ما تعظم به الصغائر من الذنوب
- ٤٠٠ ٨- باب: تمام التوبة وشروطها ودوامها
- ٤٠٢ ٩- باب: أقسام العباد في دوام التوبة
- ٤٠٥ ١٠- باب: ما يفعله السائب بعد الذنب
- ٤٠٦ ١١- باب: دواء التوبة وطريق العلاج
- ٤٠٩ ٢٨- كتاب: الصبر والشكر
- ٤٠٩ ١- باب: فضيلة الصبر
- ٤١٠ ٢- باب: حقيقة الصبر وأقسامه
- ٤١١ ٣- باب: بيان مظان الحاجة إلى الصبر
- ٤١٤ ٤- باب: دواء الصبر وما يستعان به عليه
- ٤١٥ ٥- باب: بيان فضيلة الشكر
- ٤١٦ ٦- باب: حقيقة الشكر
- ٤١٦ ٧- باب: بيان الشكر في حق الله تعالى
- ٤١٨ ٨- باب: السبب الصارف للخلق عن الشكر
- ٤١٨ ٩- باب: ما يشترك فيه الصبر والشكر

الصفحة

الموضوع

٤٢١	٢٩- كتاب: الخوف والرجاء
٤٢١	١- باب: بيان حقيقة الرجاء
٤٢٣	٢- باب: بيان حقيقة الخوف
٤٢٤	٣- باب: الدواء الذي يستجلب به الخوف
٤٢٨	٣٠- كتاب: الفقر والزهد
٤٢٨	١- باب: فضيلة الفقر والفقر
٤٢٩	٢- باب: آداب الفقير في فقره
٤٣٠	٣- باب: آداب الفقير في قبول العطاء
٤٣١	٤- باب: تحريم السؤال من غير ضرورة
٤٣٣	٥- باب: فضيلة الزهد وحقيقته
٤٣٥	٣١- كتاب: النية والإخلاص والصدق
٤٣٥	١- باب: فضيلة النية
٤٣٦	٢- باب: تفضيل الأعمال المتعلقة بالنية
٤٣٨	٣- باب: فضيلة الإخلاص وحقيقته
٤٤٠	٤- باب: فضيلة الصدق ودرجاته
٤٤٤	٣٢- كتاب: المحاسبة والمراقبة
٤٤٤	١- باب: بيان لزوم المحاسبة
٤٤٥	٢- باب: بيان مشاركة النفس
٤٤٧	٣- باب: فضيلة المراقبة
٤٤٧	٤- باب: حقيقة المراقبة
٤٤٩	٥- باب: بيان محاسبة النفس بعد العمل
٤٥٠	٦- باب: تويخ النفس ومعائبها
٤٥٢	٣٣- كتاب: التفكير
٤٥٢	١- باب: فضيلة التفكير
٤٥٣	٢- باب: بيان مجارى الفكر
٤٥٦	٣- باب: بيان كيفية التفكير فى خلق الله تعالى

الصفحة

الموضوع

٤٥٦	٤- باب: آية الإنسان
٤٦٢	٥- باب: آية الأرض
٤٦٣	٦- باب: آية أصناف الحيوانات
٤٦٤	٧- باب: آية البحار
٤٦٥	٨- باب: آية الهواء وعجائب الجو
٤٦٦	٩- باب: آية السموات
٤٦٨	٣٤- كتاب: ذكر الموت وما بعده
٤٦٨	١- باب: فضل ذكر الموت
٤٦٩	٢- باب: فضيلة قصر الأمل
٤٧٠	٣- باب: المبادرة إلى العمل وحذر آفة التأخير
٤٧١	٤- باب: بيان سكرة الموت والاعتبار بالجنائز
٤٧٣	٥- باب: بيان المأثور عند موت الولد
٤٧٤	٦- باب: ذكرى ما بعد الموت من البرزخ
٤٧٦	٧- باب: صفة السؤال
٤٧٨	٨- باب: صفة الخصماء ورد المظالم
٤٧٩	٩- باب: القول في أهوال جهنم
٤٨٠	١٠- باب: صفة الجنة وأصناف نعيمها
٤٨٣	فهرس الكتاب

Bibliotheca Alexandrina

0669740